DICTIONAR DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Preot Prof. Dr. ION BRIA

DICȚIONAR DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

A – Z

TIPĂRIT CU BINECUVÎNTAREA
PREA FERICITULUI PĂRINTE

TEOCTIST

PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

EDIȚIA A II-A REVĂZUTĂ ȘI COMPLETATĂ

EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC ȘI DE MISIUNE
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Coperta : RODICA COTEANU

COPYRIGHT 1994

Editura Institutului Biblic şi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române
I.S.B.N. 973-9130-31-3

CUVÎNT ÎNAINTE

(la a doua ediție)

De la apariție în 1981, Dicționarul de teologie ortodoxă *a fost una din cărțile cele mai solicitate nu numai de teologi și preoți, ci și de cercetători ai culturii și filosofiei. Pentru a răspunde la această cerere,* Dicționarul *a fost tipărit a doua oară în Olanda în 1986.*

Nevoia de carte teologică în România este astăzi din ce în ce mai mare, fie din cauza înființării unor noi facultăți de teologie, fie mai ales datorită faptului că teologia intră, ca valoare absolută, în circuitul culturii și filosofiei. De unde propunerea de a se publica a doua ediție a Dicționarului, *unic în literatura teologică română de acest gen.*

În forma actuală, Dicționarul *păstrează structura, prezentarea și stilul primei ediții. Au fost totuși adăugate noi subiecte și au fost extinse unele teme cuprinse în ediția anterioară. Au fost abordate noi arii teologice, ca de pildă, cultul, morala, spiritualitatea. Au fost prezentate succint curentele, mișcările și denominațiunile creștine cu care teologii ortodocși vin în contact într-o societate pluriconfesională și pluri-religioasă.*

Scopul Dicționarului *rămîne același, anume să ofere, sub forma noțiunilor și conceptelor, porți de intrare spre dogmatica, cultul și spiritualitatea ortodoxă, tradiție unică a creștinismului.* Dicționarul *este și o punte de cunoaștere și de înțelegere a celorlalte Biserici și confesiuni creștine cu care Ortodoxia se află în dialog teologic.* Dicționarul *vrea, de asemenea, să propună valori noi care să inspire și să îmbogățească cultura română. În mod sigur, cultivarea teologiei, a perspectivelor și limbajului ei, este vitală și esențială pentru supraviețuirea culturii creștine în această epocă de secularism.*

AUTORUL

TRADUCERI FOLOSITE
ȘI TITLURI ABREVIATE

Damaschin. *Credința ortodoxă*: Saint-Jean Damascène, *La foi orthodoxe* (și *Défense des icônes*), traducere și note de E. Ponsoye, Editions Cahiers Saint-Irénée, Paris, 1966.

Dicționar Kittel: *Theological Dictionary of the New Testament*, editat de Gerhard Kittel și Gerhard Friedrich, tradus de Geoffrey W. Bromiley, publicat de Wm B. Eerdmans Company, Grand Rapids Michigan, 10 volume, 1975—1977.

Dionisie Areopagitul, *Ierarhia cerească*: Denys l'Aréopagite, *La hiérarchie céleste*, studiu și text critic de Gunther Heil, traducere și note de Maurice de Gandillac, Les Editions du Cerf, Paris, 1970 (coll. «Sources Chrétiennes»).

Filocalia rom., *Filocalia sfintelor nevoințe ale desăvîrșirii*, introducere, traducere și note de Pr. Prof. D. Stăniloae, Tipografia arhidiecezană Sibiu, I (1946), II (1947), III (1948), IV (1948); Tipografia Institutului Biblic București, V (1976), VI (1977), VII (1977), VIII (1978), IX (1980), X (1981).

Grigorie de Nazianz, *Scrisori teologice*: Grégoire de Nazianz, *Lettres théologiques*, introducere, text critic, traducere și note de Paul Gallay, Les Editions du Cerf, Paris, 1974.

Istoria bisericească universală: Ioan Rămureanu, Milan Șesan, Teodor Bodogae, *Istoria bisericească universală*, Editura Institutului Biblic București, 1973, vol. I (1—1054), ediția a 2-a.

Pidalionul: *The Rudder (Pedalion) of the Orthodox Christians or All the Sacred and Divine Canons*, translated into English by D. Cummings from the Fifth Edition published by John Nicolaides in Athens, 1908, published by The Orthodox Christian Educational Society, Chicago, 1957.

Stăniloae, *Teologia dogmatică*: Pr. Prof. D. Stăniloae, *Teologia Dogmatică Ortodoxă*, Editura Institutului Biblic, București, vol. I, II, III, 1978.

Tertulian *De Praescriptione haereticorum*: *Tertullien, Traité de la prescription contre les hérétiques*, introducere, text critic și note de R. F. Refoulé, traducere de P. De Labriolle, Editions du Cerf, Paris, 1957, (coll. «Sources Chrétiennes»).

Trembelas, *Dogmatica Bisericii Ortodoxe*: P. N. Trembelas, *Dogmatique de l'Eglise Orthodoxe Catholique*, traducere de Pierre Dumont, Editions de Chevetogne — Desclée de Brouwer, I (1966), II (1967), III (1968).

Alte prescurtări

EIB — Editura Institutului Biblic, Bucureşti
PSB — Scrierile Părinților Apostolici, traducere și note de D. Fecioru, EIB, București 1979 (col. Părinți și Scriitori bisericești, nr. 1).
▼ — trimitere directă la un articol sau subiect.
gr — forma echivalentă în greacă.
lat — forma echivalentă în latină.

A

ACATIST [gr. akathistos — [se ascultă) stînd în picioare] : imn de mulțumire. Imnografia ortodoxă cunoaște *acatiste* închinate Sfintei Treimi, Sfintei Cruci și unora dintre sfinți. Un *acatist* de largă circulație este cel închinat Maicii Domnului, «apărătoarea Doamnă» a Constantinopolului, capodoperă a imnografiei liturgice bizantine. *Acatistul* acesta are forma unui poem compus din 24 icoase și condace, fiecare icos fiind urmat de o litanie alcătuită din 12 stihuri (după descrierea din Apocalipsă, cap. 12), care se încheie cu invocația : «Bucură-te, Mireasă, pururea fecioară !». Imnul acesta are la bază condacele compuse de Roman Melodul (491—560), diacon la Beirut și apoi la Constantinopol, și este atribuit patriarhului ecumenic Serghie († 638). Filozoful bizantin Mihail Psellos (sec. XI) îl atribuie lui George de Psidia, bibliotecarul Sfintei Sofii, care l-ar fi compus în 626, sub Heraclius, cu ocazia victoriei bizantinilor împotriva perșilor care asediaseră Constantinopolul, victorie atribuită Fecioarei Maria («Pentru biruință îți mulțumim»). Se cîntă, în special, în Denia de vineri care precede Duminica a cincea din postul Paștilor și la sărbătoarea Bunei Vestiri. El a primit o ilustrare iconografică în 24 de scene, pe peretele din jumătatea de vest a pronaosului (frescele din mănăstirile Cozia, Snagov, Suceava, Vatra Moldoviței).

Acatistul dă o expresie cultică învățăturii despre Maria, maică a Unuia din Sfînta Treime, sau «Născătoare de Dumnezeu» — Theotokos, promulgată la Sinodul al III-lea ecumenic de la Efes (431), precum și altor aspecte principale ale hristologiei și mariologiei din secolele V—VI.

«Apărătoare Doamnă, pentru biruință, mulțumiri, izbăvindu-ne din veșnica moarte prin darul Celui ce S-a născut din tine, Hristos Dumnezeul nostru, și prin mijlocirea la cea de maică îndelnicea Lui, aducem ție ani robii tăi. Ci, ca cea ce ai stăpînire nebiruită, izbăvește-ne pe noi robii tăi din toate nevoile și suferințele, ca să cîntăm ție : Bucură-te cea ce ești plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiți !»

(Acatistul Maicii Domnului, Condacul 1)

Acatistier, ediția a III-a, Editura Institutului Biblic, București, 1987, p. 7—37.

ACRIVIE [gr. akriveia = exactitate] : observarea exactă a canoanelor în cazuri în care indiferența (adiaphoria) ar produce confuzie în administrarea Bisericii (Vasile cel Mare, can. 89). Sinodul VI ecumenic (can. 102) recomandă două metode de exercitare a autorității canonice : metoda tradițională, a observării stricte a canoanelor *(akriveia)* și metoda experienței (synitheia), a practicii, a dispensei (oikonomia) : «Dacă nevoia timpului împiedică

stricta observare a legii-*acriveia*, ea nu restrînge deloc limitele condescendenței-oikonomia» (Sinodul VI, can. 37).

În cursul istoriei, s-au ivit situații în care autoritatea bisericească a fost nevoită să apere doctrina de credință și drepturile Bisericii, fapt care a dus la excluderea membrilor căzuți în erezie, prin excomunicare. Dar pentru rațiuni utile Bisericii, mai ales cînd austeritatea punea în pericol mîntuirea însăși în cazuri personale, sau deschiderea misionară și compasiunea pastorală, atunci *acrivia* a alternat cu *iconomia* (v. ICONOMIE). În conversațiile ecumenice, *acrivia* și *iconomia* au fost sugerate ca două atitudini posibile față de validitatea tainelor, în special a hirotoniei, în afară de limitele canonice ale Bisericii.

Canonul 7 al Sinodului II ecumenic (Constantinopol, 381), reluat și completat de canonul 95 al Sinodului VI ecumenic (Constantinopol, 680—681), menționează două categorii de eretici și shismatici, față de care Biserica procedează diferit cînd este vorba de primirea lor la Ortodoxie : unii sînt acceptați ca botezați valid, prin repudierea în scris (libellii) a ereziei lor și prin săvîrșirea Tainei mirungerii (arieni, macedoneni, sabatieni, novațieni, tetradiți, apolinarieni, eutihieni, dioscoriți, severieni) ; alții sînt primiți ca nebotezați, urmînd să fie apoi catehizați, exorcizați și în fine «iluminați» (eunomieni, montaniști, sabelieni, manihei, valentinieni, marcioniți). Criteriul acestei analize a fost regula de credință apostolică, de la care nu există dispensă. Vasile cel Mare († 379) recomandă să fie primiți ereticii care se pocăiesc în momentul morții, nu fără discernămînt, ci examinînd dacă ei arată o convertire adevărată (Can. 5). În 255, papa Ștefan confirmă tradiția romană de *a nu repeta Botezul* săvîrșit de eretici, aceasta împotriva opiniei episcopului Cyprian de Cartagina ; iar în anul 314, Conciliul din Arles, contra donatiștilor, recunoaște validitatea Botezului conferit, în numele Sfintei Treimi, de un eretic.

Bibliografie: Frank Gavin, *Some Aspects of Contemporary Greek Orthodox Thought*. Reprinted by American Review of Eastern Orthodoxy, New York, 1962, pp. 262—267 și 292—303.

ADAM [ebr. adamah = pămînt]. Două interpretări posibile : a) persoană individuală (Set este fiul lui *Adam* — Lc. 3, 38), primul om zidit de Dumnezeu («fiul lui Dumnezeu» — Lc. 3, 38), părintele neamului omenesc (Înț. Sol. 10, 1) ; b) omul în general (anthropos) neamul omenesc, colectivitatea umană, fiii lui *Adam*. Potrivit Genezei (1, 26—31), *Adamul* — ființa umană a fost plăsmuită din pămînt cu mîna lui Dumnezeu, în ziua a șasea, ca încoronare a creației, primind suflarea de viață nemuritoare prin Duhul lui Dumnezeu. Cinstit cu chipul și asemănarea lui Dumnezeu (v. CHIP și ASEMĂNARE), înzestrat cu voință liberă și cu puterea să stăpînească făptura creată (Fac. 2, 15), omul este destinat nemuririi : «Dumnezeu a zidit pe om spre nestricăciune și l-a făcut după chipul ființei Sale (Înț. Sol. 2, 23). Împreună cu Eva, formează cea dintîi pereche de ființe umane (I Tim. 2, 13) și din ei s-a născut neamul omenesc (Tob. 8, 6 ; Fapte 17, 26). Ei au născut pe Cain și Abel (Fac. 4, 1—2) și apoi pe Set (Fac. 5, 3 ; Lc. 3, 38) și fii și fiice (Fac. 5, 4). Prin pizma diavolului (Înț. Sol. 2, 24) și din pricina neascultării lor (Fac. 3;

Rom. 5, 19), *Adam* a fost izgonit din rai. Prin căderea sa, răul și moartea au fost introduse în făptura creată și firea omenească (Fac. 3, 17—24).

Apostolul Pavel face o comparație între *Adam*, ca prefigurare a Celui care avea să vină (Rom. 5, 14) și Iisus Hristos, «omul cel nou», stabilind anumite antiteze: primul Adam, omul dintîi, ieșit din pămînt, cu trup firesc; ultimul *Adam*, omul al doilea, venit din cer, înzestrat cu suflet viu și duh dătător de viață (I Cor. 15, 45—47). Potrivit acestei tipologii, precum prin căderea (v. CĂDERE) și neascultarea unui singur om (Rom. 5, 19), *Adam*, a venit moartea pentru toți oamenii (Rom. 5, 12), tot așa prin harul unuia singur, Hristos, a venit răscumpărarea care dă viață tuturor oamenilor (Rom. 5, 17—19). De aceea teologia a insistat nu numai asupra unității ontologice a umanității (v. ANTROPOLOGIE), contemplată în mod colectiv în persoana lui *Adam*, ci și asupra caracterului dinamic al firii adamice, care este asumată și transfigurată în persoana divină a Fiului lui Dumnezeu. În întruparea și jertfa Sa, Noul *Adam* reconstituie starea de nestricăciune pierdută de cel dintîi *Adam*, omul redevenind «părtaș al firii dumnezeiești» (II Pt. 1, 4). Cu tot caracterul tragic al păcatului primordial, *Adam* rămîne «în preajma raiului» (Fac. 3, 24), nu pierde deci orizontul vieții veșnice. Viziunea teocentrică este intrinsecă naturii *adamice*. *Adam* reprezintă punctul de plecare, genetic, al umanității, care se reproduce în constituirea oricărei ființe umane, în actul zămislirii și nașterii fizice. Dar omul nu poate atinge centrul sau termenul său final decît dacă se leapădă de umanitatea sa negativă printr-un act de «regenerare», adică prin împărtășirea cu divino-umanitatea lui Hristos. Începînd cu Ieronim (331—419), care dă prioritate sensului literar în exegeza biblică, teologia apuseană consideră că în persoana lui *Adam* întreg neamul omenesc a primit și a călcat porunca lui Dumnezeu, de aceea toate ființele umane poartă consecința actului său (v. PĂCAT STRĂMOȘESC). Pentru teologia orientală, căderea lui *Adam* stă sub regimul voinței libere, și nu al necesității firii, deoarece el «n-a fost nici neschimbabil, nici schimbabil în chip unilateral spre rău și deci n-a călcat porunca din necesitatea firii, ci din buna plăcere a voinței» (Marcu Ascetul, *Despre Botez*, în Filoc. rom., vol. I, p. 302).

«Sfînt, Sfînt, Sfînt ești Doamne Dumnezeul nostru, cel ce ai hotărît în sfatul Tău cel în trei ipostasuri a zidi pe om, și în trupul lui cel lut din țărînă, suflare de viață din gura Ta ai insuflat;

Sfînt ești Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce în fața lui Adam cu chipul și asemănarea Ta, pe noi, pe toți ne-ai cinstit și bunătăților raiului moșteni ne-ai făcut;

Sfînt ești Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce cu înțelepciune ne-ai înălțat pe noi mai presus decît toate cele văzute, și pe toată făptura cea de jos sub picioarele noastre ai supus-o;

Sfînt ești Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ne-ai dăruit nouă pomul vieții spre hrană, și cu darul nemuririi ne-ai îmbogățit;

Sfînt ești Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce pe strămoșii noștri, cei care au călcat porunca, nu i-ai părăsit nici după greșeală, ci totru nădejdea mîntuirii în preajma Edenului i-ai sălășluit».

(*Acoliutul Preasfintei Treimi*, Ros 5, Editura Institutului Biblic, București 1987, p. 44).

Bibliografie: J. Jeremias, art. *Adam*, în Dicționar Kittel, vol. I, 1976, p. 141—143.

ADEVĂR [lat. ad-de-verum, gr. aletheia = realul]: noțiune religioasă care exprimă realitatea divină ultimă, adică personalitatea lui Dumnezeu, a Cărui prezență este evidentă în creație (Rom. 1, 19) și comunicată în Revelație (v. REVELAȚIE). «*Adevărul* lui Dumnezeu» (Rom. 1, 18, 25) este echivalent cu manifestarea ființei Sale personale inefabile, care face obiectul credinței (II Tes. 2, 10—12), mîntuirea fiind comuniunea efectivă cu misterul lui Dumnezeu revelat (II Tes. 2, 10). Minciuna este o denaturare și o înăbușire a realului (Rom. 1, 18), deoarece își are rădăcina în «Antihrist», tatăl minciunii, impostorul care falsifică realitatea personală, care maschează și deformează personalitatea (I In 2, 22 și 4, 6). Ca noțiune religioasă, *Adevărul* are multiple sensuri:

a) Atribut al lui Dumnezeu «Cel Sfînt și cel *adevărat*» (Apoc. 3, 7), adică personalitatea absolută și transcendentă a lui Dumnezeu, substanța Sa eternă, care nu poate fi nici schimbată, nici justificată, ci doar afirmată: «Tu ești Dumnezeu și cuvintele Tale sînt neschimbate» (II Regi 7, 28). *Adevărul* este credincioșia (Ps. 145, 6), actul religios de a cunoaște că Dumnezeu este *adevărat* (Rom. 3, 4). *Adevărul* este o descoperire a personalității lui Dumnezeu: «*Cu adevărat*, Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu» (Mt. 27, 54).

b) Adevărul creștin este revelație, lucrarea de revelație a lui Dumnezeu și conținutul acestei descoperiri. În acest sens, voia Sa, poruncile Sale (Ps. 110, 7) și cuvintele Sale sînt «legi ale *adevărului*, învățături și orînduiri minunate» (Neemia 9, 13). Legea Vechiului Testament conține dreptarul cunoștinței și al *adevărului*» (Rom. 2, 20). *Adevărul* este conținutul religiei lui Iisus, «omul care v-am spus *adevărul* pe care l-am auzit de la Dumnezeu» (In 8, 40).

c) *Adevărul* nu este o substanță divină impersonală, sau un conținut de speculații religioase, ci o existență personală care intră în istorie și devine accesibilă oamenilor. «Cuvîntul S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr» (In 1, 14). La întrebarea lui Pilat: «Ce este *adevărul*?» (In 18, 38), Iisus nu răspunde, deoarece afirmase mai înainte: «Eu sînt calea, *adevărul* și viața» (In 17, 17). Pentru Apostolul Ioan, Iisus Hristos este *Adevărul* în persoană (In 1, 18). El este *adevărata* lumină (In 1, 9) și *adevărata* viață (In 14, 6). În El, plenitudinea *Adevărului* este manifestată integral (In 1, 14, 17), de aceea singura cale de acces la cunoașterea lui Dumnezeu este persoana lui Hristos (In 8, 40, 45). *Adevărul* devine «epifanic» în Iisus (Ef. 4, 21). Apostolii insistă să vadă realul, adică misterul care transcende persoana lui Iisus: «Arată-ne pe Tatăl» (In 14, 8).

d) Viața și slujirea lui Iisus reprezintă adevărata «epifanie» a *Adevărului*, totuși El va ruga pe Tatăl să trimită un «alt mîngîietor», «Duhul adevărului, pe Care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi Îl cunoașteți, căci rămîne cu voi și va fi în voi» (In 14, 16—17). «Paraclet» este cel care confirmă pe Hristos și dă certitudine *Adevărului* (In 15, 26; 16, 13). Duhul Sfînt face din Biserică «stîlpul și temelia *Adevărului*» (I Tim. 3, 15) și dă acesteia harisma discernămîntului, acea

capacitate de a separa duhul *adevărului* de duhul rătăcirii (I In 4, 6), realul de închipuire (II Tim. 4, 4), misterul de mit.

Apostolii vorbesc de «*adevărul* Evangheliei» (Gal. 2, 4), de cuvintele *adevărului* (II Cor. 6, 7), în calitatea lor de «martori» ai Cuvîntului (Fapte 1, 8), ca unii ce au vorbit de la Dumnezeu, însuflați de Duhul Sfînt (II Pt. 1, 21). Pentru ei creștinismul este «calea *adevărului*» (II Pt. 2, 2), deoarece Dumnezeu voiește ca toți oamenii să vină la cunoștința *adevărului* (I Tim. 2, 4; II Tim. 2, 25). Întreaga viață creștină are un caracter «dogmatic» deoarece toate aspectele ei — doctrină, cult, etică, misiune — sînt determinate de *Adevăr*. Credința este «dogmatică» și înseamnă înainte de orice «ascultare» față de *adevăr* (Rom. 2, 8; 15, 8), adică față de «doctrina sănătoasă», de învățătura normativă apostolică (II Cor. 13, 8). Adorarea lui Dumnezeu se face «în duh și adevăr» (In 4, 23), prin recunoașterea Lui și posedarea Lui în inimă (Ps. 14, 2). Propovăduirea Evangheliei este echivalentă cu anunțarea și manifestarea *Adevărului*. Chemarea apostolilor este aceea de a nu ține ascunsă sau acoperită Evanghelia (II Cor. 4, 2—6), deoarece ei nu au nici o putere împotriva *adevărului*, ci pentru *adevăr* (II Cor. 13, 8).

Adevărul (alétheia) are și un sens etic și înseamnă sfințenie (agiasmós), dreptate (Tobit 3, 2), adică se referă la un mod de a fi în comuniunea lui Dumnezeu, de a trăi în lumină (I In 1, 8, 24), de a poseda lumina. De aceea, opusul *Adevărului* este nu numai minciuna și erezia (II Tim. 2, 18; Tit 1, 13), ci și impostura și nelegiuirea (Dan. 8, 12). «Dragostea nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr» (I Cor. 13, 6). Cunoașterea *Adevărului* este sursa libertății spiritului, căci «*adevărul* vă va face liberi» (In 8, 32). Cunoașterea *Adevărului* este parte integrantă a actului soteriologic. *Adevărul* este Cuvîntul întrupat, și nu o Lege scrisă. El apare ca fiind completarea și depășirea Legii (In 1, 17). El distanțează pe creștini de Lege, făcîndu-i liberi. Etica creștină începe deci cu libertatea pe care o dă cunoașterea *Adevărului* nu cu Legea. Acest *adevăr* este un principiu de a descifra realul (In 1, 5): «Întru lumina Ta vom vedea lumina». Viața creștină nu este o simplă etică, redusă la împlinirea poruncilor, ci presupune o «iluminare», o revelație personală. Credința are un caracter cognitiv esențial. Ea presupune «contemplarea» realului, dar nu idolatrizarea acestuia, nici mistificarea lui.

Adevărul creștin este revelația lui Dumnezeu, descoperită în persoana, cuvintele și actele lui Iisus Hristos. Ea formează *didascalia* apostolică ce a fost transmisă de la început (Polycarp de Smyrna, *Scrisoare către Filipeni* VII, 2). Cu toate că Biserica primară a păstrat dezvăluirea dumnezeiască în Noul Testament și în Tradiție, *Adevărul* rămîne un mister și nu se confundă cu textele biblice sau crezurile dogmatice. Maxim Mărturisitorul (580—666) afirmă că Dumnezeu rămîne nerevelat chiar în Revelația Sa. În acest sens, *Adevărul* este echivalent cu transcendența misterului revelat. *Didahia* (cap. 16) menționează «semnele *adevărului*» pe care le identifică cu marile evenimente eshatologice (deschiderea cerurilor, anunțarea venirii Domnului, învierea morților), care preced a doua venire a Fiului lui Dumnezeu. Părinții isihaști spun că *Adevărul*, adică Dumnezeu în Sine,

este unul și simplu, dar că apropierea a prin contemplație se face în mod compus dând tuturor faptul că omul este o ființă îndoită.

«Trei sunt cele două mărturii adevărului: ziderea, Scriptura și Duhul. Cel prin Scriptură și ziditor privește duhovnicește, se contemplă Adevărul cel unul și simplu, ca și cel compus ce provine din Ei. Iar prin aceste trei mărturii, ajungând mintea și cuprinzându-se în cele două adevăruri, și-a aflat cu harul lui Hristos, calea către Adevărul cel simplu a aflat-o mai întâi cu mintea (inteligibile), a știut cu rațiunea (cele cugetătoare), a pătruns în stare de uimire o face să preamărească pe Dumnezeu plină de frică. Iar prin cel compus a aflat, pe lângă cele pomenite, încă și pe cea în mod, dragostea și bucuria ceea ce o face să cânte cu iubire, cu veselie, cu mirare» (Calist Catafygiotul, *Despre vrednicia contemplației*, cap. 80, în Filoc. rom., vol. 8, p. 492—493).

Bibliografie: Paul Florensky, *La colonne et le fondement de la Vérité. Un essai de théodicée orthodoxe*, Ed. Age de l'Homme, Lausanne 1975.

ADORARE (lat. *adoro-are*, sau «dărnicie» de la gr. *latreia* — a aduce un cult, o jertfă, închinare, venerație adâncă profund religioasă, exprimată de ritual și gesturi, prin care se exprimă dependența și supunerea totală față de Dumnezeu, ca Domn atotputernic și atotștiutor. Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-I slujești» (Mt. 4, 10; cf. Lc. 4, 8; Fapte 7, 7; cf. Deut. 6, 13). *Adorarea* ține de însăși natura religiei. Vechiul și Noul Testament (Rom. 9, 4). Părintele Augustin (354—430) consideră *latria* ca atitudine fundamental creștină, de supunere totală față de Dumnezeu (*Despre adevărata credință*, cap. 45). Creștinii, chiar de la începutul Bisericii, au refuzat să aducă sacrificii zeilor păgâni, invocând nu numai inconsistența jertfelor de alimente și animale, ci și caracterul idolatric al cultului zeilor (Rom. 1, 25). În cursul disputelor provocate de iconoclasm, ortodocșii au arătat că venerarea icoanelor nu înseamnă idolatrie, deoarece în reprezentările iconografice sau pictorale, persoanele nu sunt cinstite ca atare, «pe temeiul material, cum credeau iconomahii, ci pe temeiul asemănărilor cu originalele după care Cinstirea dată icoanelor revine asupra persoanelor reprezentate (v. ICOANĂ).

Adorarea sau *latreia* cerută, ca cultul suprem, sau *proskynesis* în sens propriu, care se cuvine numai persoanelor Sfintei Treimi și se deosebește de actul de venerare sau de cinstire în general, presupunând Ființa supraomenească (sau Ființa divină). Maica Domnului, prin faptul de Născătoare-de-Dumnezeu (Theotokos) și cinstirea (*dulia*) îngerilor și sfinților, pe bază asemănării lor cu persoana lui Hristos. Pâinea și vinul euharistic, prefăcute în Trupul și Sângele Domnului, se bucură de același cult de *adorare*, pe când Evangheliarul, crucea și icoanele sunt cinstite în mod relativ, adică prin referire la evenimentele și persoanele reprezentate. *Adorarea* se exprimă printr-o atitudine de prosternare adâncă, de ofrande, rugăciuni de invocare și doxologie, în general de pietate și reverență.

Adorarea se deosebește în mod radical de idolatrie, după cum între religie și mitologie, între mister și mit, există o diferență totală. În actul de *adorare*, creștinul se adresează lui Dumnezeu ca ființă

personală și plini de iubire, pe când idolatria provine din frica (sau din mitu, față de divinitatea impersonală, reprezentată prin idoli tești Apostolul Pavel vorbește de *închinat duhovnicească* Rom 12 1, datorită de așezarea ființei omului în stare de „ert a sfinți ... «Vă îndemn, deci frați pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bineplăcută lui Dumnezeu, ca închinarea voastră cea duhovnicească» ... o slujire a voastră cea duhovnicească (Noul Testament 1982)

«Căci pe El (Hristos) noi Îl adorăm deoarece este Fiul lui Dumnezeu; cât privește pe martirii noi îi iubim ca discipoli și imitatori ai Domnului și aceasta pentru că pentru credința lor față de egal față de Împăratul și Stăpânul lor la rândul nostru, noi putem fi prieteni și ucenicii lui» (Martiriul Sfântului Polycarp, XVII, 3, trad. cit., p. 233).

Bibliografie: H Strathmann, *Latreia* în Dictionar Kittel, vol. IV, 1977 p. 58—65.

ADUCERE [s. f. punere înainte, ir prosphora, gr. ob ato = ri ... e ... ție ... în amintirea sau ... euharistică. Intercalată între ... mnează (sau amintirea acelor ... sumpărătoare, s ... ează (sau ... rea Duhului Sfânt) în care se face prezentarea ca «jertfă ... de mulțumire», prin oferirea spre sfințire a pâinii și vinului aduse de credincioși pentru Euharistie și pregătite în timpul prosomidei ... e, după N. Cabasila, reprezintă ... ceea ... punere înainte» ... ducerea spre consacrare, ca ... de a punere înainte», se face în timpul rugăciunii «Ale Tale dintru ale Tale, Ție-Ți, aducem de toate și pentru toate», însoțită de ritualul ridicării darurilor euharistice, care devin acum jertfa de mulțumire, neînsângeroasă, în amintirea jertfei pe care a adus-o Iisus Hristos. După sfințirea darurilor, în cursul anafilitanu pentru cei ce se împărtășesc și care se încheie cu «Tatăl nostru», comunitatea liturgică se roagă «Pentru Cinstitele Daruri ce s-au adus și s-au sfințit». Actul punerii înainte a darurilor, ... în cultul Vechiului Testament (Ex 9, 2), indică cel mai bine caracterul de jertfă euharistică a Liturghiei în care se actualizează în mod tainic jertfa Mielului lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii, pentru viața și pentru mântuirea lumii. Creștinii aduc ceea ce El a adus, El fiind și cel care ... Aducerea amintește Bisericii că prețul mântuirii este ... și că ... de pe altarul vieții Lui de acum Iisus Hristos rămâne «Arhiereu ... ...

porul nei a auzit acest Cuvânt necîntit».

Atît în Vechiul cît și în Noul Testament, apa este un element de reînnoire a creației și se vedea texte ... care se citesc la sfîn... Isaia 55, 1 10 5 1 13, 12, 4 e, I Cor 10 1 4, Marcu 1, 11. Prin botezul Său, Iisus a sfințit ... Sfîntul Duh se pogoară asupra ... (Fapte 1, 5) și care a ... prezent la botezul ... corp de porumbel, ... nevinovăție, ... dar ... se ... în Iordan Sfînt

Botezul ... este ... pentru ... ca să ... spre ... și ... și ... și ... cu ... și ... apă și a grădinilor roditoare

... pentru ... a ... casele lor, fie în alte locuri

Bibliografie: *Molitfelnic*, ediția a patra, EIB, București, 1981 p. 611—624; ... p. ...

AFECTE ... ta deschisă spre ... (... natura) în ... omenească exis... avem nu numai ... naturale ... și înclinarea spre ... de aceste ... Noi ... ca ... ființe ... și ... pentru ... sau ... este ... ce a ... și ... de a ... timpuri și ... voinței ... naturii lui Hristos Iisus Hristos ... și a ... în ... voluntar ... (... dar ... de ... ... prin ... ...

,1 Ioan 4, 8) Iubirea a determinat modul de viață personală și colectivă a creștinilor Ca semn de iubire reciprocă și de solidaritate, creștinii se întîlneau pentru mese comune numite *agape*, care aveau loc înainte sau în legătură cu liturghia, dar separate de aceasta Creștinii «iubesc mesele comune» (*Epistola către Diognet* V, 1—VI, 10), căci ei iubesc pe toți

Bibliografie: Grigore Băbuș, *Agapa și Euharistia*, în «Studii Teologice» VI (1954), nr 7—8, p. 458—472

AGGIORNAMENTO [...] reînnoire [...] adaptare [...] vastă operă de [...] pastorală a catolicismului [...] inițiată de Papa Ioan al XXI[...]-lea, pentru care convocă [...] al 2-lea Conciliu de la Vatican (1962 [...]) Ales papă în 1958, după moartea papei Pius al XII-lea, papa Ioan al XXIII-lea (născut Angelo [...]) [...] Ioan, fost nunțiu papal în [...] (1944), [...] (1944 1953) [...] patriarh de Veneția în [...] [...] [...]

turi are nu numai un sens evident, istoric, literal, ci și un sens «spiritual», ascuns, mistic, recunoscut numai de cei ce posedă harul cunoașterii și contemplației. Acest sens a fost folosit pe o scară extrem de Origen (c. 185—232), dar spiritul și excesele sale degenerante pot fi găsite în literatura exegetică de mai târziu. Din cei Trei Sfinți de la Nyssa și Maxim Mărturisitorul Metoda exegetică alexandrină (cu rădăcini elenistice) a școlii din Antiohia (ANTIOHIA) au preferat interpretarea istorică, sensul semantic al textului biblic.

În ce privește hristologia școlii din Alexandria are o tendință de latură și a înclinat spre expresii ce ar putea fi interpretate în sens [illegible] (vezi Fericitul Ieronim, Comentariul la Matei, Sf. Chiril al Alexandriei, Scrisoarea a treia către Nestorie, Despre întruparea Cuvântului, Apostatul Apolinarie, Scrisoarea a doua către Succensus, Scrisoarea a 45-a către Acachie). În confruntarea lor cu antiohienii, teologii școlii din Alexandria au insistat pe întruparea Logosului, pe principiul «îndumnezeirii» (theosis) firii omenești, concept preluat de la Atanasie și reluat de părinții capadocieni (Vasile de Cezareea, Grigorie de Nyssa, Grigorie de Nazianz și Amfilohie de Iconium).

Bibliografie: Henry Chadwick, *The Early Church*, Penguin Books, Middlesex, ed. 1977, p. 94—115; Jaroslav Pelikan, *The Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine*, vol. 1, *The Emergence of the Catholic Tradition (100—600)*, Chicago, University of Chicago Press, 1971, p. 230—234, 247—252; Timotei Traian Sevicin, *Doctrina hristologică a sfântului Chiril al Alexandriei*, Editura Mitropoliei Banatului, Timișoara, 1973; N. Chițescu, *Contribuția Bisericii Egiptului la opera dogmatică a Bisericii creștine*, în «Studii Teologice» VIII (1956), nr. 1—2, p. 38—58.

ALFA și OMEGA (prima și ultima literă din alfabetul grec) [illegible] date lui Iisus Hristos pentru a exprima credința că El este începutul și sfârșitul tuturor [illegible]. Literele *Alfa* și *Omega* apar pe icoana lui Iisus Hristos [illegible] O ON (Cel ce este) [illegible] El însuși: «Eu sînt *Alfa* și *Omega*, (Cel ce este și Cel ce vine)» (Apoc. 1, 8).

ALIANȚĂ [illegible] o bună stare Dumnezeu și [illegible] (Geneza 9, 9). În Vechiul Testament cuvântul *berith* înseamnă [illegible] (Geneza 13; 21, 32). Noul Testament folosește termenul grecesc *diathekē* [illegible] de moștenire. Alianța consfințește [illegible] vreme el o respectă: «Legământul pe care l-am încheiat [illegible] cinstiți-Mă» (IV Regi 17, 38).

Alianța cea veche, sinaitică, are un caracter [illegible] Horeb, Iahve care se arată ca o pară de foc într-un rug, a revelat [illegible] care-l are cu Israel (Ieșire 3, 7—[illegible]). Mă veți păzi [illegible] toate neamurile Îmi veți fi popor [illegible] (Ieșire 19, 5). Dumnezeu va libera [illegible] Canaan, adică dea țara [illegible] (Ieșire 3, 16—17). Israel [illegible] unei alegeri [illegible] al unei legământe. Mai mult, pri-

acest legământ se constituie un popor, poporul lui Dumnezeu (Ieșire 4, 10), separat de națiunile păgîne (Deut. 7, 6). Această unire dintre Iahve și Israel e marcată de un ritual (Ieșire 24, 3—8).

In amintirea acestui legămînt, Dumnezeu a cerut lui Moise să construiască chivotul mărturiei (Ieșire 25, 10—21) în care să așeze Tablele mărturiei, ceea ce înseamnă că semnul prezenței lui Dumnezeu (Iahve) în mijlocul poporului este așezat în sfîntul sfintelor locaș de închinare al poporului (Ieșire 25, 22). Un nor a acoperit cortul adunării, semn că locul era umplut de slava lui Dumnezeu (Ieșire 40, 34). Cu ocazia marilor evenimente se face reînnoirea alianței (2 Regi 5, 3; 4 Regi 23, 1—3). Iahve intră în legămînt cu David și dinastia acestuia (2 Regi 7, 8—16) în cuvintele legămîntului acesta Mei, pentru Robul Meu David, robul Meu (Psalmi 88, 4).

Profeții, mai ales, evidențiază infidelitatea și neascultarea poporului lui Israel, din cauza aceasta vor veni pedepsele lui Iahve (1 Regi 14, 7—17 și Ieremia 21, 1—23), dar și dau o altă dimensiune raportului dintre Dumnezeu și popor. Israel a fost Acesta o compară pe Iahve cu tatăl și pe Israel cu fiul (2 Regi 7, 8) sau recurg la analogia mire mireasă (Ieremia 16, 6—13).

Aceștia încep să vadă că, în cadrul alianței sinaitice, planul lui Dumnezeu e limitat la neamul unui popor. Mîntuirea fiind dependentă de fidelitatea acestuia. Ei încep să descopere universalitatea iconomiei lui Dumnezeu, pentru toți. De fapt promisiunea unei noi alianțe există începînd cu Noe (Facere 9, 1—17) și Avraam (Facere 15; 17, 1—4). Despre un legămînt nou vorbește direct profetul Ieremia 31, 31—33 (cf. Osea 2, 21).

După Iezechiel, Dumnezeu reînnoiește alianța din Sinai (16, 60) și cu David (34, 23). Alianța veche este astfel ruptă din cauza lui Israel (Ieremia 22, 9; 31, 32), așa cum este desfăcută căsătoria cînd soțul pe mama voastră, învinuiește — căci ea nu mai este femeia Mea iar Eu nu mai sînt bărbatul ei» (Osea 2, 4).

Instrumentul și mijlocitorul alianței noi este slujitorul lui Iahve peste care se revarsă Duhul lui Dumnezeu pe care Iahve numește «alianță a poporului» și «lumină a popoarelor» (Isaia 42, 6; 49, 6). Acesta este Cuvîntul lui Dumnezeu întrupat în persoana lui Isus Hristos, care va întemeia legămîntul cel de veci, prin care păcatele oamenilor sînt iertate de Dumnezeu prin El și sînt date prin El (Gal. 3, 14).

Cuvîntul *diathikí* (legămînt, plan, testament) este folosit în naraținile de instituire a cinei de către Iisus: «Acesta este sîngele Meu, sîngele legămîntului care se varsă pentru mulți» (Marcu 14, 24). Matei adaugă despre iertarea păcatelor (Matei 26, 28). Pavel «Acest pahar este noul legămînt întru sîngele Meu» (1 Cor. 11, 25) «Acest pahar este legămîntul cel nou întru sîngele Meu, care se varsă pentru voi» (Luca 22, 20). Astfel, Noul Testament semnifică ceea ce făgăduise Vechiul Testament, anume că «robul suferinței» își dă viața ca jertfă pentru păcatele multora (Isaia 53, 10—11). Moartea Sa e văzută ca împlinirea sacrificiului de Paște, semnificînd alianța în Noul Testament pentru care sînt ridicate: «Acesta este Legămîntul Meu cu ei, cînd voi ridica păcatele lor» (Rom. 11, 27).

Pavel vorbește de *diathikí*, care s-a promis lui Avraam, mai înainte de legea Legea nu poate să anuleze

Isus e punirea făgăduinței (Gal 3, 15, 18), prin urmare mîntuirea e din credința în E., nu din observarea Legii Noului Testament, pecetluit cu sîngele lui Iisus, e superior alianței vechi (cf Gal 4, 24—28) un testament nu al literei, ci al duhului (2 Cor 3, 6) Isus a răscumpărat cu Dumnezeu, cu sîngele Său, oameni din toată semința umană, poporul spiritual (Apoc 5, 9)

În epistola către Evrei, Isus este arhiereul și mijlocitorul care face o nouă alianță (8, 8—12, cu Ieremia 31, 31—34), mai bună (8, 6), veșnică (13, 20) pecetluită cu însuși sîngele Său (9, 12), vărsat pentru răscumpărarea greșelilor din sub întîiul Testament (9, 15) Isus, ca să sfințească poporul cu sîngele Său, pătimit în afara porții (Evrei 13, 12)

În Noul Testament toți sînt chemați să devină o semință aleasă, o comunitate preoțească, un neam sfînt, popor agonisit de Dumnezeu (1 Petru 2, 9; Ieșire 19, 5—6), acel templu al Duhului Sfînt a cărui temelie e Hristos Alianța are și o dimensiune eshatologică (Apoc 5, 9—10) care în forma nuntii mistice a lui Hristos cu Biserica, mireasa Sa (Apoc 21, 2, 9).

Bibliografie: Gottfried Quell și Johannes Behm, art. *Diathēkē*, în Dictionar Kittel vol. II 1970, p. 106—136

AMBROSIUS (339—397) de origine nobilă romană, a studiat dreptul și retorica, fost guvernator provincial în Milan nordul Italiei A fost ales de arieni și antiarieni episcop în 374 cînd nu era încă botezat Predicator, administrator și politician vestit. Ambrosius a fost păstorul mulțimilor și sufletelor S a opus restaurării cultului zeiței (Victoria) în casa senatului din Roma Ambrosius a împiedicat răspîndirea arianismului în Occident și în Milan, venind, din cauza aceasta, în conflict (în 385) cu împărăteasa Justina, mama împăratului Valentinian II

Ambrosius devine consilier al împăratului Teodosius, cît a rezidat la Milan, pe care-l determină să facă o pocăință publică după ce a aprobat masacrul cetățenilor în circul din Tesalonic. Ambrosius a botezat pe Augustin la Milan în 387 și a avut o mare influență asupra lui Ambrosius a încurajat dezvoltarea monahismului, a introdus cîntarea comună în biserică, a compus în latină imne liturgice. A scris comentarii despre personajele biblice, o carte despre rugăciune și scrierea sa Nabot batavul (*De Nabuthae*) și o cateheză sistematică despre *Sacramente*.

Bibliografie: A. G. Hamman *Dictionnaire des Peres de l'Eglise* Desclée De Brouwer, Paris, 1971, p. 163—170.

AMIN: cuvînt ebraic care înseamnă «a fi sigur, a adevăra, a avea încredere», folosit în sensul de afirmație, de confirmare sau consimțire a unei spuse sau afirmații, în sensul adevărat, toate făgăduințele lui Dumnezeu sînt date în El; de aceea și «amin», pe care-l spunem noi prin El, este spre slava lui Dumnezeu (2 Cor 1, 20) «Dumnezeul adevărului» (Isaia 65, 16) și «Cel pătrunși iubire căzură și se închinară» (Apoc 5, 14). Dar potrivit altor texte, *amin* are sensul de participare cu credință, conștientă la o rugăciune sau cult «Dacă vei binecuvînta cu duhul, cum va răspunde «amin» la rugăciunea ta de mulțumire, cel lipsit de daruri dacă el nu înțelege ce spui?» (1 Cor 14, 16) Expresia e folosită de Iisus «*Amin*, *Amin*, zic vouă» (Ioan 5, 19), cu sen-

su, de adevărat, adevărat, vă spun vouă» (Ioan 5, 24—25) *Amin* se găsește la sfîrșitul evangheliei lui Ioan (21, 23), în sens de formulă de întărire și de acceptare a celor cuprinse în Evanghelie, ca adevăr veșnic.

În *Apocalipsă*, Iisus Hristos poartă numele de «Cel ce este *Amin*, martorul credincios și adevărat» (3, 14; cf. 1, 5). În același sens Pavel, scriindu-le corintenilor despre Iisus Hristos, Care a fost propovăduit de noi în mijlocul vostru, nu a fost «da» și «nu», ci în El nu este decît «da» (2 Cor. 1, 19). Rostit de credincioși, *Amin* vrea să însemne totala credincioșie și ascultare față de cuvîntul lui Iisus Hristos, Care ne-a dăruit darul vieții și nu.

Iustin Martirul amintește că în adunarea liturgică, este cea care rostește canonul euharistic rostind Amin ca rugăciune: «Cînd el (președintele) încheie rugăciunile și euharistia, întreg poporul care este de față rostește cu glas mare Amin. Cuvîntul *Amin* este un cuvînt ebraic, care înseamnă «așa să fie». După ce președintele a terminat euharistia și tot poporul a rostit *Amin*, slujitorii aceia care sînt numiți la noi diaconi dau fiecăruia dintre cei ce se găsesc de față să se împărtășească din pîinea și vinul amestecat cu apă, care s-au transformat în euharistie, iar celor care nu sînt de față, li se duc pe la casele lor.

Apoi ne ridicăm în picioare toți împreună și înălțăm rugăciuni după care, încetînd noi rugăciunea, așa cum am arătat mai înainte, se aduc pîine și vin și apă, iar întistătorul înalță deopotrivă rugăciuni și mulțumiri, cît poate mai multe, la care poporul răspunde într-un glas, rostind *Amin*. Și se dă fiecăruia să se împărtășească din cele ce au fost consfințite prin euharistie, iar celor care nu sînt de față, li se trimite euharistia acasă, prin diaconi» (*Apologia I*, LXV și LXVII, trad. rom., în col. «Părinți și scriitori bisericești», nr. 2, E.I.B., București, 1980, p. 70—71).

Rostirea acestui *Amin* este extrem de importantă, deoarece indică deplina participare liturgică a poporului. Poporul trebuie să își exprime consimțămîntul la rugăciunile și mulțumirile preotului liturghisitor prin *Amin* (v. Teodor de Mopsuestia, *Omilia despre Euharistie*, I, 33, text în *L'initiation chrétienne*, par A. Hamman, Desclée De Brouwer, Paris, 1960, p. 150). *Amin* are deci și sensul de rugăciune: «să fie așa!».

ANAFORA euharistică (gr. *anaphora* = înălțare, ridicare, ofrandă, în missa latină *canon*, partea centrală a liturghiei care corespunde cu ritualul și rugăciunea Sfîntul Jertfe.

Anafora constă dintr-un ansamblu de rugăciuni de mulțumire, de sfințire și de invocare rostite cu glas tare și fără întrerupere însoțite de gesturi și acțiuni simbolice, în timpul cărora se săvîrșește prefacerea (metanoia) Sfintelor Daruri (ta dora) în Sfintele Taine (ta aghia).

Anafora sau canonul euharistic își are originea în rugăciunea de mulțumire (euharistia) pe care Iisus a spus-o cînd a «luat» pîinea și paharul. Ea cuprinde trei rugăciuni principale de mulțumire «Să să avem inimile» «Avem către Domnul», «Să mulțumim Domnului. Cu vrednicie și cu dreptate»; de amintire (anamneza) în care se pomenește «rînduiala» — iconomia pe care Fiul a împlinit-o pentru mîn-

turea oamenilor, inclusiv instituirea Euharistiei: «Luați, mâncați. Beți dintr-aceasta toți... rugăciunea de invocare (epiclaza) pentru coborîrea Duhului Sfînt ca să prefacă darurile pe care celebrantul – episcopul sau preotul – le prezintă ca jertfă: «Ale Tale dintre ale Tale, Ție Ți-aducem (aphora) de toate și pentru toate».

Bibliografie: Nicolae Cabasila, *Tâlcuirea dumnezeiescii Liturghii*, cap. XLIX, trad. Ene Branișteanu, ed. cit., p. 178–198; Petru Vintilescu, *Liturghierul explicat*, EIB, București, 1972, p. 219–238.

ANAGRAPHON — gr. nescris. Cuvinte atribuite lui Iisus, nescrise în Evanghelii, dar păstrate în scrieri de diferiți autori, variante ale textului din Matei 6, 33 și Luca 12, 31 («Căutați darurile mari, iar cele mici se vor adăuga» sau «Căutați bunurile cerești și cele pământești vi se vor adăuga»). (Origen, *Despre rugăciune*, cap. 14 în Origen — *Scrieri alese II*, EIB, 1982, p. 228).

ANALOGIE [gr. *analogia* = proporție, asemănare, concordanță] – metodă teologică potrivit căreia cunoașterea lui Dumnezeu este «conformă cu» sau «după măsura» revelației și concesiilor Sale și «potrivită cu» capacitatea omului de a primi Revelația. Cunoașterea teologică este o cunoaștere *analogică*, măsurată, simetrică, corespunzătoare experienței spirituale. Pe de o parte Dumnezeu, Care prin ființa Sa este dincolo de orice măsură și raport își menține caracterul Său absolut, transcendent, chiar în actul de Revelație. Îngerii își acoperă fața înaintea tronului slavei lui Dumnezeu (Is. 6, 2), ceea ce arată caracterul insondabil și de necuprins al misterului divin. În descoperirea Sa, Dumnezeu Își contractă ființa Sa divină pentru a lăsa posibilitatea cunoașterii din partea omului. Însuși numele «Dumnezeu» indică mai degrabă formele de participare pe care El le acceptă în relația cu omul, decît natura Sa invizibilă și inaccesibilă. Pe de altă parte, participarea la Revelație, ca obiect al cunoașterii teologice, este condiționată de capacitatea de asimilare a omului, care se capătă prin sfințenie în Duh. «De nepătrunsă prin firea Sa, (Dumnezeu) poate să se facă cunoscut prin bunătatea Sa, umplînd totul de puterea Sa. El nu se împarte în părți, dă tuturor celor care sînt vrednici, nu potrivit unei măsuri unice, ci împărtășirea lucrării Sale, proporționată vredniciei» (Vasile cel Mare, *Despre Duhul Sfînt*, IX, 22, trad. cit., p. 325–327).

Există o *analogie* imitativă, de pildă icoana care subzistă prototipul, pe care îl reprezintă în altă natură, ei după ipostas, dar care diferă de original ca natură, nu ca persoană, și *analogia* simbolică, figurativă care se poate realiza în mod direct de către Legea Vechiului Testament este o formă sau un tip pentru Evanghelia Noului Testament, dar harul este arvuna împărăției ca Împărăția lui Dumnezeu este un tip pentru veacul viitor. *Analogia* se poate folosi și în sens general: creația este o *analogie* pentru Dumnezeu. În ea creaturile pot fi concepute ca «cuvinte» ale Creatorului. De asemenea, se poate spune că Botezul este o prefigurare *(una ape)*, în sfîrșit al Împărăției, sau harul Tainelor, o pregustare a bunurilor viitoare. Grigorie Palama citează pe Maxim Mărturisitorul, care a numit lumina de la Schimbarea la față a Domnului «simbol al teologiei» și

dumnezeiri), în sensul că omul se împărtășește pe măsura noastră, care îl ne îndreaptă spre ceva și [illegible] analogic și anagogic (vezi *Despre Sfînta Taină* 21, în Filocalia rom., vol. 7, p. 21) în acest pasaj Varlaam Grigorie Palama a arătat că modul cunoașterii lui Dumnezeu prin analogie (și chiar prin negație) are limitele sale, care permite să se afirme ceva despre cineva, o anumită din ceea ce cunoaște cunoaște pe Dumnezeu ca Făcătorul lumii create, dar omul nu cunoaște decît numai existența lor (*Ibidem*, p. 11–12). Despre analogia, asemănarea și similitudinea ne explică conținutul noțiunii la care se referă, ci înaltă un înțeles mai înalt al acesteia, sensul ei [illegible]

Bibliografie [illegible]

ANAMNEZĂ [illegible] pomenire, amintire, pomenirea parte principală din cadrul [illegible] în care se evocă moartea [illegible] a Domnului, învierea [illegible] Mîntuitorului, înălțarea [illegible] la cruce, [illegible] a doua venire («Aducîndu-ne aminte...»). Termenul este folosit în Luca 22, 19 și în 1 Cor 11, 24 și 25, unde este vorba de instituirea Euharistiei, a faptei acesteia ca pomenire Mea. După 1 Cor 11, 26, Euharistia este raportată [illegible] vestirea morții Domnului, [illegible]

sis) în ritualul proscomidiei cînd se face pregătirea darurilor spre a fi aduse ca ofrandă lui Dumnezeu spre amintirea morții lui Hristos (Is 53, 7–8; Fapte 8, 32–33), în ritualul liturgiei cînd se face aducerea și consacrarea darurilor cu jertfa fără de sînge.

Liturghia preacaută are un [illegible] ter anamnetic. Biserica are cu sfințenie ca în [illegible] se actualizează realitatea istorică și eshatologică a morții lui Hristos, cauza eficientă a răscumpărării, prin amintirea jertfei de pe cruce și prin rostirea cuvintelor de instituire a Tainei Euharistiei. *Anamneza* devine sacrificială numai prin invocarea specială a Duhului Sfînt (v EPICLEZĂ), pentru prefacerea darurilor euharistice, prin care și prin care Trupul și însuși Sîngele Domnului și Dumnezeului nostru și Mîntuitorului. De altfel evocarea și actualizarea cuvintelor lui Hristos sînt posibile numai în Duhul Sfînt Mîngîietorul, Duhul Adevărului și Cel care ne va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu» (Ioan 14, 26 și 16, 13). *Anamneza* și epiclezele sînt absolut necesare pentru prezența reală a lui Hristos în taina Euharistiei (v EUHARISTIE și LITURGHIE). Creștinii sînt conștienți că Domnul este prezent cu ei în toate zilele (Matei 28, 20).

«Tot ceea ce înțelegem și preotul jertfind Mielul dumnezeiesc și spunînd o parte cuvîntelor și făcînd o parte prin semne arătăm cît se poate de bine ceea ce s-a întîmplat de mîntuire pentru noi. Căci a venit Domnul Iisus pătimi, astfel a venit să pătimească și [illegible] și [illegible] în coastă, așa

ANTIHRIST ... are este împotriva lui Hristos. Ortodoxia neagă întruparea ... Nazaret ... Hristos poate ... (Vezi ... 2 ... 2, 18 ... 7) ... 18, 20) *antihrist* este ... care va apărea înainte ... Hristos *(Despre Antihrist)* ... înzestrat ... persecutorii creştinismului

ANTIMIS [lat. ante-mensa = ...] ... pe ... Hristos ... Biserica ... pe ... Vi ... loc ... mele interzice sfinţirea bisericilor ... Ilie ... stă Biserica ... primeşte ... sau a ... nu numai existenţa unei ... ţă euharistice locale, ci şi comunitatea sacramentală ... există între ei şi preot. Antimisul sfinţit este necesar pentru săvârşirea Tainei Euharistice ... deoarece ... Pidalionul ... Ioan ... preot ... Antiohia, care, fiind în ... soare, săvârşeşte liturghia pe ... sau ... de ... este ... de altar, ... Hristos nu ... sfinţeşte ... preoţilor ... altarul *(Despre preoţie,* III, 4 ...

... Euharistia ... (...) adevărate ... Masa ... altar ... sacramentale ... 30) ... de preţ decât această masă.

Bibliografie: *Pidalionul*, trad. şi ed. cit. p. 326—327 şi 436—7.

ANTINOMII ... de ... primare ... afirmaţii, contradictorii ... raţional. Jar ... este ... fie ... stabilă. ... vedere ... naţă. În ... mode ... mare ... de ... a ... dieu ... gândirii ... Teologia ... această ... noţiunilor, ... logice. Orice ... are doi ... are ...

aspecte inseparabile ale adevărului religios, de unde caracterul antinomic al dogmei. Antinomia ca metodă teologică scoate în evidență, pe de o parte, caracterul personal, dinamic al ființei Sale care nu poate fi asimilat prin rațiune și noțiuni raționale conținând, creatului, mijlocul revelației divine care nu poate fi epuizată în definiții formale, limitele limbajului conceptual, care nu pot exprima adevărul revelat.

Antinomia se aplică la doctrina despre Dumnezeu, la unitatea ființei, Treimea de persoane. Persoanele divine, în relațiile lor eterne, manifestă, prin diferitele dogme ale credinței, bogăția ființei dumnezeiești, care este o taină mai presus de înțelegerea omului. Sf. Grigorie de Nyssa descoperă Sf. Treime ca pe o taină, dar o taină care se descoperă în lucrările ei, în energiile dumnezeiești, care sunt ale întregii Sfinte Treimi. Tatăl este izvorul dumnezeirii, Fiul este Cel născut din veșnicie din Tatăl, Duhul Sfânt purcede din Tatăl. Fiul este Cel născut, Duhul Sfânt purcede, Tatăl este Cel necunoscut, Cel ascuns, dar nu e mai puțin aproape de existența și de ființa Sa. Astfel se poate spune: «Dumnezeu și cele dumnezeiești pot fi cunoscute, dar ființa Sa nu poate fi cunoscută. Poate fi cunoscut prin cele din jurul Lui, dar nu poate fi cunoscut în ceea ce este El însuși» (Sf. Ioan Maxim Mărturisitorul, *Capete despre dragoste*, IV, 7, în Filocalia rom. vol. 2, p. 100).

ANTIOHIA: o școală teologică, școala de exegeză din *Antiohia*, care exprimă tendința Bisericii din Siria și Palestina punând accentul pe sensul istoric, literal al textului biblic, față de sensul spiritual care prevalează în mediul creștin din Alexandria. Reprezentanți de seamă ai Școlii din Antiohia (cca 300—cca 390), Teodor de Mopsuestia (cca 350—428), Teodoret de Cyr (cca 393—cca 466), Ioan Hrisostom (349—407) care dă o mare importanță istoricității Bibliei.

În domeniul hristologiei școala din *Antiohia* s-a făcut cunoscută în controversa provocată de scrierile lui Chiril de Alexandria. În această controversă, teologii antiohieni au insistat asupra separării firilor dumnezeiești de cea omenească în Hristos și asupra unității persoanei (ipostasului) Cuvântului întrupat. În opera, a treia Sinod ecumenic (cca 431) a condamnat pe Nestorie, ucenicul lui Teodor de Mopsuestia, dar și unele formule ale Sfântului Chiril. Condamnarea lui Teodor de Mopsuestia și scrierile lui Teodoret de Cyr și Ibas de Edesa contra lui Chiril de Alexandria

Bibliografie: Jaroslav Pelikan, *The Christian Tradition*, vol. 1: *The Emergence of the Catholic Tradition*, Chicago, University of Chicago Press, 1971, p. 234—236, 250—256.

ANTROPOLOGIE (gr. — lat. **homo** — om), învățătura creștină despre omul, persoana și ființa omenească. Pe terenul hristologiei, antropologia s-a cristalizat în cursul disputelor între Chiril al Alexandriei și Nestorie, ca și în legătură cu erezia lui Apolinarie, în persoana unică a Cuvântului, ca Dumnezeu. Această antropologie teologică în considerarea ei numai datele hristologiei (v. HRISTOLOGIE) și doctrina despre creație — deosebi-

ce omul este «microcosmosul» care cuprinde în el toate elementele universului — precum și învățătura despre nemurire (v. SOTERIOLOGIE).

Ca elemente fundamentale ale antropologiei ortodoxe pot fi menționate următoarele:

a) Omul a fost creat și ființa sa ontologică a omenirii. Potrivit revelației biblice, omul este dăruit cu ființă «după chipul» lui Dumnezeu (Fac. 1, 26) el nefiind prin sine însuși o ființă absolută, ci primind ființa de la Dumnezeu prin voința Sa. Relația omului cu Dumnezeu se află într-o relație ontologică specifică cu Dumnezeu de la începutul existenței sale. Acest lucru este exprimat prin crearea trupului și sufletului nemuritor, dar și existența lor numai simultană și menținută sub influența factorului divin, omul nu fiind o ființă absolută (Ps. 8, 14; Is. 10, 1). Pentru a subordona factorul divin omului și pentru a arăta că ortodoxia nu înțelege, așa cum s-a interpretat, în mod greșit, cuvintele Sfântului Apostol Pavel (1 Tes. 5, 23) *holoteles* (întreg) ca fiind complementar trupului, și sufletul în general, părintele Biserici vorbește de o proprietate sau un atribut fără de care omul n-ar exista ca om și consideră harul ca ceva propriu firii omenești. Cu toate acestea, scrierea de creaturi a omului și de către deosebirea de natura lui Dumnezeu sunt clare. Sfântul Atanasie subliniază unitatea dintre trup și suflet și asocierea lor în existența simultană, *antropologia* ortodoxă a respins concepția origenistă despre om; influențată de spiritualismul platonic această afirmă în chip special ideea de preexistența a sufletelor și de cădere în păcat înaintea creației, nu a neamului omenesc ca întreg, reprezentat de un singur om — Adam, ci a fiecărui suflet individual.

Unitatea ontologică a umanului se poate observa în crearea femeii din coasta lui Adam, care indică nu numai comunitatea de ființă dintre bărbat și femeie, ci și complementaritatea lor existențială (Fac. 2, 21—22) dincolo de sexe. Bărbatul și femeia în vederea transmiterii vieții prin fecunditate și procreație (Fac. 2, 27; 2a) trebuie să comunice și mai mult în căsătorie (Fac. 2, 24).

b) Omul ca subiect personal unic creat după chipul lui Dumnezeu în vederea asemănării (Fac. 1, 26) Acestea afirmații se referă la misterul persoanei umane, la caracterul ei de ființă unică (v. CHIP). «Ființa» centrul personal al omului, principiul «natural» de constituire și de susținere a unității sale și a relației sale cu Dumnezeu, întrucât este capabilă a transcende de starea sa de creatură. Părinții Bisericii recurg la o mulțime de expresii echivalente pentru a reda esența ei ontologică și orientarea ontologică către Dumnezeu sau starea de transcendere a ființei persoanei umane, conștiința și libertatea spirituală de autodeterminare, deschiderea liberă spre comuniune, libertatea de a conlucra cu harul dumnezeiesc. În antropologia isihastă exprimată de Macarie Egipteanul († 391) centrul spiritual al omului este «inima».

c) Restaurarea efectivă a firii umane și recapitularea umanului în și prin Iisus Hristos. În acest sens, El este Omul (Rom. 5, 15) sau «Omul», în care totalitatea oamenilor este readunată ca într-un nou principiu. Ținând seama de caracterul dinamic al firii și de libertă-

tra persoană. *antropologia* ortodoxă vorbește de diverse «stări» ale umanului care corespund cu Sfânta Lege, pe de o parte acestea o Dumnezeu știe că ar putea să fie stările umane de păcat, dar și de sporire de cădere, a omului negativ care a creat perspectiva desemnată spre destinul său veșnic, pe de altă parte starea de restaurare sau de răscumpărare în Hristos, stare în care umanitatea primește o nouă demnitate și semnificație. Pentru Pavel întreaga plinătate este încorporată în Dumnezeu prin întruparea Fiului Său, în care se manifestă tot ceea ce se numește «taina lui Dumnezeu», Celui ce l-a zidit» (Col. 3, 10). «Astăzi» se pertică pe Sine Însuși (Evr. 7, 27), toți participă la tot ceea ce are El ca om și Dumnezeu, și de aceea toate vin (Ef. 1, 10—14). Prin întrupare, Fiul lui Dumnezeu Și-a asumat omul în totalitatea sa, vrea să-l trăiască și în veșnicie în ființa Sa persională (v. ÎNDUMNEZEIRE).

Doctrina despre om a format obiectul unei controverse de mari proporții între Fericitul Augustin și Pelagius, discipolul lui Celestin. Sinoadele regionale din Cartagina (419) — can. 120—125, și din Orange (529) — can. 1—4, condamnă pelagianismul care susține, între altele, că moartea trupească a lui Adam a fost o necesitate inerentă naturii sale, nu o faptă a voinței sale și deci o consecință a păcatului. Inocerent dacă ar fi stat sau nu păcătuia prin voință, el era supus morții trupești. Or, Dumnezeu nu a creat moartea (Înț. Sol. 1, 13), aceasta a intrat în lume prin păcat (Rom. 5, 12), nu prin fire. Omul a fost creat prin natură nemuritor, nu prin har, muritor în general, *antropologia* tradițională susține că Adam a fost creat într-o stare de mijloc între stricăciune și nestricăciune, urmând a dobândi pe aceea spre care va înclina prin voința sa. Iar Dumnezeu a știut că nu putea să facă pe om să nu păcătuiască, totuși pentru ca nemurirea omului să fie o răsplată voinței sale, în urma unei lupte împotriva lui Dumnezeu. Așadar, Adam, după ce a călcat această poruncă, s-a îmbrăcat în trup muritor și a pierdut vrednicia de la început, [...] pentru [...] (Mitropolitul Hierotheos, *Dogmatica Bisericii Ortodoxe*, p. 100—110)

*«Astfel la început s-a zidit întâi un lucru dintre lăcuri, după cel dintâi, altul după acesta iarăși altul, iar după toate omul. Acesta s-a învrednicit de atâta cinste și grijă din partea lui Dumnezeu, încât toată lumea aceasta văzută a fost făcută înainte de el și pentru el, fiul împărăției cerurilor a fost gătită înainte după întemeierea lumii, tot pentru el (Mt. 25, 34), înainte de el. Dar și zisă a premers despre el și a fost pășmuit de mâna lui Dumnezeu și după chipul lui Dumnezeu și n-a primit totul din materia creată [...] din cele mai presus de lume mai bine zis de la Dumnezeu însuși, prin suflare negrăită. Această [...] și minunat și întrece totul și privește totul și cârmuiește toate; iar pe de altă parte, cunoaște pe Dumnezeu și-L poate primi pe El și se dovedește mai mult decât orice rezultatul mâinii mai presus de toate a Meșterului. Și nu numai că poate primi pe Dumnezeu prin asemănarea nevoitoare și prin har, ci se și poate uni cu El într-un singur ipostas» (Sfântul Grigorie Palama, Capete despre cunoașterea lui Dumnezeu, 24, în *Filocalia rom.* vol. 7, p. 437).*

Bibliografie: Panagiotis N. Trembelas *Dogmatique de l'Eglise Orthodoxe Catholique*, trad. de Brouwer et Ed.

lons de Chevetogne, 1966, tom. 1, p. 520—579; D. Stăniloae, *Teologia Dogmatică Ortodoxă*, ed. cit., vol. I, p. 375—418. Lars Thunberg, *Microcosm and Mediator The Theological Anthropology of Maximus the Confessor*, Lund, 1965; Ioan Bria, *Antropologia Vechiului Testament*, în «Studii Teologice» XLI (1989) nr. 3, p. 26—39; M. Lot-Borodine, *Anthropologie théocentrique de l'orient chrétien* în «Irénikon» 18 (1939), p. 6—21.

APOCALIPSA (gr. descoperire, revelație), ultima carte a Noului Testament, scrisă de evanghelistul Ioan în Patmos către anul 90, este adresată celor șapte biserici din Asia Mică. Ioan descrie aici situația creștinilor care se află sub stăpânirea persecutorului roman, a celor dezlănțuite de Imperiul care are puteri universale (Carte cartea) împotriva acestei lumi care «face război sfinților» (Apoc. 13, 7). Autorul este influențat de profeții Vechiului Testament, de scrierile apocaliptice iudaice (de exemplu Cartea lui Daniel) și de cele creștine. Roma este comparată cu Babilonul (cap. 17 și 18), a cărui sub aparențele cu puterea totalitară romană, Apocalipsa abundă în simboluri, figuri, cifre, a căror interpretare nu este simplă. Astfel numărul de o mie patru sute patruzeci și patru de mii (cele douăsprezece triburi ale lui Israel, 7, 4) reprezintă plinătatea lui Dumnezeu, dar și totalitatea, totalitatea omenirii. Cifra Numărul 666 (Apoc. 13, 18) este simbolul împăratului Neron care persecută Roma pentru a pune stăpânirea pe seama creștinilor.

Apocalipsa este o recapitulare a istoriei mântuirii și vorbește de o serie de răsturnări și înnoiri cu caracter istoric și cosmic. De pildă, lumea creată la început va fi înlocuită cu o creație nouă, «un cer nou și un pământ nou» (Apoc. 21, 1). În locul grădinii din Eden, va apărea o cetate nouă Noul Ierusalim (Apoc. 21, 2), iar în locul pomului morții în Geneză, va crește arborele vieții (Fac. 3, 22—24). Acest pom va produce de 12 ori pe an, frunzele lui având spre tămăduirea neamurilor (22, 2). În locul întunericului și al nopții, pentru cei drepți va străluci lumina Omului, Care inaugurează împărăția lui Dumnezeu (cf. Apoc. 1, 17—18). Cuvântul Lui este ca o sabie cu două tăișuri (1, 16), adică are puterea [illegible] în [illegible] (1, 16). Cel [illegible] tările și făgăduințele ce se vor împlini [illegible] și Mielul deschide cartea istoriei lumii (cap. 5) și [illegible] și Cel [illegible] puterea [illegible] (cap. 19) [illegible] patului mileniu [illegible] amânarea [illegible] comuniune cu El (cap. 19). Satana va fi învins definitiv, după care va avea loc judecata, înaintea tronului [illegible], [illegible] n-a fost înscris în «cartea vieții» va fi aruncat în iezerul de foc. Toate acestea se întâmplă «în curând» (1, 1; 22, 6). «Cel ce mărturisește aceasta zice: Da, vin curând. Amin! Vino, Doamne Iisuse» (Apoc. 22, 2). Drept [illegible] și sfinți, [illegible] Mielul (Iosua 1, 2), [illegible] Mielului (Apoc. 15, 3—4).

Toate acestea pun la grea încercare tăria credinței și statornicia [illegible] «aduc pe pământ» (Luca 12, 48). Este o perioadă de pregătire îndelungată dar nu sigură. Atât de îndelungată încât este comparată cu preasfântul dintre doi adversari, stăpânul care vine în ziua în care nu este așteptat și într-un ceas de neprevăzut și

slăjitorul care nu s-a pregătit pentru această venire (Luca 12, 42—48).

Cît privește cunoașterea vremii, creștinul trebuie să exercite același discernământ cu care prevede starea timpului, căci el are capacitatea să cunoască sensul și consecințele a ceea ce face (Luca 12, 54—57).

Biserica a admis *Apocalipsa* în canonul biblic, totuși a respins interpretarea acesteia în ceea ce privește concepțiile despre sfîrșitul lumii și veacul eshatologic.

APOCATASTAZĂ [gr. apocatastasis = restabilirea tuturor lucrurilor în starea lor primară] = speculație omenească despre sfîrșitul istoriei, potrivit căreia lumea, care ar fi apărut după căderea omului în păcat, va fi în cele din urmă restabilită în starea ei originară în perspectiva unei mîntuiri universale, prin etape succesive de desăvîrșire, grație harului lui Hristos care nu neagă nici pedeapsa veșnică a ființei Sale și nici pedepsele eterne. Păcatul, starea actuală a omului, răul nu pot dăinui și coexista cu mîntuirea lui Dumnezeu. Printr-un act de «restabilire», totul se va întoarce la starea de la început (Origen, *Despre Principii*, II, 1, 1 — III, 1, VII). Consecințele acestei doctrine sînt radicale: însăși ființa procesului de sfîntire, distribuția judecății de apoi ne eternitatea iadului și chiar mîntuirea creștinului care se va întoarce din nou în veacul viitor (Origen, *Despre Principii*, III, 6, III). Deși a atras pe unii teologi din perioada patristică (Grigorie de Nyssa și Didim cel Orb) prin optimismul ei cosmic, *apocatastaza* a fost respinsă ca învățătură neortodoxă de către al V-lea Sinod ecumenic (Constantinopol, 553). Afirmația biblică despre «așezarea din nou a tuturor lucrurilor» (Fapte 3, 21, cf. Marcu 9, 12, Matei 17, 11, Fapte I, 6), ca și învățătura despre eshatismul lui Dumnezeu, este incompatibilă cu *apocatastaza* sau «universalismul» speculație eshatologică (v. ORIGEN), despre care Origen scrie: «Atunci nu va mai exista deosebire între bine și rău, căci nu va mai exista rău — prin urmare Dumnezeu Își va fi totul în toți, în care rău nu poate exista. Și nici unul care își va dori să mai numească ceva din pomul cunoștinței binelui și răului, care ne aduce pedeapsa numai în bine și pentru care Dumnezeu este iarăși totul. Deci, așadar sfîrșitul, refăcut din nou starea de la început și de la începerea lucrurilor pus în nou în legătură cu ele, puterile lor vor restabili din nou starea pe care o avusese la început ființa rațională, căci nu avea nevoie să guste din mărul cunoștinței binelui și răului, după ce va fi îndepărtat din ei orice sentiment de răutate și după ce va fi spălat bine și se va curăți de murdăriile și semințele dedulcite, atunci numai Acela, Care e singurul Dumnezeu, Își va deveni pentru ei totul și va fi totul, nu numai în unii și nu în cei mai mulți, ci în toți, căci nu va mai fi moarte, nici «toiagul morții» și nici o urmă de rău, atunci într-adevăr Dumnezeu va fi totul în toți» (Origen, *Despre Principii*, cf. III, cap. 6, III).

«Odihna de Sîmbătă a lui Dumnezeu (sabatismul lui Dumnezeu) este revenirea deplină a tuturor celor făcute, la El, cînd lucrarea Lui dătătoare de viață, ce se săvîrșește în chip neîncetat, se va odihni de lucrarea naturală din ele. Căci Dumnezeu Se va odihni de lucrarea naturală din fiecare făptură, prin care se mișcă în chip natural fiecare, atunci cînd fiecare, primind după măsura sa lucrarea dumnezeiască, va fi ajuns la granița lucrării sale naturale

îndreptate spre Dumnezeu» (Sf Maxim Mărturisitorul, *Capete teologice* (gnostice) suta I a, 47, în *Filocalia* a rom. vol. 2, p. 20).

Dumnezeu omul își dă seama că Dumnezeu transcende orice ființă, experiază deci negarea oricărei cu-

acel principiu al teologiei *apofatice* că, pe măsura ce înaintează în cunoștința dumnezească, mintea se scufundă tot mai mult în «neștiință», într-o nevedere infinită.

Acest *apofatism* ar părea să excludă calea catafatică și să suprime rolul creației ca și al kenozei în cunoașterea lui Dumnezeu. Maxim Mărturisitorul, în *Ambigua* și *Răspunsuri către Talasie*, susține și el caracterul *apofatic* al cunoașterii lui Dumnezeu, dar dă o mare importanță rolului creației materiale în această cunoaștere, creație care nu este suprimată, ci transfigurată în unirea cu Dumnezeu. Desigur, pe baza credinței și a proniatoarei iubiri a lui Dumnezeu, nu doar că Dumnezeu există ca prim principiu și cauză al creației, dar ea nu poate ști ce este Dumnezeu în ființa Sa. *Apofatismul* nu neagă decât integral catafatismul, dar îl depășește. Chiar Revelația scrisă are un sens analogic, de depășire a propriei cunoașteri. Cuvântul scris este «mărturisitorul» al Cuvântului ce va fi descoperit în mod perfect în Duh.

Teologia *apofatică* se găsește de asemenea, la originea controversei isihaste, în secolul al XIV-lea dintre Grigorie Palama și Varlaam. Grigorie Palama (1296–1359) susține în Dumnezeu o distincție între ființa dumnezească necunoscută și inaccesibilă și lucrările sau energiile Sale necreate (v. ENERGIILE DIVINE), cea ce constituie «ieșirea» Sa în afară, manifestarea Sa accesibilă omului. Prin natura Sa, Dumnezeu transcende atât calea afirmării cât și pe cea a negației. Teologia este *apofatică* tocmai din cauza transcendenței lui dumnezești și nu doar din cauza limitei de cunoaștere a rațiunii umane, cum susținea scolasticul Varlaam, adversarul isihaștilor.

Pentru Ortodoxie, *apofatismul* reprezintă calea adecvată în abordarea transcendenței lui Dumnezeu cel viu și personal. *Apofatismul* nu trebuie să fie confundat nici cu agnosticismul, adică cu absența de cunoaștere a lui Dumnezeu, nici cu ignoranța, după cum necunoscibilitatea ființei Sale nu exclude orice teologie. Dimpotrivă, numai în perspectiva *apofatismului* se pot fixa obiectul, veracitatea și limitele teologiei, care are menirea de a se apleca asupra creaturilor prin care Dumnezeu Se comunică și Se împărtășește. Însuși numele «Dumnezeu» (Theos) nu poate acoperi incomensurabilul. Ceea ce nemărginit și nesfârșit prin ființă, ce ființează nu e numai Dumnezeu mai presus de ele e sunt (ce ce e createi), ci și Supra-Dumnezeu, înălțimea Celui ce e deasupra și depășește toată înălțimea ce se poate cugeta cu mintea, nu e numai mai presus de orice afirmație, ci și de orice negație (Grigorie Palama, *Despre Sfânta Lumină* 8, în Filocalia rom., vol. VII, p. 273).

Apofatismul nu este totuși asimilat contemplației (theoria), aceasta fiind apropiată, care pare că ține, în sens de depășire, prin coexistența cu slava lui Dumnezeu, care se revarsă în sufletele celor vrednici. În acest sens percepția prin unirea nemijlocită, prin vederea mai presus de vederi în Duh, este actul ce va și e superioară teologiei negative (Ibidem, p. 297).

«Cel ce se apropie de desăvârșire și nu o văd încă de it în parte sunt înspăimântați înțelegând nesfârșirea și necuprinderea celor ce se văd. Căci, pe măsură ce pătrund în adâncimea cunoștinței, primesc cunoștința neștiinței lor. Dar când realitatea spirituală le apare încă în chip neclar și li se arată ca într-o oglindă și e luminată numai în parte ea

va binevoi să se facă văzută și mai mult și să se unească prin împărtășire cu sufletul luminat, luându-l întreg cu sine. Cine acest subiect va fi scrutat mai atent, în adâncul Duhului va găsi o sinteză, abis de negrăite ape luminoase, atunci el va fi în chip negrăit la desăvârșita cunoștință, ca unul ce a ajuns mai presus de toată cunoștința» (Sf. Simeon Noul Teolog, *Capete gnostice și teologice*, în Filocalia rom., vol. 8, p. 55).

Bibliografie: Sf. Jean Chrysostome, *Sur l'incompréhensibilité de Dieu*, p. I (Coll. Sources Chrétiennes), Les Éditions du Cerf, trad. de Robert Flacelière, Paris, 1970; Sf. Ioan Damaschin, *Despre credința ortodoxă*, I, 2—4, trad. cit., p. 12—17; Vladimir Lossky, *Théologie mystique de l'Église d'Orient*, Aubier, Éditions Montaigne, retip. 1977, p. 21—44; Robert S. Brightman, *Apophatic Theology and Divine Infinity in St. Gregory of Nyssa*, în «Greek Orthodox Theological Review», XVIII (1974), nr. 1—2, p. 97—114).

APOLOGETICĂ [< gr. *apologeticum* = apărare, justificare]: ramură a teologiei sistematice care încearcă dovedirea existenței lui Dumnezeu și a celorlalte adevăruri ale credinței creștine. Termenul a fost introdus în învățământul teologic sub influența teologiei apusene, care a conceput dualismul dintre cunoaștere rațională și teologică, de unde s-a ajuns la separarea netă între filozofie, ca bază de pornire în credință rațională, logică și spiritualitate. Anselm de Canterbury (1033—1109), părintele scolasticii, care definește teologia ca fiind «fides quaerens intellectum» (credință care caută înțelegerea), folosește argumentul «ontologic» pentru a demonstra a priori acordul dintre rațiune și credință (*In Proslogium*). Și azi teologia fundamentală (apologetică) este predată înainte de teologia dogmatică, cu înțelesul că Evanghelia trebuie să devină mai credibilă pe baza demonstrațiilor logice, după care credința intervine ca să dea certitudinea cunoașterii. Clement Alexandrinul spune că filosofia este «un fel de exercițiu intelectual pentru primirea credinței» (*Stromata* I, cap. II, 20,2). Dar precizează că cunoașterea adevărului se dobândește cu cele ce sunt deja crezute, credința și dobândește și cele ce nu sunt încă crezute și astfel credința apleacă, ca și spun așa temeiurile (vezi *Stromata a VII-a*, cap. XVI, 98, 3). Sf. Vasile spune că cunoașterea din credință premerge cercetării.

Autorii perioadei apologeților din sec. II care au dus lupta pentru răspândirea creștinismului în lumea elenistică (controversa creștinismului cu iudaismul și păgânismul, ca, de pildă, Justin Martirul), ca și în cea patristică ulterioară pun accentul pe existența lui Dumnezeu nu se poate întemeia pe baza unor argumente raționale. Dumnezeu Se descoperă El Însuși prin manifestările Sale, mai ales prin pătrunderea în adâncul ființei omului care constituie revelația personală a lui Dumnezeu. O abordare a conținutului misterului lui Dumnezeu este exclusă. Desigur, cunoașterea rațională nu este condamnată, ci are limitele, parțialitatea și chiar unele erori. Rațiunea înțelege (gândește), prin faptul că cercetează lumea, care devine centrul ei, rămâne «în afara» lui Dumnezeu. Gnoseologia părinților se fundamentează intelectualistă (Clement, Origen, Evagrie) insistă asupra experierii directe a lui Dumnezeu, care este centrul oricărei cunoașteri. Cunoașterea (gnoza) în sens biblic se face cu mintea (nous, în mediul

întâlnirii personale sau unirii cu Dumnezeu. În general, pentru Ortodoxie contemplația (theoria) nu se poate separa de experiența comunității, după cum vederea intelectuală nu se separă de sfințirea minții. Se pare că separarea între dogmatică și teologie, între cunoașterea rațională și experiența mistică, stă la baza conflictului dintre Grigorie Palama și Varlaam de Calabria. Pentru Varlaam, spiritul nu poate ajunge la cele dumnezeiești, iar trăirea mistică a celor proniște se reduce la un proces biologic, neinteligibil. Pentru Grigorie Palama, Dumnezeu nu e cunoscut prin cunoaștere logică, ci printr-o cunoaștere directă, care presupune participare și părtășire. O atitudine ca cea dintâi duce la desființarea ființei lui Dumnezeu, pe când cea de-a doua, prin subliniarea rolului mistic în cunoașterea lui Dumnezeu, ne oferă dreptul de a vorbi de părtășia spirituală cu Dumnezeu, pentru care cunoașterea lui Dumnezeu nu este un simplu exercițiu intelectual, ci mai degrabă o experiență spirituală profundă. În orice caz, cunoașterea lui Dumnezeu este o întâlnire personală și o unire nemijlocită cu persoana lui Dumnezeu (vezi OUSTÉRE).

Apologetica se referă la un ansamblu de probleme și noțiuni care nu își găsesc întotdeauna explicația creștină cuvenită. De pildă, ce este comun între Atena și Ierusalim? Care este «partea de adevăr» exprimată în revelația Vechiului Testament, cine sunt precursorii Evangheliei în lumea neatinsă de revelația lui Moise, cât filosofie au asumat Evangheliile scrise? Ce raport există între Moise, profeți și Iisus Hristos? Ce raport există între cunoașterea științifică și cea teologică?

Să reținem câteva orientări.

1. Adevărul este unul și indivizibil. De aceea, creștinismul nu poate să fie indiferent față de metodele științifice, de cele filosofice care încearcă să vadă acest adevăr din diverse perspective, gândind la întrezăriri și antinomii, așa cum se vădesc ele în aporiile (= căile fără ieșire) la care ajung cercetările umane sunt căi care deschid spre descoperirea Adevărului.

2. Apologetica și filosofia corespund unor momente diferite ale căutării prin care omul încearcă să înțeleagă lumea. Cercetările de ordin științific, de logică și de probabilități (= ceea ce este susceptibil de a se referă la un obiect și se folosește de un exercițiu de confruntare dia cunoașterea teologică se referă la o persoană care nu poate fi cunoscută decât în comunione de viață și iubire cu ea.

3. O atitudine tipică este aceea «apologeților» din perioada de confruntare a filosofiei vechi grecești și romane cu creștinismul. De pildă, Clement Alexandrinul dă o mare apreciere filosofiei, «acest bun foarte folositor», deoarece în ea se află «urme» de înțelepciune, «semințe de adevăr». (Iată [illegible] solus.) Prin urmare [illegible]ivarea filosofiei ca metodă de căutare și întrezărire a adevărului nu este deloc negată. Filosoful este omul experienței intelectuale care caută urmele Adevărului. Dar calea către creație nu e totuna cu calea către Creator, nemaiospusa [illegible] Iisus Hristos.

4. Pe aceste căi, Dumnezeu este privit din afară, de departe, de aceea apologetica este doar un d[illegible]

curs despre Dumnezeu, dar nu de-spre ce este Dumnezeu în realitate. Sa divină care nu aparține lumii prezente. Această cale apologetică este deci incompletă și vulnerabilă și are tendința să facă totul dependent de rațiune. Apostolul Pavel nu este împotriva filosofiei. El recunoaște că ea a dus la concepția de Necunoscutul Dumnezeu (Fapte 17, 28). El anunță însă că această poate deveni simplă retorică, de aceea ea trebuie să fie supusă unui judecăți de discernământ, unei convertiri. Înțelegerea lumii este încărcată de contradicții, paradoxuri, mai multe decât se poate imagina. Rațiunea devenită instrument de rezistență a revelației.

La un moment dat căile apologetice raționaliste se închid. Limitați la înțelegerea lumii acestea „oameni erau robi sub stihiile lor arată» (Gal. 4, 3). Dincolo de limita gândirii lor este revelația personală a lui Dumnezeu, care rezolvă alte fațete de cunoaștere a credinței. Creștinul este capabil să vadă pe Dumnezeu în realitate. Sa antimă și de a primi revelația. Sa. Numai prin credință creștinul cunoaște că Dumnezeu este creatorul. Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu întrupat și învierea lui Iisus e speranța lumii.

«Dacă nu veți crede, nu veți înțelege (Isaia 7, 9). Aceasta este principiul cunoașterii creștine, care nu face caduc filosofia. Credința înseamnă experiența sensibilă a omului sursa atotnouă asemănă a realității o fărâmă de viață care vine de sus. Credința este calea către Dumnezeu, un dar ceresc, dar ca se presimte, de pildă în meditația asupra existenței, exercițiu prealabil necesar pentru a cunoaște paradoxul și antinomia care se află și a revelației de sus.

APOLOGEȚI (greci) scriitori și filosofi care au apărarea creștinismului împotriva acuzațiilor care stau la originea persecuțiilor din primele secole. Acuzațiile sunt de ordin moral, intelectual și de ignoranță religioasă. Creștinii refuzau să venereze divinitatea împăratului Cezar, ceea ce era considerat ca un act de trădare. Creștinii se adunau în taine în Ziua Domnului, în Săptămâna Patimilor, în Paștele Învierii, în Rusalii, în zilele de sărbătoare ale martirilor, ceea ce dădea naștere la zvonuri despre practici imorale.

Apologeții răspund acestor acuzații, fie prin atacarea politeismului, fie comparând creștinismul cu cultura clasică și cu filosofia greacă. În acest sens, apologeții folosesc concepte stoice, platonice, neoplatonice, pentru a explica credința creștină.

Aristide scrie o *Apologie* (c. 138) pe care o dăruiește împăratului Adrian, în care prezintă pe creștini ca un *nou neam*, superior barbarilor, grecilor și iudeilor.

Iustin (martirizat c. 165), un laic din Flavia Neapolis, Samaria, convertește la creștinism, „descoperind" filosofia. Din perioada romană de la Efes, unde se află, scrie despre filosofia și locul ei în economia mântuirii. Folosește pe larg doctrina Logosului (Philo din Alexandria introdusese deja în mediul elenistic ce Logos) după care filosofia a cunoscut o parte adevărată, datorită Hristos, datorită acelor «semințe

a e Logosului» care provin din *Logosul semănat*. Justin insistă asupra valorii pozitive a filosofiei care este «parte a Logosului». Justin afirmă monoteismul creștin, afirmă aptele istorice ale Evangheliei cărora le dă o interpretare tipologică. Cuvîntul, «Celălalt Dumnezeu», s-a arătat lui Abraam (*Dialogul*, cap. LVI) «Hristos este primul născut al lui Dumnezeu Cuvîntul Său, în care participă tot neamul omenesc». «Cei ce au viețuit potrivit Cuvîntului sînt creștini, chiar dacă au fost socotiți atei. Astfel au fost între elini, la greci, Socrate și Heraclit și cei asemenea lor, iar la barbari: Avraam și Ananie, Azaria, Misail și Ilie și alții mulți, ale căror nume și fapte acum prea mult ar fi de înșirat, știm bine și le recunoaștem ca atare» (*Apologia* I, cap. XLVI)

În legătură cu tatăl său *Trifon*, Iustin povestește propria sa convertire. *Apologia* conține, de asemenea, date importante despre cult, botez, euharistie. «Nimeni nu poate participa la cina (euharistică) decît numai cel care crede că cele propovăduite de noi sînt adevărate și care a trecut prin baia iertării păcatelor și a renașterii, trăind mai departe așa cum ne-a transmis Hristos. Căci nu primim aceasta ca pe o pîine comună și ritică, ca pe o băutură comună, ci, după cum prin Cuvîntul lui Dumnezeu Iisus Hristos, Mîntuitorul nostru S-a întrupat și a avut în vederea mîntuirii noastre și trup și sînge, tot astfel și hrana transformată în euharistie, prin rugăciunea cuvîntului celui de la El, hrana aceasta din care se hrănesc sîngele și trupurile noastre prin schimbare, am fost învățați că este atît trupul, cît și sîngele Acelui Iisus întrupat» (*Apologia* I, cap. LXVI)

Tatian, născut în Assyria, convertit la Roma, conduce o școală în Siria (a întemeiat secta encratiților, cei care se abțin de la căsătorie și vin). Scrie o apologie *Către greci*, în care arată superioritatea «celei barbarilor» (a creștinilor) față de cea a grecilor.

Hermias Filosoful, contemporan cu Tatian, în *Pledoarie* în favoarea creștinilor (c. 177) și *Despre învierea morților*, respinge, ca fiind fără temei, acuzațiile formulate împotriva creștinilor: ateism, incest, imoralitate, omucidere.

Teofil al Antiohiei scrie trei cărți *Către Autolic* (c. 180) în care arată cum creștinismul este adevărata filosofie. El identifică între cuvîntul *imanent* în inima lui Dumnezeu ca atribut al rațiunii și rațiunea lui Dumnezeu, *cuvîntul creator*, și *cuvîntul rostit*, primul născut al întregii creații (Cartea II, XXII). Sufletul trebuie să fie curat ca o oglindă strălucitoare pentru a reflecta imaginea lui Dumnezeu.

«Dacă îmi spui: Arată-mi pe Dumnezeul tău, atunci îți voi spune și eu: arată-mi omul din tine și îți voi arăta și eu pe Dumnezeul meu» (Cartea I, cap. II). Teofil folosește pentru prima dată termenul Treime, adică Dumnezeu, Cuvîntul, Înțelepciune (Cartea I, cap. XV).

Hermias a scris apologia *Lucrul în derdere a filosofilor păgîni*, iar *Meliton de Sirdes* o *Omilie pascală*.

Bibliografie: *Apologeți de limbă greacă*, în colecția Părinți și scriitori bisericești, Editura Institutului biblic, București, 1980; Ioan G. Coman, *Patrologia* vol. I, Editura Institutului Biblic, București, 1984, p. 213—353.

APOSTOLICITATE (v. SUCCESIUNE APOSTOLICĂ) una din însuşirile fundamentale ale Bisericii, după cum afirmă Sinodul ecumenic de la Constantinopol (381) «Cred în una, sfîntă, sobornicească şi *apostolească* Biserică». Ca nou popor al lui Dumnezeu, Biserica este zidită pe temelia apostolilor (Ef. 2, 20), având misiunea de a propovădui Împărăţia lui Dumnezeu şi de a mărturisi pe cel despre care Tatăl a dat putere şi stăpînire peste toţi, mîntuind şi să învăţînd toate cîte Şi-a trimis să propovăduiască că Împărăţia lui Dumnezeu şi să vindece pe cei bolnavi (Lc. 9, 1—2). Biserica creştină este *apostolească* în primul rînd pentru că se prevalează de mărturia *apostolică*, adică de cuvîntul martorilor din timpul Apostolilor şi pe care îl păstrează şi îl posedă ca pe o valoare şi o bogăţie *apostolică* fără de care ea nu se poate înţelege, şi pentru că are o «trimitere» mesianică (Mt. 10, 5—40; 28, 18), aşa după cum Iisus Hristos a fost trimis de Tatăl (In. 20, 21), iar apostolii de Iisus. Semnificaţiile şi caracterul *apostolic* al Bisericii pot fi exprimate astfel:

a) Biserica este apostolică pentru că păstrează mărturia *apostolilor*, sub formă de Tradiţie şi canonului Noului Testament, şi pentru că este *trimisă* să propovăduiască «Evanghelia» lui Hristos cel înviat (II Cor. 4, 5; Fapte 1, 22).

Grupul celor 12 apostoli reprezintă, fără îndoială, cea mai importantă instituţie creată de Iisus ca învăţători pentru transmiterea şi aplicarea operei Sale. Constituit la începutul misiunii Sale în Galileea, acest grup a primit o harismă specială pentru lucrarea unică ce i s-a încredinţat în viaţa Bisericii. Cei 12 apostoli devin astfel «împreună lucrători» cu Dumnezeu la zidirea lui Dumnezeu» Biserica, pe temelia care este Iisus Hristos (I Cor. 3, 9—11). S-au păstrat patru liste cu numele celor 12 apostoli (Mt. 10, 3; Mc. 3, 18; Lc. 6, 15; Fapte, 1, 13). Simon, numit Petru, fratele său Andrei, Iacov şi Ioan fiii lui Zevedeu, Filip, Bartolomeu, Toma, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Levi Tadeu, Simon Cananeul şi Iuda Iscarioteanul în Ierusalim (Fapte 1, 7, 12). Ioan a fost ucis din timpul între apostoli. Desigur, mesajul şi misiunea celor *douăsprezece apostoli* au un caracter unic şi definitiv (Lc. 10, 16), deoarece ei sînt martori direcţi ai evenimentelor care constituie revelaţia şi istoria mîntuirii (Fapte 5, 32). Însuşi *apostolul* Pavel este obligat să justifice *apostolatul* său atunci cînd el este contestat în Corint şi Galatia (Gal. 1, 11—12). Kerygma originală a martorilor oculari rămîne deci normativă pentru predica Bisericii, deoarece Hristos a împlinit istoria mîntuirii o dată pentru totdeauna (Evr. 7, 27). Numai «depozitul» *apostolic* (I Tim. 6, 20; II Tim. 1, 12, 14; 2, 2), «doctrina sănătoasă» (II Tim. 4, 3; Tit. 2, 1), are autoritate pentru credinţă şi constituie regula de credinţă. În păstrarea depozitului şi propovăduirea Evangheliei, Biserica exercită trimiterea ei de a fi «martoră» al lui Hristos, aceasta dovedindu-şi fidelitatea ei *apostolică* (Fapte 4, 13, 31). În acest sens, *apostolicitatea* aparţine întregului corp bisericesc, instituit de Dumnezeu (II Tim. 1, 11—12) şi împărtăşeşte celor din afară Evanghelia lui Hristos. Fiecare creştin are misiunea de a predica Evanghelia, de unde, caracterul misionar al Bisericii.

b) Biserica este *apostolică* deoarece continuă misiunea *apostolilor* de a aduna noul popor al lui Dum-

nează, botezînd în numele Sfintei Treimi (Mt. 28, 19) pe cei ce se convertesc la credința în Hristos cel învățat. Hristos a adunat în jurul Său pe cei douăsprezece *apostoli*, ca să mijlocească acestui popor Hristos și *apostolii*, această este o structură constitutivă a Bisericii «zidiți fiind pe temelia apostolilor și proorocilor, «piatra» din capul unghiului fiind Iisus Hristos» (Efes. 2, 20). De aceea, *apostolatul* nu este o autoritate în sine, ci depinde de relația sa cu Hristos. Biserica deține misiunea ei de la *apostoli*, după cum apostolii o dețin de la Hristos (In 15, 16, 20, 21, 17, 18). Iar Hristos, de la Tatăl Său (In 17, 18). Această structură Hristos și *apostolii* se continuă în Biserica *post-apostolică* și de mai târziu, care se organizează ca niște comunități locale în care se păstrează episcopul înconjurat de colegiul de preoți (prezbiterium) și de popor. Succesiunea *apostolică* există numai acolo unde se reproduce această structură, Hristos-*apostolii* sub forma episcopului-prezbiterii. După cum nu există *apostol* în afară de colegiul *apostolic*, tot așa nu există episcop mai presus de colegiul episcopal. Cincizecimea este evenimentul care atestă misiunea *apostolilor* de a aduna poporul în numele lui Hristos cel învățat. De aceea contemporaneitatea cu *apostolii*, adică reproducerea structurii sacramentale se afirmă în

după scopul ei escatologic. Fiind semnul, prefigurarea adunării escatologice finale, cetatea sfîntă, Noul Ierusalim (Apoc. 21, 2—3). Ea exercită această chemare prin episcopii săi, chemarea sa de slujitori în locul «înaltă», pe tronul altarului, reprezentînd chipul *apostolilor* care vor judeca lumea (Apoc. 20, 4).

«Și după înălțarea Domnului, a poruncit, pe cînd se întorcea la Tatăl, după învierea Sa, celor unsprezece ucenici să meargă și să învețe neamurile botezînd în numele Tatălui și al Fiului și al Sfîntului Duh (Matei 28, 19). Sfinții apostoli au aflat în Apostolul Cuvîntul Adevărului și au hotărît ca pe cei unsprezece ucenici ai Domnului, ca și pe ei, să-i facă apostoli, urmînd pe Mesia (Petru 2, 20) după numărul proorocilor care s-au arătat în psalmii lui David. Fiind încredințați puterii Sfîntului Duh pentru înălțarea lor, ca să săvîrșească numirea și să grăiască în diferite limbi. La cei ce au fost mîntuiți credința în Iisus Hristos în lume, ei au numit Biserici, în care, prin cuvîntul adevărului, mulți aceștia credința și învățătura. Și totuși, în toate cele ce au întemeiat Biserici de la apostolii mai mari s-au găsit dintre ei creștini și sfinți care învățătura pe care o împrumutaseră ca să se prefacă în Biserică. În aceste [illegible]

ajunge la starea de nepătimire prin dobândirea virtuților, ea presupune că patima sau viciul nu este propriu firii umane. Asceza este unul din elementele constitutive ale oricărei creștinisme și este echivalentă cu «filozofia activă» a Vechiului Testament, cu «cea de-a doua cale» a celui vechi», cea dintîi treaptă a urcușului duhovnicesc. Virtuțile constituie prima etapă a ascezei, ridică la contemplație, a doua treaptă a acestui urcuș. Nepătimirea sau urmarea lui Hristos prin virtuți nu este posibilă fără abandonarea elementului irațional, «a mișcărilor iraționale și nesupuse ale vieții noastre [...] Căci lupta creștinilor este o luptă spirituală de o [illegible] împotriva [illegible] care pretinde stăpânirea peste trup și fire. Asceza presupune un exercițiu atletic continuu de schimbare radicală a direcției vieții spirituale. «omul trupesc» moare pentru a se naște «omul duhovnicesc» (I Cor 15, 42-53). În acest sens Maxim Mărturisitorul vorbește de «moartea mai înainte de moarte» (Răspunsuri către Talasie, 61, Filoc rom., vol III, p. 340—350). În planul creației, spiritul de asceză se poate [illegible] de la despărțirea [illegible] unității materiale către unitatea rațională, numai renunțarea la «deprinderea trupească» (I Tim. 4, 8), a [illegible] morții trupului [illegible] de pe [illegible] 10 poate [illegible] [illegible] spirituală [illegible] virtuților. Asceza este un stil de viață creștin [illegible] respingă «amestecarea» valorilor, pervertirea persoanei umane, degradarea naturii și mediului fizic, tendința de a «consuma» în afara sensului comunitar. Ea constă în convertirea dragostei naturale în eros divin.

Desigur, asceza creștină nu se poate limita la [illegible] în sens natural, ca [illegible] moral de a face bine și a evita răul. De asemenea, ea nu epuizează [illegible] duhovnicesc. Nu există asceză propriu zisă înainte de har sau fără har (cf. Ps. 126, 1). Mai degrabă ea este pregătirea [illegible] pentru [illegible] este [illegible] prin vieții de aici, după care sufletul va intra în nelucrarea [illegible] dincolo de moarte. Lumea de acum, comparată cu ziua dinaintea Sâmbetei [illegible] (paraschevi = vineri) — (Grigorie de Nyssa, *Viața lui Moise*, trad. rom., p. [illegible] în care credinciosul păzește pieptul Sfîntului Duh, pe care a primit-o [illegible] Botezul, [illegible] dar [illegible] [illegible] zâ. «De aceea mă străduiesc (mă [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] înaintea oamenilor» (Fapte 24, 16).

«Am văzut suflete neurmate stăpânite [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Sophrony, *Principles of Orthodox Asceticism*, în vol. *The Orthodox Ethos*, Oxford, Holywell Press, 1964, p. 259—286.

ASEMĂNARE (gr. homoiosis; lat. similitudo) — starea de desăvîrșire la care este chemat să ajungă omul creat după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu (Fac. 1, 26). Stare pe care a pierdut-o prin căderea în păcat, dar pe care o recapitulează în Iisus Hristos (Mt. 5, 48). *Asemănarea* privește orientarea și mișcarea ființei către Dumnezeu (Vasile cel Mare, *Despre Sf. Duh*, 38, 3; PG 32, 136 C). Ea este prezentă în Dumnezeu, ca model etern, în toate ființele create, ca scop al existenței lor, și în om ca o posibilitate proprie naturii sale. Asemănarea este o stare pe care presupune experiența unei desăvîrșiri de caracter moral, o stare în care omul se află în comuniune cu Dumnezeu. Pentru Sf. Grigorie de Nyssa, asemănarea este o stare în care omul vechi și omul nou, în sensul Sf. Pavel, se întîlnesc în mod tainic

și ce mantuire prin care Dumnezeu Se comunică și Se manifestă ca ființă personală potrivit cu starea omului. Atributele nu sînt altceva decît energiile sau lucrările necreate în care Dumnezeu Se coboară și intră în comuniune cu omul și creația. Atributele sînt «numele» lui Dumnezeu (Is 45, 1), cu toate că ființa este cu neputință să se găsească în ea vreo imagine care să exemplifice pe Dumnezeu în chip exact (ca în cazul ființei Sfintei Treimi) (Ioan Damaschin, *Dogmatica*, I 8 trad. cit., p. 27). Sfînta Scriptură folosește adesea pentru a descrie atributele proprii lui Dumnezeu și lucrările Sale numai ale ființei Sale (ființa Sa este «mînia», «brațul», «ochii» Lui) (Grigorie de Nyssa, *Despre viața lui Moise*, sau *Despre desăvîrșirea în virtute*, PSB 29, p. 153). Orice reprezentare, fie ea vizibilă sau invizibilă, despre Dumnezeu, sau chiar contopirea cu ființa creată, este o idolatrie.

Pentru a explica aceste atribute, cele trei cuvinte, ființă, ipostas și natură, cu care operează dogmatica ortodoxă, trebuie să fie bine înțelese. Ființa este ceea ce este comun tuturor celor trei ipostasuri, ceea ce le unește pe toate trei într-o singură ființă, ipostasurile au fost precizate de Sfinții Părinți pentru a descrie ființa divină ca o ființă personală, nu impersonală.

Astfel *Dumnezeu este Duh* (In 4, 24) nu o ființă vie personală, netrupească și nematerială care este numai suflet, viața umană «Căci în El trăim și ne mișcăm și sîntem» (Fapte 17, 28). Iisus Hristos spune și mărturisește că Dumnezeu este Duh și cel ce I se închină trebuie să I se închine în duh și adevăr (In 4, 24). El este «Dumnezeul ce viu» (Ier 10, 10) principiul vieții și forța vieții, cel care ține în existență toată suflarea «Luînd Tu vei duhul lor și se vor sfîrși și în țărînă se vor întoarce. Trimite-vei duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pămîntului» (Ps 103, 30 – 31).

Dumnezeu nu primește existența din afară, nu o are prin participare de aceea ființa Sa, neiubind adăugată existența din neexistență, nu are nimic contrar «Pe cît de departe sînt cerurile de pămînt, așa de departe sînt căile Mele de căile voastre și cugetele Mele de cugetele voastre» (Is. 55, 9). Deși este creatorul lui, Dumnezeu este cu totul altfel decît ființa Sa spirituală de om, care este compus din trup și suflet creat «Eu sînt Dumnezeu și nu sînt om» (Osea 11, 9) «Dumnezeu nu este om» (Num 23, 19) în timp ce ființa Sa este veșnică și neîncepută, El este «existență», care nu are nici o asemănare «Cu cine veți asemăna voi pe Cel Preaînalt și ce chip veți găsi altuia ca să îi fie asemenea? Cu cine Mă asemănați voi ca să îi fiu asemenea, zice Sfîntul» (Is. 40, 18 și 25).

Dumnezeu este veșnic, atotprezent și atotputernic. Veșnicia lui Dumnezeu arată că El nu are început sau origine și nici sfîrșit a existenței Sale în timp. El este începutul lucrurilor (Ps 101, 1, In 1, 1) «Cel dintîi și Cel ce pe urmă» (Is 41, 4; 44, 6). Dumnezeu este mai presus chiar de timpul veșniciei. În raport cu lumile și lucrurile create, El nu este cuprins în timp și spațiu. El este în toate și în afară de toate, rămînd stăpînul legilor firii și devenirii. Dumnezeu Care a făcut lumea și toate cele ce sînt în ea Acesta, fiind Domnul cerului și al pămîntului, nu locuiește în temple făcute de mîini» (Fapte 17, 24). Prin voia Sa, Dumnezeu Atotțiitorul creează în afară de El, lumea și, odată cu ea, mișcarea și timpul. Existența umană istorică a emanat din existența veșnică a lui

Dumnezeu «Domnul este numele Lui» (Amos 9, 6), ce aceea nimeni nu se poate ascunde de fata Lui. Unde voi duce de la Duhul Tău și de la fața Ta, unde voi fugi? De mă voi sui în cer Tu ești. De voi pogorî în iad de față ești. De voi lua aripile mele de dimineață și de voi așeza la marginile mării, și acolo mâna Ta mă va duce și mă va ține dreapta Ta» (Ps. 138, 7—10; Ier. 23, 24).

Deși ființa lui Dumnezeu ne este ascunsă, totuși putem cunoaște existența Lui, puterea Lui, pentru că Dumnezeu S-a descoperit pe Sine (Rom. 1, 20). Așadar, creația, providența, sunt căile prin care cunoaștem, ca printr-niște oglinzi și în parte, existența și însușirile lui Dumnezeu.

Iubirea mereu este iubire (1 Ioan 4, 8). Dumnezeu este, în timp și în veșnicie, iubire. Aceasta este cuvintele «Dumnezeu este iubire». Apostolul Ioan rezumă în toată revelația Vechiului Testament. Iubirea este însăși natura lui Dumnezeu. Iahve, Dumnezeul lui Israel, este un Dumnezeu plin de îndurare și de dreptate. Dar El iubirea atinge gradul în care Dumnezeu Își exercită prerogativa Sa de dreptate, arată nouă o condiție. Sale nu cunoaște. De aceea în partea creștinilor, iubirea este starea de deplină unire cu Dumnezeu în cea mai desăvârșită împlinire personală.

Numai un Dumnezeu care este în sine iubire supremă și veșnică subzistă ca Treime. Iubirea este cea care păstrează în Dumnezeu unitatea de ființă și treimea persoanelor. Tatăl spune «Acesta este Fiul Meu cel iubit» (Mc. 9, 7), iar Fiul spune «Dar ca să cunoască lumea că Eu iubesc pe Tatăl, și precum Tatăl Mi a poruncit, așa fac» (Ioan 14, 31).

Dumnezeu este ființă personală, vie, atotprezentă care radiază iubire, de aceea energiile dumnezeiești sunt energii ale iubirii. Toate însușirile și lucrările lui Dumnezeu cu adevărat sunt însușiri și lucrări ale iubirii. Întruparea și răscumpărarea au ca motiv iubirea lui Dumnezeu față de om. «Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Unul Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică» (Ioan 3, 16). Iertarea păcatelor a lui Hristos are ca temei iubirea, și puterea ei vine din iubire. «Dumnezeu mărturisește dragostea Lui față de noi prin aceea că, pentru noi, Hristos a murit când noi eram încă păcătoși» (Rom. 5, 8). În Iisus Hristos este prezentă însăși iubirea lui Dumnezeu pentru oameni. (Tit. 3, 4). Voința lui Dumnezeu este manifestată în legătură cu Mesia (Mt. 17, 5). Iubirea lui Dumnezeu, manifestată în Iisus Hristos, este temeiul de nezdruncinat al Bisericii. «Sunt încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici puterile, nici înălțimea, nici adâncul și nici altă făptură nu ne va putea vreodată despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu arătată în Hristos Iisus, Domnul nostru» (Rom. 8, 38—39).

Iubirea lui Dumnezeu se arată în *sfințenia*, *neprihănirea* și *dreptatea* Sa (Ps. 99, 3). Sfințenia lui Dumnezeu (Amos 4, 2) înseamnă că El este ființa absolută și desăvârșită a virtuții umane. «Fiți sfinți, căci Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt» (Lev. 19, 2; 20, 7). Dumnezeu are un «nume sfânt» (Lev. 20, 3; Amos 2, 7), pe care îngerii îl

laudă în ceruri «Sfînt, Sfînt, Sfînt este Domnul Savaot, plin este tot pământul de mărirea Lui» (Is 6, 3). El este numai Lumea și numai El este desăvîrșit, creștinul [illegible] dar, desăvîrșiți, precum Tatăl vostru cel ceresc desăvîrșit este» (Mt 5, 48), și «Cel care sfințește (Evr 2, 11).

Dumnezeu însemnă generozitatea cu care Părintele adună [illegible] și împărtășește [illegible] (II Cor 1, [illegible] patru sferele Sale [illegible] tera, centrul a se bucura și a creștina [illegible] «Toată firea cea [illegible] desăvîrșit de sus este pogorîtoare de la Părintele [illegible] care nu este schimbare [illegible] (Ef. 1, 17). El [illegible] (Ef. 1, 5), de [illegible] dinduși pe Sine «Cînd cunoașteți [illegible] Domnul nostru Iisus Hristos [illegible] El, măcar că [illegible] sărăcia Lui, să vă îmbogățiți voi» (II Cor 8, 9).

Dreptatea [illegible] mulțumirea Sa [illegible] voie: «Că [illegible] mîna celui puternic și pe sărac din mîna celui puternic» (Ps 71, 12). [illegible] «Domnul iubește pe cei drepți» (Ps 145, 14) și [illegible] «Ochii celui drept [illegible] neascultare și a primit dreptății» (I Pt 3, 12; Evr 2, 2; cf. II Tim 4, 14).

Maxim Mărturisitorul rezumă [illegible] Dumnezeu la patru mari însușiri dumnezeiești pe care le împărtășește ființei raționale în vederea susținerii, conservării și mântuirii ei: ființa, existența, viața și înțelepciunea. Primele două sînt date [illegible] ființei ca atare și constituie chipul lui Dumnezeu în creație, ultimele două au fost date [illegible] dată ce a căpătat capacitatea de a [illegible] și ele reprezintă «asemănarea» lui Dumnezeu în persoane în acest sens, toți primesc existența și existența veșnică după [illegible] nu sînt [illegible] de a [illegible], totuși [illegible] fi [illegible] de sus, iar [illegible] buni și [illegible] sînt [illegible] narea lui Dumnezeu (Despre dragoste, III, 25; Filoc rom., vol. [illegible] p. 81—82).

Bibliografie: Ioan Damaschin, *Credința Ortodoxă*, I, 9—14, trad. cit., p. 31—41; L. [illegible] [illegible] ed., vol. I, p. 146—262; idem, *Dumnezeiești iubiri*, în «Ortodoxia», XXIII (1971), nr. 3, p. 368—402.

AUGUSTIN [illegible] (Numidia, Algeria) din p[illegible] (Nicomedia, A[illegible]). A[illegible] [illegible] de [illegible] mama sa Monica [illegible] [illegible] [illegible] zat după o lung[illegible] [illegible] spre [illegible] tire [illegible] [illegible] A [illegible] [illegible] [illegible] religiile dualiste, [illegible] [illegible] cetismul. Stă un [illegible] [illegible] Milan, unde [illegible] este pe Ambrozie [illegible] este [illegible] [illegible] nism, care punea accentul pe [illegible] tuirea [illegible] [illegible] [illegible] Augustin crede [illegible] [illegible] în [illegible] [illegible] [illegible]

391 devine preot la Hippo, iar în anul 396 episcop. În acest timp, Augustin, [illegible] creștin, înclină către o concepție predestinațiană despre [illegible] istorie.

Augustin formulează principiul [illegible] pentru a [illegible] schismei donatiștilor, care existau în Hippo, susține că Biserica este un teren mixt, unde grîul și neghina cresc împreună, respinge deci practica rebotezării, deoarece tainele sînt celebrate de Hristos. Desigur, [illegible] *Despre Treime*. Justifică coerciunea disidenților [illegible] ne în disputa cu pelagienii, pe care [illegible] botezul copiilor. Augustin susține condamnarea pelagienilor care mi[illegible] [illegible] [illegible] [

De la sinodul ... se pronunță despre împărțirea Bisericilor vechi în mari jurisdicții teritoriale (mitropolii și patriarhate) conturându-se organizarea ... cinci patriarhate de origine apostolică (patriarhia Romei, Constantinopol, Alexandria, Antiohia și Ierusalim), numărul crescând și în decursul veacurilor ... ecumenice (cele 3 sinoade ale II-lea ecumenic cu 28 — sinodul al IV-lea ecumenic).

O Biserică *autocefală* este recunoscută ca fiind apt să se constituie ... sinodul ecumenic sau ... fiind singura ei autoritate canonică ... să dea ... proclamarea ... mitropolitul ... patriarh ... al IV-lea ... având ... un teritoriu ... (prin ... sinodul al II-lea ecumenic) ... Sfântul Mir ... acest ... arhiepiscopul ... mai ... Deși ... privilegiul de ... se bucură ... patriarhii, ... dată ... sinod ... în 18... ... cu ... Statutul ... autocefalie ... după ... patriarhul, ... a fost ... cinstit ... Patriarhia ... de «frate». De atunci ... autocefalia ... pe ... modern ... mărturisesc ... Bisericile ... sau ... Biserica ... Biserica autocefală ... Biserica autocefală.

Desigur, principiul teritorial este ... pentru însăși ... Biserici locale ... și ... Sinodului al II-lea ecumenic ... trebuie să fie considerat ca bază canonică a autocefaliei ... Dar Biserica locală nu este o simplă ... ci ... Biserica Ortodoxă ... fost ... împărțită ... criterii ... fie ... canonică ... bisericească ... în această privință, până în ... epoca ...

a) Autocefalia, ca ... nu ... sul ... sensul ... decizia ... autocefalie ... nume ...

unei Biserici locale

b) Prin *autocefalie* se ... și ... locale, ... un caracter ... o ... ca ... și ... (... Mitropolia ... Sinodul ... Ierusalim ... Orientale ... Biserici ... Dar ... (... grupează ...

c) Autocefalia, ca și ... este ... date ... Biserici, ... orice Biserică ... se ... consimțământul ... și prin ... ...

d) Sistemul ... și ... nu ... Biserici ... (Mitropolia ... Ierusalim ... Orientale ... Biserici ... le morocefale, ... de sistemul ...

congregaționalist. Acest sistem își găsește principiul teritorial și organizatoric cu necesitățile misionare și pastorale ale Bisericii. De altfel, din punct de vedere istoric, sistemul Bisericilor autocefale este anterior Schismei dintre Orient și Occident (1054) și chiar Constantinopolului sub turci (1453).

e) O Biserică locală care, uzurpând statutul canonic al autocefaliei sau autonomiei, rămâne necoordonată, adică neintegrată în ordinea catolicității ortodoxe, nu este Biserică ci o grupare schismatică. Ecleziologia ortodoxă este mai exigentă privitor la această privință foarte exigentă. O comunitate ortodoxă nu poate fi, din punct de vedere dogmatic, ceea ce este autocefalia, adică Independentă, autosuficientă în sine și prin sine, deoarece mecanismul esențial al succesiunii Bisericii este prezența în fiecare hirotonie a altor episcopi, scopul singur nu poate hirotoni un alt episcop.

În terminologia canonică ortodoxă se folosește termenul de *autocefalie* cu sensul de Biserică autonomă are un teritoriu și o administrație proprii, care aparține integral «bisericii fiice» a unei «biserici mame». Biserica autocefală are conducere proprie și își formează singură sinoadele locale, este de sine stătătoare în organizare și este de asemenea egală cu celelalte Biserici surori. Dependența canonică a unei «Biserici-fiice» de Biserica mamă constă în hirotonirea stăpânitorului, după cum *autocefalia* nu înseamnă independență absolută. Disciplina canonică ortodoxă impune Bisericii care, indiferent de forma de autonomie pe care a obținut-o, să rămână în succesiunea apostolică și în comuniunea universală a tuturor Bisericilor Ortodoxe surori.

Bibliografie: L. Stan, *Despre autocefalie*, în «Ortodoxia», VII (1955), nr. 3; idem, *Despre autonomia bisericească* în «Studii Teologice», X (1958), nr. 5—6; idem, *Autocefalia și autonomia în Ortodoxie*, în «Mitropolia Olteniei», XI (1959), nr. 5—6; idem, *Autocefalia și autonomia în Biserica Ortodoxă* în «Mitropolia Moldovei și Sucevei», XXXVIII (1962), nr. 7—8; S. Troitsky, *De l'autocéphalie dans l'Eglise* (extras din «Messager de l'Exarchat du Patriarche Russe», Paris, 1952, nr. 1—12); Métropolite Teoctist de Moldavie, *Mémoire de l'autocéphalie* (1885—1985) în «Roumanian Ortodox Church News», nr. 2, 1985, p. 32—43; Iorgu Ivan, *Cîteva termeni canonici. Înțelesul și explicarea lor în dreptul bisericesc*, în «Studii Teologice», 1939, nr. 4, p. 81—84.

AUTORITATE [gr. exousia, lat. auctoritas] înțeles, în accepțiunea de a exercita puterea (*ti exestin*) și harul (*charisma*) primit. Sfânta Treime și în special în Taina Preoției. În sens restrîns, noțiunea de autoritate se referă la exercițiul celor trei slujiri secundare ale Mântuitorului, pastorală, învățătorească și arhierească, în Biserică. Sub influența lui Iisus, cărțile care constituie Noul Testament (Mt. 16, 19; 18, 18; In 20, 23) pun în comun sursa oricărei puteri în Biserică, a existat tendința de a concentra autoritatea în persoana episcopului și de a o separa de puterea sacramentală a preoției și de sfințenia personală. Spre deosebire de această tendință, tradiția ortodoxă a subliniat mai degrabă unitatea celor trei puteri, autoritatea de a judeca (In 5, 22) și autoritatea de a deschide porțile (Mt. 8, 18; In 20, 23) dintre preoție și ucenicia lui Hristos ca Arhiereu ce cere de fiecare deținător al autorității în Biserică (In 21, 15—17) «Cine, oare, este slujitorul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul peste sluj-

s[illegible] e de hrană la timp?» (Mt. 24, 45)

Obiectul teologiei sistematice și al doctrinei de credință a Bisericii, dogmatica se preocupă mai ales cu *autoritatea* învățăturii prin care se înțelege harisma și responsabilitatea Bisericii de a transmite și explica «articolele de credință» sau «cele șase cuvinte apostolești», adică învățătura normativă a Bisericii numită uneori mai larg (magisteriu).

Într-un mod formativ autoritatea s-a manifestat mai cu seamă în procesul de apărare a doctrinei creștine ortodoxe împotriva ereziilor. Potrivit unei scheme scolastice s-a făcut o separare între autoritatea ascensională, adică urcușul poporului credincios peste care ar exista un magisteriu infailibil care judecă raportul dintre depozitul apostolic și doctrina formulată a Bisericii. Potrivit teologiei ortodoxe în sfera autorității are un caracter mai mult existențial și concret, ce ține de o anumită autoritate învățătoare trebuie să fie înțeleasă în sensul că prin harul harismatic al posesorului adevărului să fie infailibilă în materie de credință (v INFAILIBILITATE) apartine Bisericii care, în Duhul Sfânt, este stâlpul și temelia adevărului (I Tim. 3, 15). Autoritatea bisericească în sine nu este sursă de adevăr și ea nu poate substitui Biserica. Numai Duhul Sfânt este cel care dă puterea de a vorbi cu *autoritate* (Lc. 12, 11). De asemenea, Ortodoxia nu cunoaște o instanță infailibilă necondiționată, sau un criteriu legal extern de a atinge adevărul credinței. În ce privește exercitarea autorității în legătură cu dogmele de credință, cu alte cuvinte interpretarea autentică a Tradiției, aceasta are un caracter conciliar. Desigur, ca succesor al apostolilor, episcopul este «purtătorul de cuvânt al adevărului» (Sfântul Atanasie). El deține slujirea episcopală și, în virtutea hirotoniei ca succesiune apostolică, el are autoritatea de a propune articolele de credință și de a interpreta corect doctrina pentru comunitatea sa. În acest sens, episcopatul sau colegiul episcopilor are autoritatea formală de a învăța, de a apăra și crainică doctrina oficială a Bisericii. Subscrierea prin semnătură proprie a actelor sinodale este obligatorie. Pe de altă parte, există și autoritatea harismatică a poporului credincios care se exercită în actul de recepțare a doctrinei propuse sau formulate. Natura ei constă în totalitatea corpului bisericesc (sensus fidelium), «sensus ecclesiae», poate confirma prin recepțare textul autorității episcopale, dă sau nu acceptă și consimțământul acestora cu adevărul dat sfinților, odată pentru totdeauna (Iuda 1, 3). Cât și Tatăl de la care se naște Fiul, așa și credinciosul a primit harisma de a distinge poruncile și învățătura divină. Capacitatea poporului credincios de a discerne adevărul, care este însăși esența creștinului, și de a examina dacă deciziile sinodale episcopilor sunt conștiente cu Sfânta Scriptură și Tradiție, e deci de natură harismatică. Tocmai de aceea autoritatea învățătoare se exercită numai în mod eficient și convingător. Apostolul Pavel, care amintește creștinilor din Roma că «nu există stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu» (Rom. 13, 1), înțelege autoritatea sa apostolică în sens de răspundere pastorală: «Nu doar că avem stăpânire peste credința voastră, dar suntem împreună-lucrători ai bucuriei voastre» (II Cor. 1, 24).

Iisus Hristos ... vorbea ... puterea lui Dumnezeu (Mc 1, 27), avînd deci autoritatea de a porunci demonilor și de a cere ... (Lc 4, ...), pune mai presus ... Împărăția lui Dumnezeu ... Fiului ... Tatălui ... (Mt 21, 15).

Bibliografie Basile Krivochéine, *Autorité et Saint Esprit*, în «Messager de l'Exarchat du Patriarche Russe en Europe ... 1969 ... *Authority of the Ecumenical Council* în «Eastern Churches Review», ... în «Ortodoxia» 23 (1971), nr. 1, p. 6—14; D. ... *Autoritate* ... XIII (1961), nr. 4, p. 556—563; N. Chiricuță, *Autoritate ierarhică, autoritate duhovnicească*, în «Mitropolia Moldovei și Sucevei» XXXII (1957), nr. 3—4, p. ...

AUTORITATE ... Isus Hristos ... Dumnezeu El a combătut mesianismul naționalist și politic din timpul Său și nu a atribuit nici o funcție religioasă, mesianică sau politică. Cu toate acestea, El a recunoscut structura autorității civile și locul ei în ordinea creației, dînd celebrul răspuns: «Dați dar, Cezarului cele ce sînt ale Cezarului, și lui Dumnezeu, cele ce sînt ale lui Dumnezeu» (Matei 22, 21).

Creștinii nu au negat niciodată autoritatea civilă. Apostolii au acceptat funcția statului, respectînd autoritatea acestuia și chiar făcînd apel la protecția legilor romane. Autonomia puterii civile este bazată (cf. Romani 13, 1—7), dar nu este absolută. Stăpînirea, dacă slujește binele, este ceea ce este drept și cere Simbolul credinței, având statornicie (Col 4, 1). Ascultarea de Cezar și de toate stăpînirile și stăpînitorii acceptă și adoră autoritățile pentru că sînt așezate de Dumnezeu. Statul are un rol pozitiv, dar el nu trebuie să exploateze această ordine și scopurile pe care negativ Isus nu vrea să le dea dispoziția sau ... ambițiile ... ca să se ... vină sete, fără prezență și dăruire ... pasiune. El vrea să se ... ca ... raportul ... Cezar ... să fie ... și pagubă ... pentru ... mișcare de rezistență, ... o ... calitate a comunității ... porului cu Dumnezeu.

Slujirea celor ce dețin autoritatea nu înseamnă dominare, ci răspundere pentru binele comun. Biserica aduce euharistie-mulțumire pentru aceasta «Vă îndemn deci să faceți cereri, rugăciuni, mijlociri, mulțumiri (euharistii) pentru toți oamenii, pentru conducători și pentru toți care sînt în înalte dregătorii» (I Tim 2, 1—2). Vorbind de «buna conduită» a creștinilor, apostolul Petru spune «Fiți supuși oricărei

stăpînire omenească pentru Domnul atît împărăteasa cît și înalții stăpînitori, cît și dregătorilor, ca unii care sînt trimiși de El spre pedepsirea celor răi și spre lauda celor ce fac bine» (I Petru 2, 13—14).

Biserica nu impune un anumit regim politic sau sistem de guvernămînt fiind de inspirație biblică. Rolul ei nu este acela de a impune oricînd ideal politice specific creștine. Ea nu trebuie să fie interesată vreodată de dorința de prestigiu și de putere. Comunitatea umană are libertatea, garantată și de păstrarea ei, a imaginării și realizării organizării ei politice. Totuși, Biserica ține ca în orice formă de societate umană să fie afirmate imperativele sănătoase și valorile evanghelice.

«Căci erați ca niște oi rătăcite, dar v-ați întors acum la Păstorul vostru și la păzitorul sufletelor voastre» (I Petru 2, 25). Evanghelistul Marcu scrie, desigur sub influența împrejurărilor apostolului său, că Iisus «a văzut mulțime mare și i s-a făcut milă de ei, căci erau ca oile fără păstor și a început să învețe mulțimile» (Marcu 6, 34). Iisus își dă seama că poporul din timpul său trăiește și el în confuzie și în păcat, dar nu descoperă în aceasta o stare socială bazată pe exploatare sau starea de anarhie. Lumea se mișcă, dar nu se poate vorbi mai mult, pentru că nu poate să dea mai mult sau altceva. Acest sens conține, dar nu poate să ofere alte valori. De aici întrebarea: ce este mai important în existența oamenilor, în ierarhia valorilor: credința religioasă sau politicul? Oare un context politic ideal poate să înfrîngă pe Iisus?

AVVA = părinte, tată, în limba pe care a vorbit-o Iisus. Folosit de Iisus în rugăciunea Sa «Părinte, Meu, de este cu putință să treacă de la Mine cupa aceasta» (Matei 26, 39; Marcu 14, 36). După exemplul Său, rugăciunea creștinilor începe cu adresarea lui Dumnezeu «Avva, părinte» (Gal. 4, 6; Rom. 8, 15).

AXIOS [gr. lat. dignus = vrednic (în 1, 27)] = aclamație liturgică a comunității, în timpul hirotoniei stăpînitorului. Vechiul obicei de a întreba pe Dumnezeu dacă cel ales este vrednic de slujirea la altar este instituit de Biserica din Cezareea Palestinei, de la Sfîntul Chiprian al Cartaginei, de Sfîntul Ambrozie al Milanului, de Sfîntul Augustin, de Sfîntul Leon cel Mare, de Sfîntul Grigorie cel Mare, de Sfîntul Isidor de Sevilla, de Sfîntul Ioan Damaschin, de Sfîntul Grigorie de Nazianz, de Sfîntul Ioan Gură de Aur, de Sfîntul Vasile cel Mare, de Sfîntul Atanasie cel Mare, de Sfîntul Ilarie de Poitiers

In [illegible] Bisericii Armeane [illegible] osește [illegible] pentru [illegible] Bisericii pe [illegible] special Nichita Stithatul — 1003—1079 [illegible] Hristos [illegible] or [illegible] ca om, a avut suflet. Intr-adevăr, un decret al sinodului de la Flo- [illegible] nov[illegible] [illegible] [illegible] [

B

BIBLIA [de la cuvîntul de origine grecească *biblion*, care înseamnă cărți] numele general dat unei colecții de cărți pe care Biserica creștină le recunoaște și le venerează ca Sfînta Scriptură (*Sfînta Scriptură* este un termen de origine latină care înseamnă «scrieri sfinte»), prin care Dumnezeu Își descoperă voia Sa poporului Său.

Fiecare dintre cele două părți ale Bibliei creștine, adică Vechiul *Testament*, denumește un legămînt pe care Dumnezeu l-a făcut cu poporul Israel (v. VECHIUL TESTAMENT). Cărțile scrise de primii creștini despre întemeierea religiei lor și despre viața celor dintîi comunități creștine primite *Noul Testament* conțin legămîntul încheiat de Dumnezeu în Iisus Hristos cu toți oamenii. Biblia sau Sfînta Scriptură înseamnă deci totalitatea cărților Vechiului Testament (și de scrieri canonice) și a celor Noului Testament (27 de scrieri) pe care Biserica le-a adunat și le-a rînduit așa cum le-a produse sub inspirația Duhului Sfînt și cuprinzînd cuvîntul său revelator al Dumnezeu dat prin profeți și prin Iisus Hristos și transmis de apostoli. De la început Biserica a recunoscut Noul Testament ca fiind conținutul și criteriul tradiției apostolice a Evangheliei (în 20, 30-31) sursă a doctrinei și a eticii sale teologice și a practicii sale liturgice (I Tim 4, 13). În cursul timpului Biserica a dat integrității recunoscute a Bibliei a Facerii la Apocalipsa și, în mod special, importanței Vechiului și Noului Testament se referă și Sfîntul Augustin spune că «Noul Testament se ascunde în cel Vechi».

Vechiul Testament conține cele mai vechi documente ale credinței religioase a lui Israel. Mărturisirea de credință a lui Israel, care este rostită de fiecare evreu pînă în zilele noastre, începe cu cuvintele: «Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn» (Deut 6, 4). Dragostea pentru Dumnezeu trebuie să fie totală, adică cu toată inima, cu tot sufletul și cu toată puterea (Deut 6, 5). Dragostea pentru Dumnezeu trebuie să se manifeste în ascultarea de poruncile Sale (Ps 118, 142) care sînt și ele mărturii ale dragostei Sale pentru poporul Său. Dragostea pentru Dumnezeu trebuie să se manifeste și în dragostea pentru aproapele, deoarece Dumnezeu este Dumnezeul întregului popor, de aceea, Primele porunci ale Legii date de Moise sînt: «Aceste cuvinte pe care ți le poruncesc astăzi să le ai în inima ta; să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești despre ele cînd vei fi în casa ta, cînd vei merge pe drum, cînd te vei culca și cînd te vei scula» (Deut 11, 18). Iisus Hristos Își întemeiază învățătura pe cea a profeților și pe cea a Vechiului Testament, de aceea El spune că Moise a scris despre El (In 5, 46).

Lc 24, 44 pe care îl citează și Sfîntul Augustin, în sens mesianic. Și începînd de la Moise și de la toți proorocii a tîlcuit lor în toate Scripturile cele despre El (Lc 24, 27). El este împlinirea și deplinătatea Vechiului Testament «în

acest cetăţean [illegible] să cuprindă toa[illegible] t[illegible] cercetă şi [illegible] (Mt. 22, 40). Apostolul Filip prezintă pe acest [illegible] ers de text. La [illegible] deschiz[illegible] gura Sa şi începe de la scripturală aceasta, i-a binevestit pe Iisus (Fapte 8, 35).

Autoritatea religioasă a Bibliei [illegible] este [illegible] cu[illegible] Sfânta Scriptură este [illegible] tul lui Dumnezeu (Lc. 5, 1), de re[illegible] [illegible] în Duhul Sfânt, Ca[illegible] [illegible] Vechiul Testament (II Pt. 1, 20—21). Cuvântul scris este [illegible] Cuvântul viu al Tatălui, Iisus Hristos, care este Mântuitorul [illegible] Sfânta Scriptură este [illegible] care mărturisesc despre Mine" (In. 5, 39). Cuvântul scris este [illegible] (Mat. 4, 4). Cuvântul scris este [illegible] [illegible] despre Biserică, care este [illegible] despre mântuirea lucrată de Hristos [illegible] un Mântuitor. Clement din Alexandria, [illegible] Augustin, toţi Părinţii [illegible] înţeleg prin noţiunea de [illegible] cuvântul scris, care Duhul Sfânt [illegible] ferită [illegible] de erezii. Viaţa [illegible] cosească între inspiraţie şi [illegible] mânare sau asistenţă s-a ferit de [illegible] Origen din Alexandria şi [illegible] cercetăm această parte a istoriei *Bibliei* a fost scrisă sub asistenţa Duhului Sfânt. De pildă Moise [illegible] este cazul descrierii pentru a reda [illegible] mesaj (Ies. 20, 12—17 şi Deut. 5, 16—21). Autorul Bibliei şi [illegible] ală mărturisi pasiv inspirat de [illegible] îl organizează şi îl reproduce prin efortul său propriu şi după stilul său personal (II Mac. 2, 25—27 şi 15, 38—40).

Biblia conţine de fapt o mare varietate de scrieri de diverse valori spirituale, [illegible] de adeseori semnificaţie pentru Revelaţie. Texte dogmatice şi [illegible] [illegible] descrieri istorice, cronologii, [illegible] [illegible] cuvânt, [illegible] este o [illegible] adevărul lui Dumnezeu despre creaţie, [illegible] să fie o carte de ştiinţă, de cosmologie, [illegible] istorie.

Biserica este cea care a [illegible] Vechiul şi Noul Testament, şi a [illegible] Noul Testament [illegible] [illegible] Canonul Noului Testament [illegible] Conciliul [illegible] (în anul 397, canonul 32), de sfinţii Atanasie, [illegible] Ierusalim (în 348) [illegible] [illegible] *despre* [illegible] (în anul 367, [illegible] [illegible] IV, cap. XVII, trad. în [illegible] Sfântul Atanasie [illegible] [illegible] la Paşte (*Migne*, t. [illegible] p. 768—770), împarte cărţile Vechiului Testament [illegible] [illegible] canonice, 22 de [illegible] [illegible] şi o [illegible] [illegible] şi [illegible] [illegible] şi bune de [illegible] [illegible] Cărţile canonice ale Vechiului Testament sunt: Facerea, Ieşirea, Levitul, Numeri, Deuteronomul, Iosua, Judecători, Rut, I Regi, II Regi, III Regi, IV Regi, I Paralipomena (I Cronici), II Paralipomena (II Cronici), I Ezdra, II Ezdra (în Vulgata II Ezdra = Cartea lui Neemia), Neemia (= II Ezdra), Ester, Iov, Psalmi, Proverbele lui Solomon, Eclesiastul, Cântarea Cântărilor, Isaia, Ieremia, Iezechiel, Daniel, [illegible]

rile lui Ieremia, Osea, Amos, Mi heia Ioi Avd e, Iona, Naum, Ava n, Sefon e, Agheu, Zaharia, Ma eah

Cărțile *kanonhizomena* sau ne si folositoare de edificare (denumite în secolul al XVI-lea, în Occident deuterocanonice, deoarece admiterea lor în canon de către Biserica Apuseană, alături de cărțile protocanonice, a fost pusă în discuție) se găsesc înscrise în canonul biblic de către Vechiul Testament (canonul lui Atanasie) și sînt următoarele: Tobit, Iudita, Înțelepciunea lui Solomon, Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah, I Macabei, II Macabei, III Macabei, Cantarea celor trei tineri în cuptor, Rugăciunea lui Manase, III Ezdra și Psalmul 151. Ezdra în Septuaginta și Vulgata, Epistola lui Baruh, Epistola lui Ieremia, Istoria Susanei, Istoria lui Bel, Rugăciunea lui Manase și III Ezdra și III Macabei

Biblia în limba română, ediția I-a, a inclus aceste fragmente sub numele (Cîntarea celor trei tineri, Istoria Susanei, Istoria lui Bel, Rugăciunea lui Manase)

În primele secole s-a creat o serie de cărți fie apocrife de mărturisire, foarte apreciate de creștinii din care pe care Biserica le-a acceptat în canonul Noului Testament. Apocalipsa lui Ioan a fost acceptată în canon cu excepția Canonului 85 apostolic, care menționează Apocalipsa în schimb recomandă cele două epistole către corinteni ale lui Clement Romanul și Didahia apostolică (respinse apoi de sinodul VI ecumenic, can. 2, pe considerentul că era folosită de unii eretici) ce asemenea, sinodul din Laodiceea (can. 60) și Cărțile Ierusalimului este acceptată de Atanasie, care menționează și «Păstorul» lui Herma (ca și Maxim Mărturisitorul), de sinodul din Cartagina (can. 30), care recomandă în același timp Viețile Sfinților (can. 54), și de Dionisie Areopagitul. Sub influența școlilor catehetice din Siria și Palestina, Apocalipsa nu este folosită în lecturile altare, dar toată școala alexandrină a impus-o în canon.

Raportul dintre *Biblie* și Tradiție (v. TRADIȚIE) este exprimat de Vasile cel Mare în afirmația că «amîndouă au aceeași valoare pentru credință» (*Despre Duhul Sfînt* 27, 2). *Biblia* s-a format, se păstrează, se citește și se interpretează în contextul experienței bisericii (Mc. 8, 18). Ea este criteriul adevărului Tradiției. Referința la Sfînta Scriptură este fundamentală pentru cel ce a primit botezul. «Cercetați Scripturile, căci voi socotiți că în ele aveți viață veșnică. Și acelea sînt care mărturisesc despre Mine» (In 5, 39). Justin Martirul arată că învățătura (didahia) *Bisericii* este obligatorie pentru credință. Tertulian (mort în 240) numește cărțile sacre «instrumentul de mărturie», în sensul că orice mărturie provine din însăși învățătura *Bisericii*, cu care este identică (*De praescriptione haereticorum* XXXVIII, 1, trad. cit., p. 140). Cărțile Ierusalimului o recomandă catehumenilor, iar Ioan Hrisostom susține că la originea tuturor relelor stă necunoașterea Sfintei Scripturi (Omilia a 9-a la Coloseni). După Sf. Vasile cel Mare, pentru Ortodoxie arbitru e Scriptura «ca insuflată de Duhul Sfînt și de aceea dogmele sînt de acord cu cuvintele Scripturii» (Epistola 189, III, trad. rom., p. 385).

În mărturisirea sa de credință (1672) Dositei scrie «după cum Scriptura este numită cuvîntul Duhului Sfînt grăit prin Apostoli și Profeți, tot așa Biserica este învățată de Duhul Sfînt prin mijlocirea Sfinților Părinți și Învățători» Biserica, luminată de învățătura Du-

hului Sfînt este infailibilă, de aceea creştinii pot avea ca învăţători de rectitudine numai pe membrii Bisericii (Decretul N. Alexe, Homiakov va scrie că orice carte recunoscută de Biserică are caracter de Scriere Sfîntă, deoarece Biserica este inspirată Dumnezeu, nu în sensul că este inspirată pentru că Biserica nu dă o nouă revelaţie.

Canonul 59 al Sinodului VI ecumenic prevede oprirea preoţilor şi preoţilor de a învăţa *Biblia* în afară de cărţile bisericeşti (can. 9 al Sinodului şi can. 14 al Sinodului I), iar în întreaga literatură, în chipul special în partea care este o dovadă a cinstirii pe care Ortodoxia o dă Bibliei. Cu toate acestea citirea şi meditarea Bibliei sînt necesare şi obligatorii pentru fiecare creştin (Fapte 17, 11; Evr. 4, 12), totuşi cuvîntul poate fi interpretat şi folosit în mod autonom deoarece cel care poate scrie a Tradiţiei acestuia este care este numai în stare să exegeza biblică şi să autentifice teologică. Folosirea textelor biblice în sprijinul pentru o opinie sau convingere nu garantează în mod necesar, ca atare, ortodoxia. În controversa sa cu Arie Atanasie a arătat că numai exegeza pe sat, terminologia biblică, interpretată şi sensul teologic pot fi găsite în textele biblice. De aceea, el recurge la o terminologie din afara de *Biblie* (homoousios) pentru a explica sensul unui text biblic.

Ortodoxia a preferat versiunea greacă a Vechiului Testament Septuaginta, alcătuită pe timpul Macabeilor, sub Ptolomeu Philadelphus, cca 230 î.d.Hr., pe care au folosit-o apostolii cu toate că versiunea siriacă (folosită de Vasile cel Mare în „Hexameron") este mai veche

BIBLIA — *Cărţi înscrise în canonul Scripturii creştine* după Sf. Ioan Damaschin (650–753), în *Dogmatica Ortodoxă*, IV, 17:

VECHIUL TESTAMENT

Geneza	Isaia
Exodul	Ieremia
Leviticul	Ezechiel
Numeri	Daniel
Deuteronom	Osea
Iosua	Amos
Judecătorii	Mihea
Ruth	Ioil
1 Regi	Avdie
2 Regi	Iona
3 Regi	Naum
4 Regi	Avacum
1 Paralipomena	Sofonia
2 Paralipomena	Aghei
Iov	Zaharia
Psalmii	Maleahi
Proverbele lui Solomon	1 Ezdra
Ecclesiastul	2 Ezdra
Cîntarea Cîntărilor	Esther

Cărţi evreieşti şi bune de citit, dar nu enumerate în canon: Înţelepciunea lui Solomon (Panaretos) şi Înţelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah

NOUL TESTAMENT

Matei	Faptele Apostolilor
Marcu	Romani
Luca	1 Corinteni
Ioan	2 Corinteni

Galateni — Filimon
Efeseni — Evrei
Filipeni — Iacov
Coloseni — 1 Petru
1 Tesalonicenl — 2 Petru
2 Tesalonicenl — 1 Ioan
1 Timotei — 2 Ioan
2 Timotei — 3 Ioan
Tit — Apocalipsa

Canoanele Sfintilor Apostoli transmise de Clement

Bibliografie: Tertulian *Contra ereticos* XXXVIII 1—10; Basilios Veltas *Die Autorität der Bibel nach der Lehre der Orthodoxe Kirche*, în vol. Aus der Neuen [illegible] Theologie unter Leitung D. Savramis, Augustin Verlag Würzburg, 1961, p. 18—33. Pentru listele menționate ale cărților canonice, vezi Pidalionul, ed. și trad. cit. p. 145—150 (canonul 85 apostolic), p. 483—488, p. 576, 623, 788—770, 883; I. Bria *Scriptură și tradiție*, în «Studii Teologice», XXII (1970), nr. 5—6, p. 394—405; Mircea Chindea, *Cărțile anagignoscomena ale Vechiului Testament în Biserica Ortodoxă* în «Ortodoxia», XIV (1962), nr. 4, p. 480—539; Vasile Mihoc, *Canonul și inspirația Sfintei Scripturi* văzute din punct de vedere ortodox, «Ortodoxia» XI (1959) nr. 3, p. 20—30; Nicolae Șerbănescu *Sfânta Scriptură talmădită în limba română* în «Biserica Ortodoxă Română» CVII (1989), nr. 3—4, p. 41—78; Mircea Basarab, *Aspecte din istoria interpretării Sfintei Scripturi*, în «Ortodoxia», XLI (1989), nr. 4, p. 83—105; Alfred Rahlfs *History of Septuagint Text*, în «Vechiul Testament» (grec), Apostoliky Diakonia, Atena, 1981

BINE [lat. bene, gr. agaton]: este o valoare și o noțiune religioasă și nu are numai o calificare morală. În Facere (3, 2—4) se vorbește de cunoașterea *binelui* de către om care este o experiere conștientă a lui Dumnezeu în acțiile Sale de iubire. *Binele* nu este o simplă calitate etică sau aptitudine morală, ci este un reflex al harului, o trăsătură a ființei de Dumnezeire, o lucrare îndumnezeitoare care vine în om de la *Binele* nostru suprem, care este Dumnezeu (Cassian Călugărul, *Despre viața contemplativă*, în Filocalia rom. vol. 8, p. 478). *Binele* se identifică cu ființa lui *Dumnezeu*, [illegible] pentru că este creatorul și susținătorul ființei în Evanghelie *Binele* se identifică cu *bunătatea* (Rom. 15, 14). Împărtășirea filantropiei *binelui* și a *bunătății* este *Binele*, prezența lui Dumnezeu (I Pt. 2, 20—3, 13) și fiul de aproapele ei [illegible] Centrul *Binelui* este prezentat în toate virtuțile creștine, în primul rând în dragoste și [illegible] Isus Hristos, desăvârșirea [illegible] în Hristos, este armonia deplină dintre frumos și *bine*, dintre credință și *bine*: «Căci credința este binele conținut [illegible] binele este credința împlinită» (Sf. Maxim Mărturisitorul, *Răspunsuri către Talasie*, 55, scolia 13, în Filocalia rom., vol. 3, p. 277).

BINECUVÂNTARE [illegible] pentru binefacerile primite și transmitere a acestor binecuvântări Dumnezeu este văzut ca prim binecuvântător (Apoc. 5, 1), adică adorare și recunoștință. Primul primește binecuvântare de la El. E-

v. e 6, 7) E ne a binecuvântat mai [illegible] Hristos (Gal. 3, 14) [illegible] Dumnezeu și Domnul Dar ne- [illegible] Dumnezeu nostru Iisus Hristos, Cel ce intru Hristos ne-a binecuvântat pe noi, cu binecuvin- [illegible] (Efes. I, 3) În [illegible] a Bisericii instau- nă a invoca harul lui Dumnezeu a- [illegible] Mântuitor Iisus a binecuvântat pruncii pentru mulțimea [illegible] (Mt. 10, 14, 19) a binecu- [illegible] pâine pentru Apos- [illegible] (Mt. 14, 19) a binecuvântat [illegible] (Mt. 26, 26) [illegible] Cel ce [illegible] [illegible] [illegible]

care nu se poate explica perfect prin [illegible] care există în lume: «Am văzut cetate sfântă, Ierusalimul pogorându-se din cer de la Dumnezeu, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei... Iată, cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va sălăşlui cu ei şi vor fi poporul Lui, iar El va fi Dumnezeu care este cu ei» (Apoc. 21, 2—3)

Totuşi aceasta nu înseamnă că [illegible] *Biserica*. Chiar în Apocalipsă găsim mărturie în acest sens: «Iar zidul cetăţii avea [illegible] şi în ele [illegible] ai Mielului» (Apoc. 21, 14). *Biserica* este deci o realitate unică, un organism «teandric», însă cu dublă dimensiune divino-umană, văzută-nevăzută, care nu se poate descrie perfect aşa cum ea este, în termenii de care [illegible]. Clement Alexandrinul spune despre *Biserica* că ea este «[illegible] *Biserica* cerească» (*Stromate* IV, 8, trad. cit. p. 265). Această analogie este completată de [illegible] *pagnitice* (sec. 5—6).

Din perspectiva [illegible] *Biserica* este «casa» sau «templul» [illegible] şi [illegible] Mântuitorul spune despre [illegible] ii or la Cincizecime (Fapte 2, 1; 2, 42). Duhul Sfânt este «mărturul» [illegible] (In 15, 26); de aceea, *Biserica* nu poate mărturisi pe Hristos decât în şi prin Duhul Sfânt (I Cor. 12, 3). Care este principiul existenţei şi vitalităţii ei (Fapte 9, 31), împărţind [illegible] voieşte, harismele Sale (I Cor. 12, 11).

Biserica are şi o dimensiune eshatologică (Mt. 25, 1; Mc. 2, 1; Apoc. 21, 2). La [illegible] şi [illegible] de creştini într-un loc dat, adică *Biserica* pământească (II Tim. 4, 6), este nedespărţită de *Biserica* cerească sau comunitatea sfinţilor, fiind astfel un semn profetic al. Întrupării *Bisericii* [illegible] în Vechiul Testament de către popoarele Israel [illegible] şi puterea Noului [illegible] care [illegible] Sa veşnică ce se va întinde pe tot pământul (Is. 2, 2; Ier. 31, 31). Ea este chemată să cuprindă întreaga creaţie, toate popoarele şi veacurile (Mt. 28, 20; Mc. 16, 15; Fapte 1, 8).

În ce priveşte organizarea, conducerea [illegible] nu se poate [illegible] apostolic unic. În Noul Testament s-au păstrat descrieri ale unor comunităţi [illegible] comunitatea din Ierusalim, a cărei [illegible] (Fapte 16; 10, 48; 19, 5; 12, 16), prezenţa unui păstor în continuitate cu [illegible] slujirii (Fapte 4, 32—33; In 17, 20—23; Evr. 10, 20—25; I Cor. 14, 2—40). Principiul de organizare a fost dat de Iisus Hristos care a constituit grupul celor 12 apostoli, cărora le-a dat puterea Duhului Sfânt (Mt. 18, 18; In 20, 30), ca o imagine a *Bisericii*. *Biserica* se manifestă în istorie după modelul colegiului apostolic care are în centru pe Iisus Hristos. «Hristos şi apostolii» continuă în structura *Bisericii* post apostolice [illegible] forma episcopi, prezbiterii şi *Biserica*, sau

apostolii prezbiteri, și fratele (Iacov 1, 15, 4, 14) sau episcopi și prezbiteri și episcopi și diaconi (Tit 1, 5, Fil 1, 1). Pe temeiul acestui principiu, drept zarea *Biserica* e văzută și ca o comunitate locală, cum e descrisă și în Noul Testament.

Bibliografie: Nicolas Afanassieff, *L'Eglise du Saint-Esprit*, Paris, Cerf, 1975; Jean Zizioulas, *L'être ecclesial* (Labor et Fides 1981); K. L. Schmidt, *ἐκκλησία*, art. în Dictionar Kittel, vol. III, engl. trad. cit., p. 501—536; Dumitru Stăniloae, *Teologia Dogmatică Ortodoxă*, EIB, București 1978, vol. 2, p. 185—301; George Florovsky, *Bible, Church, Tradition*, An Eastern Orthodox View, Nordland, Belmont Mass 1972, vol. 1; Dorel Popan, *Constituția teandrică a Bisericii*, în «Ortodoxia» nr. 1—2/1987; Paul Evdokimov, *Les contrastes principaux de l'ecclésiologie orthodoxe au 19-e siècle* în «Eastern churches Review» 10 (1978) p. 28—42; Michel Cimeus, *Mystère d'Israël — Mystère de l'Eglise, Les deux faces d'un même mystère*, în «Irénikon», 4/1987 p. 451—482; Mgr. Jean Zizioulas, *Le Mystère de l'Eglise dans la tradition Orthodoxe*, în «Irénikon» 3/1987, p. 322—333; Olivier Clement, *L'ecclésiologie orthodoxe comme ecclésiologie de communion*, în «Contacts» nr. 61/1968, p. 10—36; N. Chiperi, *Trupul Tainic al Domnului*, în Biserica Ortodoxă Română LX (1942), nr. 7—8.

BISERICĂ — atribute: «Credem într-una, sfântă, sobornicească și apostolică Biserică». La singular, Biserica este totalitatea celor ce mărturisesc cu Apostolul Petru: «Tu ești Hristosul Fiul lui Dumnezeu celui viu» (Matei 16, 16). Iisus a prezis că pe această piatră mărturisire va zidi Biserica Sa, Corpul Său mistic s-a constituit la Rusalii, s-au botezat în numele Treimii și urmează să trăiască în comunitățile locale. Creată prin voința Tatălui și prin întruparea Cuvântului lui Dumnezeu, Biserica s-a născut prin moartea și învierea Fiului, Biserica sau poporul Noului Testament este binecuvântată de Dumnezeu prin venirea Duhului lui Dumnezeu.

În acest sens, există o singură Biserică sau un singur popor deoarece există un singur Domn, o singură credință, un Botez (Efeseni 4, 5). Iisus este capul Bisericii, Biserica este trupul Său (Coloseni 1, 18), iar creștinii sînt membre ale trupului (Romani 12, 5). Termenul Biserică vine din faptul că Iisus Și-a întemeiat și Și-a zidit jertfa Lui Biserica (Efeseni 5, 25—32, Romani 6, 10).

Singularul desemnează întrunirile creștinilor într-un anumit loc pentru a împărtăși slujba lui Iisus și a celebra Euharistia. Termenul și ziua de duminică. Astfel, Apostolul Pavel vorbește de «Biserica lui Dumnezeu» în Corint (I Corinteni 1, 2), iar în restul scrisorii se referă la Biserica ce se adună la Priscila și Aquila» (Romani 16, 5).

În timpul lui Iisus existau sărbători pentru cinstirea Sabatului, precum și zile de sărbătoare în amintirea faptelor lui Iisus. Apostolii interpretează și explică (Coloseni 4, 15—16; Fapte 13, 15). Creștinii schimbă ziua de repaus în zi de Duminică în amintirea învierii Domnului, a Paștelui «Aceasta să faceți spre pomenirea Mea» (I Corinteni 11, 24, 25; Luca 22, 19). În anul 321 împăratul Constantin declară duminica — ziua Domnului

— ca zi de cult pentru creştini şi z[i] ... o ritual pentru toţi

Biserica este „sfântă", adică aleasă şi rezervată lui Dumnezeu, cu ... şi far[ă] ce păcat. Ea este locul ... unde se mărturisită slava lui Dumnezeu şi unde se descoperă Dumnezeu aşa cum este. Toţi membrii Bisericii se numesc sfinţi în sensul că ... botezaţi şi unşi prin Botez ... şi părtăşi ai vieţii ... Hristos cel Unul Sfânt. Aşa creştinii botezaţi au ... exemplarele ca de la ... mântuire ... tul recită cu voie ... în faţa tronului şi persecutorilor. Martirii sunt sărbătoriţi în ziua morţii lor încununată ca zi ... mântuire. Dar există resturi, ... sfinţi, cuvioşi, drepţi sfinţi ... vremea cosmică care ... pentru tratat ... Aici nu este vorba de merite ... ci de ... şi sfinţenia ... Hristos. Sfinţii sfinţesc numai pe Dumnezeu, sfinţenia ... este ... sfinţi.

Biserica este sobornicească ... universală ... mântuită ... Vechiul Testament ... Noul Testament ... Dumnezeu ... Acest ... pe Mesia ... pe care Domnul ... Sfânta Cuvioasă care va veghea pe Sujitorul Său (Luca 7, 1—3). ... Israel ... Numai în creştini ... Isus ... ci vrednic să intre ... (Luca 7, 6).

Cine are dreptul să intre în Biserică? Apostolii au dezlănţuit această problemă chiar de la început şi au admis ca păgânii să intre în Biserică fără alte condiţii decât credinţa în moartea şi învierea lui Hristos şi Botezul. Nu este deci necesar ca creştinii să se mai facă israeliţi (prin ritualul circumciziei) ca să beneficieze de harul lui Dumnezeu (Fapte 11, 1—18). Intrarea în Biserică nu se mai face în ... merite personale ... ci se face prin Botez în numele Treimii. Sfera **iertarea păcatelor**

Biserica este ... pe temelia Apostolilor ... lui Hristos ... Lumea. Apostolii ... de ... Hristos, ... Biserica ... stând pe ... după numărul ... tribuit de ... Biserică ... nouă pagini ... Apostol în locul ... 1, 15—26). ... Petru ... trei ... zece ... Apostolul ... Ioan şi ... Andrei ... Vechiul Testament ... Apostolii ... Fapte 10, 2—4).

În Noul Testament sunt numiţi ... apostoli şi alţi ... Barnaba (1 Corinteni ... 11, 10—13, 2), Silvan şi ... Tesalonicenii 2, 1—7). În Noul Testament, în afară de Evanghelii, sunt menţionaţi slujitori ... fără numele ... (1 Timotei 3, 9) instituiţi ... prin rânduirea ... Duhul Sfânt, ... în ...

...ția de episcop, pastorul unei Biser... ...ă, sfințitorul la ce...brarea Euharistiei, de prezbiter... ...rect (1 Timotei 5, 17) colaborator ...episcopului și de diacon (Timotei 3, 8), slujitor la agape, în serviciul episcopului.

BISERICA — loc de cult. La ...ere templu sau nou loc de ... se cere (psalmul 83 («Cât de ...rămase sfintele Tale Doamne ...puterilor»), 8; («...în Tine este ...ul lăuntrul»), 121 («Casa Domnu...»), 121, («Bate-i ai zidi Domnul ...ea, în zadar sar osteni cei ce o zidesc»), 131.

Tema principală a acestor psalmi ...ea *locuirea* puterii, în Care se ...ă locul ei (ps. 80, 6) locuința ...ul de sfințire este o desăvârșită sfin...ă pentru Dumnezeu, locul întâlnirii. Această deschizătură a [illegible] ...este [illegible] ...și Sfântul Duh și Biserica ...ă [illegible] ...ă [illegible] ...ă [illegible]

rale, iar în mijloc, uşile împărăteşti înaintea cărora stă, în formă de semicerc, o parte mai ridicată numită *soleea*, o reminiscenţă de la bazilicile seculare.

c) *Altarul* este rezervat slujitorilor având în centrul său Sfânta Masă — jertfelnicul : o dală în formă pătrată, simbolizând universul care este aşezată pe un cub, reprezentând pe Hristos, «piatra din capul unghiului», flancat de patru colonete, simbolul celor patru evanghelişti. La baza Sfintei Mese se aşează moaştele martirilor sau sfinţilor în sfintele Sfinte Mese se află o cruce şi icoana lui Hristos răstignit. În această extindere a altarului este aşezat tronul arhieresc înconjurat de două perechi de scaune pentru cinul preoţilor.

Pe Sfânta Masă se află un antimis, un aşternământ pe care este imprimată scena punerii în mormânt a trupului lui Iisus de către Iosif din Arimateea. În el sunt cusute un rest de moaşte cuvenind astfel un jertfelnic mobil ce poate fi oricând în locuri în care nu există prezenţa moaştelor de sfânt. Nu există practica sfinţirii unor locuri particulare cu locuri sfinte fără prezenţa unor moaşte de sfânt sau de martir şi fără sfinţirea locaşului (Canonul 9) a Sinodului din Cartagina (419). În partea stângă spre nord, se află *prothesis*, locul unde se face pregătirea darurilor pentru liturghie şi consacrarea lor după terminarea liturghiei. La sud, există *diaconicul*, în care se păstrează vasele obiectele şi veşmintele liturgice.

Locul de cult face parte din această teologie sau comunicare «simbolică», prin aceea că scoate în evidenţă analogia sau corespondenţa ce există între ritual, structura instituţie bisericească şi realităţile cereşti. Principiul înaintării de la locul de cult într-un anumit loc, al organizării spaţiului liturgic, arhitectural şi iconografic, este acesta, de a ne face cunoscut faptul întâlnirii omului cu Dumnezeu care nu se poate face fără o anumită constrângere spaţială. Astfel zice Domnul : «Cerul este scaunul Meu şi pământul aşternutul picioarelor Mele. Ce fel de casă Îmi veţi zidi Mie, sau care loc de odihnă pentru Mine?» — Isaia 66, 1), şi-a făcut cort în mijlocul poporului şi a promis pe Cortul Său Mă voi arăta în mijlocul vostru. Voi umbla printre voi, voi fi Dumnezeul vostru, iar voi poporul Meu (Lev. 26, 11-12). Templu este în «esenţă» al prezenţei divine mai ales acolo unde se află crucea răstignirii : «Închinăm-vom în locaşul Lui, ne vom închina la locul unde au stătut picioarele Lui» (Psalmul Cântărilor, 131, 7). Crucea este în Noul Testament ceea ce este «pomul vieţii» în Vechiul Testament : «Veţi vedea viaţa voastră spânzurată pe lemn înaintea ochilor voştri» (Deut. 28, 66).

Forma locului de cult fiind cruciformă şi orientarea fiind de la apus la răsărit, arată că Biserica reprezintă «calea» spre care ne îndreptăm şi în vederea căreia locul de trecere de la moarte la viaţă. Mirenia ei este «cea care trage credincioşii de la întuneric la lumină, de a-i expune şi treacă prin punerea lui în practică, de a-l antrena în această trecere «de la moarte la viaţă». De aceea, din punct de vedere al simbolismului, centrul întregului locaş liturgic este tronul sau scaunul de sus, care redă cel mai bine imaginea tronului slavei lui Dumnezeu. Tronul este simbolul Tatălui, numit «Cel ce şade» (Apoc. 4, 3). Orientarea comunităţii — slujitori şi credincioşi

— către tron corespunde cu atragerea amintită de către Fiul, cu aducerea sufletelor spre și în sînul Tatălui. Fiul este calea de întoarcere la Tatăl. Credinciosul regăsește și este adus Tatălui de către Păstorul cel bun (Ioan 10, 11). Aceasta înseamnă, de fapt, întoarcere și de aducere către Tatăl prin Hristos, este sinonimă cu atingerea episcopiei, a mîntuirii ori cu pierderea pe care păstorul o realizează pe umeri, spre casa părintească.

«*Cel loc de rugăciune e plăcut și folositor să fie ales acela în care se adună credincioșii, unde și puterile îngerești sînt de față la adunările credincioșilor și unde e de față însăși puterea Domnului și Mîntuitorului nostru și pe lîngă aceasta și duhul sfinților, și cred că și ai celor mai de demult adormiți, precum și desigur, ai acelora care mai sînt încă în viață, deși nu este ușor de arătat în ce fel*» (Origen, *Despre Rugăciune*, XXXI 5, în *Origen. Scrieri alese*, trad. și ed. cit. p. 286)

BISERICA ANGLICANĂ. Creștinismul a fost introdus în Anglia de Sf. Augustin de Canterbury, misionar trimis de papa Grigorie I. Anglia rămîne sub jurisdicția Romei pînă în 1534, cînd regele Henric al 8-lea (care primise titlul de «defensor fidei» în 1521) se autodeclară șef al Bisericii contra papei care nu aprobase anularea căsătoriei cu regina Caterina de Aragon și căsătoria cu Ana Boleyn. Regele a fost excomunicat, dar obține anularea de la Arhiepiscopul de Canterbury și publică *Cele 6 Articole* cu intenția de a rămîne catolic. Din acest moment, Anglia este rînd pe rînd catolică și protestantă.

Sub Eduard VI (1547—1553) reforma e introdusă de arhiepiscopul Thomas Cranmer de Canterbury (1489—1556), care formulează textele anglicane de bază *Prayer Book* și *cele 39 de articole* (de credință), fiind sprijinit de teologii reformați (Nicholas Ridley și Hugh Latimer) care au fost profesori la Oxford și Cambridge. Împotriva, regina Maria Tudor (1553—1558) vrea să restabilească în fața catolicismul, persecută pe cei de altă credință, mai ales protestanți. Regina Elisabeta I (1558—1603) restabilește ordinea, se declară «guvernatoare» a Bisericii Angliei, introduce *Cele 39 de Articole* de credință și *Prayer book*-ul lui Eduard VI. Astfel apare anglicanismul ca o confesiune aparte, care menține ierarhia episcopală, succesiunea apostolică a episcopatului, ritualul catolic, primatul papei (dar nu și infailibilitatea lui), cele 7 taine (dar numai botezul și euharistia) și limba latină în liturghie, se declară «guvernată» de regi. Biserica Angliei introduce *Cele 39 de Articole* de credință și *Prayer book*-ul lui Eduard VI. Astfel apare anglicanismul ca o confesiune aparte, care menține ierarhia episcopală, succesiunea apostolică a episcopatului, ritualul catolic, primatul papei (dar nu și infailibilitatea lui), cele 7 taine (dar numai botezul și euharistia) și limba latină în liturghie, se declară «guvernată» de regi. Între episcopii remarcați de atunci se află și John Jewel (Oxford, 1560) și Richard Hooker (1554—1600). În 1571 se publică *Cele 39 de Articole*, un fel de rezultat al reformei anglicane.

Nici catolicii nici calviniștii n-au fost mulțumiți cu forma de Biserică instaurată de Elisabeta I și de regii James I (1603—25) și Charles I (1625—1649). Cei care doreau o accentuare a elementului liturgic și sacramental s-au numit «anglo-catolici» (Tractarians sau High Church). Cei care au vrut o reformă radicală s-au numit *puritani*. Aceștia erau contra episcopatului și ceremoniilor de origine catolică, voind o Biserică condusă de presbiteri și sinod. Curentul separatist s-a organizat independent având ca reprezentanți pe Robert Brown (1550—1633) și Robert Harrison († 1585) reprimați de autorități, puritanii și dizidenții s-au refugiat în Olanda. În timpul revoluției puritanilor, adunarea ce s-a întîlnit în mînăstirea Westminster a adoptat *Confesiunea Westminster* (1646), scrisă sub influența Bisericii Sco-

ței. Această Confesiune a fost adoptată de presbiterienii din Anglia și Scoția și de congregaționaliștii din Anglia și Statele Unite.

Din cauza faptului că o reacție împotriva absolutismului ar caracteriza mai ales Biserica Episcopală, Biserica presbiteriană din Scoția, fondată de către Knox, Biserica Angliei a fost supusă influenței puritane, culminând în 1784, cu John Wesley. Mișcarea Oxford, în perioada 1833—1845, condusă de reprezentanții lui Newman, a încercat să aducă, prin Biserica Romei, Biserica Angliei la catolicism. Despărțirea de Roma, care a avut loc în 1534, a fost determinată de atitudinea papei Clement VII față de căsătoria regelui Henric al VIII-lea cu Ana Boleyn. Biserica Angliei a rămas însă aproape catolică în ceea ce privește ierarhia, cultul și doctrina. Ea a păstrat episcopatul, dar a dat comunităților locale dreptul de a-și alege pastorii.

«Comuniunea Anglicană» este formată din 23 de Biserici autocefale, printre care și Biserica Episcopală din S.U.A. Centrul ei spiritual îl constituie Arhiepiscopia de Canterbury. Suveranul Angliei este capul ei de drept.

Bibliografie: *Romanian Orthodox Church and Church of England*, Biblical Institute, București 1976; Alex. Moraru, *Biserica Anglicană și ecumenismul, legăturile ei cu Biserica Română*, Ortodoxia, nr. 4/1985, p. 349—393; 1/1986, p. 8—57; P. David, *Premise ale dialogului anglican ortodox, aspectul revelației divine. Contribuția culturii teologice românești* în «Studii Teologice», nr. 3—6/1976, p. 213—242.

BISERICI ORTODOXE: (v. și ORTODOXIE) ansamblul de Biserici locale care din punct de vedere dogmatic mărturisesc aceeași învățătură de credință, formulată de simbolurile ecumenice și dezvoltată de tradiția neîntreruptă a cugetării teologice bizantine, în limba proprie poporului, din care fac parte și din punct de vedere al organizării lor sunt autocefale, adică au conducere proprie, iar altele sunt autonome, adică sunt atașate canonic pe lângă o patriarhie sau Biserică autocefală. Noul calendar «bisericesc» a fost adoptat în 1924 de majoritatea ortodocșilor, în afară de Ierusalim, Rusia, Serbia, Muntele Athos și Vechii calendariști.

Crearea Bisericilor autocefale în Răsărit este un proces istoric care a început cu constituirea celor cinci vechi patriarhate: Alexandria, care cuprindea atunci Egiptul, Libia, Tripoli, Ierusalim, care includea Palestina, Antiohia, căreia îi aparțineau Arabia, Fenicia și Siria, și Constantinopol, care cuprindea Asia Mică, Tracia, Pontul și Scythia. Astăzi cunoaștem următoarele:

Patriarhia Ecumenică de Constantinopol. Bizanțul a fost ales de episcopii sufragani ai Sfântului Ierarh Nectarie, în urma deciziei ca Noua Roma, adică Roma, să fie a doua Roma, adică Roma, să fie a doua capitală imperială a Constantin cel Mare (311), el a căpătat o mare importanță bisericească și politică. Pe scaunul patriarhal de aici s-au așezat patriarhi ca Ioan Gură de Aur (398—407), Nectarie (381—397), Proclu (434—446), Iuvenalie (451—458), Eutihie (552—565), Ioan al IV-lea Postitorul (582—595), Fotie (858—867 și 877—886), Sisinie (996—998), Alexie Studitul (1025—1043), Mihail Cerularie (1043—1058), Ioan al X-lea Kamateros (1198—1206), Nicolae Mistikos (901—907 și 912—925), Antonie Kauleas (893—901), Teofilact (933—956), Polieuct (956—970), Nicolae Grammaticul (1084—1111), Nicolae al III-lea Grammaticul (1084—1111), Nicolae al III-lea Grammaticul (1084—1111), Nicolae al III-lea

latini, în 1204, (după aceasta patriarhul își mută reședința la Niceea, unde rămîne în exil pînă în 1272) și apoi căderea acestuia sub turci în 1453 au redus considerabil importanța [illegible] patriarhiei constantinopolitane, cu toate că otomanii au recunoscut patriarhului ecumenic calitatea de conducător civil (etnarh) al creștinilor ortodocși. De asemenea, odată cu formarea Bisericilor locale autocefale, în sfîrșitul secolului al XIX-lea, jurisdicția sa se restrînge. În 1928, 49 de episcopii au fost redate Bisericii Greciei. În jurisdicția sa actuală, intră credincioși greci din Istanbul, eparhiile din Turcia, cîteva din insulele Dodecanez, cu și Muntele Athos. Pe baza unui canon al Sinodului de la Calcedon patriarhul de Constantinopol pretinde drept de jurisdicție asupra întregii «diaspora» ortodoxe. În fapt, el exercită acest drept numai asupra [illegible] Bisericii Americii (care formează o arhiepiscopie autonomă), din Europa [illegible] Patriarhul ecumenic actual, Bartholomeos I, a fost intronizat la 2 noiembrie 1991 [illegible] reședința patriarhului din Istanbul.

Patriarhia ortodoxă greacă a Alexandriei. Este cel mai vechi scaun patriarhal, fiind amintit de sinodul I ecumenic. Patriarhul, care se consacră [illegible] Evangheliei lui Marcu și poartă titlul de «papa și patriarh al Alexandriei și al Africii», ocupa la început locul doi după episcopul Romei. Din cauza controverselor monofizite, în 457 Biserica Alexandriei s-a scindat în două grupări: unul, care a acceptat doctrina hristologică de la Calcedon (v. 5.) și autoritatea împăratului, azi din «melkiți» și altul care a respins Calcedonul și s-a constituit ca Biserică Egipteană [illegible] Patriarhia Alexandriei, provine din grecii «melkiți» din Egipt. La început a folosit ritul copt sau alexandrian, dar din sec. XI–XII a trecut la ritul bizantin, deoarece atît credincioșii cît și ierarhia sînt [illegible] Istoria patriarhiei de Alexandria se [illegible] în Egipt, Sudan, Congo, Kenia, Camerun și Africa [illegible] hirotoniți preoți și episcopi africani. Patriarhia are centrul la Alexandria (Egipt) [illegible] 8 martie 1987

Patriarhia Antiohiei. În anul 34 Petru se află în Antiohia, unde discipolii lui Hristos sînt numiți creștini (c. 43). Saul din Tars se [illegible] (c. 36) Antiohia și Damascul vor [illegible] goții invadează Siria și Damasc [illegible] lui al V-lea, din cauza ereziei monofizite [illegible] ca și în Alexandria Patriarhia Antiohiei de azi provine din sirienii [illegible] folosit ritul antiohian sau sirian pînă în secolul al XIII-lea, cînd a preluat de la Constantinopol ritul bizantin. În 1215 maroniții — un grup autohton — sînt recunoscuți de Roma ca «Biserica Antiohiei» [illegible] reședința patriarhului s-a mută din Antiohia (azi în Turcia) la Damasc, în Siria. Din 1899 patriarhul este arab, ca și majoritatea clerului și credincioșilor, iar limba liturgică este arabă. Patriarhia, cu centrul la Damasc, cuprinde eparhii în Siria, Liban, Irak,

State Unite, Australia, Noua Zeelandă, Brazilia și Argentina. Patriarhul actual Ignatius al IV-lea, a fost intronizat în iunie 1979.

Patriarhia ortodoxă greacă a Ierusalimului. În anul 70 Ierusalimul este luat de romani. În 135 are loc [illegible] și a Sfântului Mormînt. La Sinodul de la Calcedon (451), episcopul Iuvenalie obține recunoașterea Ierusalimului ca patriarhie autonomă, dar abia în cel de-al cincilea ortodox pentarhiei avînd împotrivă atît pe Iustinian, cît și pe [illegible]. Sfîntul Ioan Damaschin invăță creștinii să se închine icoanelor, în secolul al VI-lea, și mănăstirile [illegible] sfinți, statornicite în secolele V—XIII. Ierusalimul a pierdut din însemnătatea sa în timpul cuceririi islamice (după Ierusalim a fost [illegible] patriarhia. Heraclios devine mai apoi Cruciații cuceresc Ierusalimul în 1099). Mai tîrziu a intrat sub influența patriarhiei de Constantinopol și de abia în secolul al XIX-lea și-a recîștigat vechea autonomie. Majoritatea credincioșilor sînt arabi de origine, stabiliți în Israel și Iordania. Patriarhul actual, Diodoros, intronizat la 16 februarie 1981, are reședința în Ierusalim.

Patriarhia Moscovei și a toată Rusia. Cuprinde ortodocșii din Rusia și Ucraina, precum și pe cei din Georgia ortodocși care păstrează calendarul vechi neîndreptat, și folosesc în cult limba slavonă veche. În 988, prințul Vladimir de Kiev impune botezul în masă și astfel creștinismul ortodox devine religia oficială a statului său. Prințul Iaroslav (1019—1054) așază Biserica sub jurisdicția patriarhului de Constantinopol, care numea pe mitropolitul de Kiev. În 1240, Kievul este ocupat de mongoli și, cu toate că în 1380 prințul Moscovei, Dimitrie se răscoală împotriva tătarilor, de abia Ivan al III-lea al Moscovei (1440—1505), [illegible] Constantinopolului (1453), [illegible] capăt dominației mongole, Ivan consideră Moscova ca «a treia Romă».

În 1589 patriarhul Ieremia al Constantinopolului [illegible] titlul de patriarh al Rusiei, [illegible] primat în 1721 de țarul Petru cel Mare (1682—1725) și înlocuit cu Sfîntul-Sinod. El a fost restaurat de abia în [illegible] patriarhul Tihon, [illegible] interregnum [illegible] patriarh mitropolitul Sergius [illegible] care a urmat patriarhul Alexei (1945—1971). Istoria bisericii [illegible] cunoaște mari [illegible] cești și mănăstiri [illegible] Sergius de Radonej [illegible] Dimitrie de Rostov (1651—1709), Tihon de Zadonsk (1724—1783), Serafim de Sarov [illegible] și mai mișcări [illegible] a «raskolnicilor», inițiată de patriarhul Nikon (1652—1658). Patriarhul actual Alexei II a fost intronizat la 10 iunie 1990.

Patriarhia Serbiei. Întemeietorul Bisericii Sîrbe a fost Sfîntul Sava, fiul prințului Ștefan Nemanja (ca. 1167—1196). Călugărit la Muntele Athos, sfîntul Sava revine în țară în 1204 și este hirotonit [illegible] al Serbiei în 1219, la Niceea de către patriarhul ecumenic Manuel I. Se cunosc trei patriarhate: 1) proclamat de țarul Dușan cel Mare în 1346, dar desființat de turci în 1458; 2) între 1557 și 1766 (cu centrul la Peci), cînd e desființat de Constantinopol; 3) înființat în 1920, după întemeierea statului Iugoslavia, cu sediul la Belgrad, cu

[illegible] Serbia a capătat un statut [illegible] în 1830 în perioada [illegible] care a luat [illegible] Biserica Sârbă și patriarhul [illegible] Gavriil (1937—1950), au îndurat [illegible] și suferințe din partea [illegible] Patriarhul [illegible] Arsenie Crnojević Pecî și Mitropolitul de Belgrad a fost întronizat la 2 octombrie 1920 (în 1959 se despărțește patriarhia Sârbă Biserica [illegible] Macedonei Mi[illegible] este arhiepiscopie și poartă titlul de Arhiepiscop [illegible] Ohrida. Pe [illegible] canonică [illegible] Biserică [illegible] fost recunoscută [illegible] Bisericile ortodoxe).

Patriarhia Română. Creștinismul [illegible] sânt [illegible] pe [illegible] Dacia [illegible] [illegible] [illegible]

Biserică de Stat
al IV-lea
fost sub
lului, dar
IX). Imediat

Grecia

nizat la 24 ianuarie 1970

în anul 1980

la 24 ianuarie 1988

Arhiepiscopia de Sinai cuprinde cele fără hotărâre mănăstirea Sfântul Ecaterina, în peninsula Sinai, fondată de împăratul Justinian I (sec. VI) în preajma Muntelui Moise. Ea a fost mai întâi direct dependentă de Patriarhia Ierusalimului, iar în 1782 a fost recunoscută ca arhiepiscopie autocefală de către patriarhul Constantinopolei. Din 1782, stareții mănăstirii Sfânta Ecaterina — Damianos — este pentru scurtă vreme arhiepiscop de Sinai, din 1973.

În ultimii ani, câteva Biserici au înființat în străinătate eparhii sau mitropolii proprii, necanonice, dar în interesul păstrării credinței ortodoxe. Mai multe Biserici ortodoxe au înființat în cadrul Bisericilor Ortodoxe din Răsărit eparhii sau mitropolii provizorii, până când Patriarhia de

Biserica Ortodoxă în America (Mitropolia Ortodoxă Rusă a Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil din America de Nord) este cuprinsă în eparhiile care se află sub jurisdicția Bisericilor ortodoxe respective. Comunitățile acestor eparhii formează o structură paralelă a episcopiilor locale. Astăzi există în America, alături de Arhiepiscopia Ortodoxă Grecească de la Patriarhia Ecumenică, Arhiepiscopia Ortodoxă Rusă cu sediul la Patriarhia Moscovei, condusă până în 1970 de Mitropolitul Anatolie (Kuleșa), apoi de Mitropolitul Filaret (Voznesenski), ambii cu reședința în Statele Unite. Mitropolia Ortodoxă Română din America de Nord, cu peste 100 de parohii, se află într-o situație destul de delicată, fiind încă nerecunoscută. Primatul acestei Biserici este Mitropolitul Teodosius, arhiepiscop de New-York

Biserica Ortodoxă Japoneză Ortodoxia a fost introdusă în Japonia, în 1860. La început, preoții nativi au fost hirotoniți de episcopi ruși. După al doilea război mondial Biserica Japoneză a depins de Mitropolia rusă din America de Nord, până în anul 1970, când a fost numită cu titlul Patriarhia Moscovei. Arhiepiscopul Teodosius, a fost instalat la 28 martie 1972.

Ortodocșii care se află în afara granițelor Bisericilor locale, ca rezultat al mișcărilor de emigrare recente (Diaspora ortodoxă), formează adesea mici eparhii sau parohii cu statut canonic, care depind de Biserici mame și sunt în comuniune cu toate Bisericile ortodoxe, grupări autonome numărând relativ puțini credincioși, grupați adesea pe criterii etnice, de limbă, de origine a emigranților care nu au găsit încă o inserție ortodoxă în noile lor medii (de pildă, Biserica Rusă din exil)

Bibliografie: Articole de Zachary C. Xiniares, Milan Šesan, Iorgu Iveș, Pierre Kovalevsky, în vol. *Les églises Orthodoxes*, coll. «Le monde religieux» [illegible]; F. Dvornik, *The Legend of the Apostle Andrew and the Idea of Apostolicity in Byzantium*, Cambridge, Harvard [illegible] 1958; O. Clément, *L'Eglise Orthodoxe*, Presses Universitaires de France, Paris, 196[illegible]; George P. [illegible] *The Russian Mind*, 2 vol. Cambridge, 1966; George Ostrogorsky, *Studien zur Geschichte des byzantinischen Bilderstreites*, Hakkert, Amsterdam, 1964; Dimitri Obolensky, *Sts. Cyril and Methodius, Apostles of Slavs*, în «St. Vladimir's Seminary Quarterly», 7 (1963), p. 3—13; idem, *The Byzantine Commonwealth. Eastern Europe 500—1453*, [illegible] London, 1971; Alexander Vasiliev, *History of the Byzantine Empire, 324—1453*, 2 vol. Madison, Wis., 1958; F. Dvornik, *Byzantine*

ne Missions among the Slavs, Rutgers University Press, New Brunswick, 1970; Vasa, T. Istavridis, *Bibliography of the Church History (1453 to the present)*, în «Theologia», 48 (1977), nr. 2, p. 400—418; Donald Attwater *The Christian Churches of the East* 2 vol. Milwaukee, 1947—1948; T. E. Bird, *A Survey of Orthodoxy* 1974 în «Diakonia», 10 (1975), nr. 2, p. 131—167; S. Kolshakoll, *Orthodox Missions Today* în «International Review of Missions» 42 (1953), p. 279—284.

BISERICI ORTODOXE (statistica creștinătății)

Patriarhia ecumenică de Constantinopol (Istanbul, 20 000 în Turcia, 4 000 în insulele grecești, 1500 în Muntele Athos)

Patriarhia Alexandriei (Alexandria, Egipt) 10 000 în Egipt, 60 000 în alte țări

Patriarhia Antiohiei (Damasc, Siria) 800 000, din care 500 000 în Orientul Mijlociu

Patriarhia Ierusalimului (Ierusalim) 60 000 (inclusiv Arhiepiscopia autonomă din Sinai — Mănăstirea Sfînta Ecaterina)

Patriarhia Rusiei (Moscova, înființată în 988) 50—70 milioane.

Patriarhia Serbiei (Belgrad, Serbia, înființată în 1920) 9 mil. din care 1 mil. în emigrație

Patriarhia României (București, înființată în 1925) 17 mil. [illegible]

Patriarhia Bulgariei (Sofia, înființată în 1961) 6 milioane

Patriarhia Georgiei (Tbilisi, recunoscută în 1990) 1 milion.

Biserica Greciei (Atena) 8 milioane

Biserica Cipruluí (Nicosia) 500 000

Biserica Poloniei (Varșovia) 400 000.

Biserica Cehoslovaciei (Praga) 1[illegible]0

Biserica Albaniei (Tirana) 250 000 în [illegible]

Biserica Finlandei (Kuopio [illegible]

Biserica Ciprului 60 000 în [illegible]

Biserica Ortodoxă din America (New York, recunoscută ca autocefală de Patriarhia Moscovei în 1970)

Diaspora (dependentă de Biserici de origine)

America de Nord — 3 milioane

America de Sud — 600 000

Europa — 700 000

Australia — 250 000

BISERICI ORTODOXE ORIENTALE (sau precalcedoniene): comunități de tendință monofizită, care s-au organizat separat, respingînd sinodul de la Calcedon (451). În atmosfera de la începutul secolului al V-lea, cînd dogma hristologică era expusă unor interpretări și formulări neortodoxe, Biserica Ortodoxă convocă două sinoade ecumenice, în 431, care condamnă nestorianismul și astfel își pierdă Biserica Siriană, și în 451, cînd condamnă monofizismul. Astfel, Bisericile din Armenia, Siria (iacobită), Egipt (coptă), Etiopia și India, adică din ținuturile de la marginea imperiului bizantin, s-au despărțit [illegible] ma de la Calcedon, considerați a fi [illegible] caracteristici sînt comune acestor Biserici: opoziția lor față de dominația imperiului bizantin, dorința de autonomie bisericească, simbioza cu cultura și limba națională, indigenizarea cultului.

Biserica Copată (copt înseamnă «vechi egipteani») are la origine grupul de ortodocși egipteni condus de Patriarhul Alexandriei, Dioscor I, care a susținut monofizismul la Calcedon (451) și care s-a separat de grupul melkit (*melkit* înseamnă «partizan al împăratului») format din greci ortodocși care au acceptat dogma de la Calcedon. Cu toate că s-a încercat o reunificare a acestora, în 520, în jurul monofizismului moderat formulat de Sever de Antiohia (512—538), din anul 542 copții se reorganizează autonom [illegible]

grup ant ohean, datorită influenței lui Iacov Baradai episcop de Edessa (cca. 578). Cu timpul, Biserica copta s-a detașat definitiv atît de Roma cît și de Bizanț, iar cucerirea arabă din 642 a favorizat creșterea ei. În viața acestei Biserici monahismul a jucat un mare rol. Sf. Antonie († 356) și Sf. Pahomie, († 347), mari părinți monahismului cunoscuți în Egipt, sînt copți după origine. Începînd cu anul 284 De asemenea originea acestei Biserici este strîns legată de istoria creștinismului din Alexandria, unde tradiția Bisericii pune la temelia ei pe Sf. Apostol și Evanghelist Marcu. Actualul patriarh copt al Alexandriei și întregului Scaun al Sf. Marcu Cel Nou este Papa Shenuda III a fost intronizat în noiembrie 1971.

Biserica Siriană provine din vechea mitropolie a Antiohiei de care s-a separat după 451. Are la origine o puternică comunitate siriacă, care se dezvoltă independent sub numele Antiohiei. Petru († 45) Este cunoscut sub numele de egiptean, pentru că episcopul la care Bisericii de Edessa, are un rol important în organizarea ei, cca. anul 540. După cucerirea arabă din Antiohia (cca. 638), Biserica siriană își are centrul la Mardin (Turcia), apoi la Homs (Siria), iar din 1959 la Damasc. Siria. Ea folosește în slujbe limba siriacă, numită și aramaică, limba pe care a vorbit-o Iisus. Din 1848, patriarhul siro-iacobit poartă numele de Ignatius. Actualul patriarh este Mar Ignatius Iacob al III lea, cu reședința la Damasc.

Biserica Siriană de Malabar din India are o istorie comună cu Biserica siriană-iacobită, dar este o Biserică autonomă și autocefală. Din 1912 Patriarhul Abdul Massiah al Antiohiei a stabilit în India un patriarhat. Începînd cu Conducătorul acestei Biserici este Prea Fericitul Baselius Marthoma Mathews, cu reședința la Kottayam (Kerala, India).

Biserica Armeană Apostolică. Creștinismul a pătruns în Armenia încă din vremea apostolilor și se ține religie oficială a statului sec. al IV lea datorită lui Grigorie Luminătorul, care convertește pe regele Tiridat (288 sau 301). În jurul anului 405, alfabetul armean a fost creat și traducerea Bibliei în limba armeană a fost făcută de Sf. Mesrop Maștoț. Catolicosul Sahak, fiul lui Sf. Grigorie Luminătorul, este considerat de armeni ca întemeietorul statului armean. Mesrop Maștoț (cca. 361-440), creatorul alfabetului armean, a fost un mare misionar. El a creat școli în Armenia, Georgia și Albania caucaziană. Sf. Mesrop Maștoț este socotit de armeni ca cel mai mare sfînt al lor. Catedrala Sf. Grigorie Luminătorul din Ierusalim este centrul spiritual al armenilor din diaspora. Patriarhul armean de Ierusalim are în jurisdicția sa și Damasc și Beirut. Catolicosul Vasken I este cel mai important conducător al Bisericii armene. Catolicosul de la Antelias (Liban) este catolicosul Kilikiei, pentru armenii din Liban, Siria, Cipru și o parte din diaspora.

Biserica Etiopiană. Ea a fost întemeiată de către sfîrșitul secolului al IV lea, prin misiunea lui Frumentius, cel dintîi episcop etiopian, consacrat de patriarhul Atanasie al Alexandriei, pen

tr. veche, cu capitala Axum. În sec. a VIII-ea se izolează de unitatea imperiului bizantin și acceptă hristologia preefesiniană. Secolele următoare pun, însă, episcopii și preoții etiopieni în situația de a fi trimiși spre patriarhul copt de Alexandria, în timp ce devine o tradiție ca patriarhul copt să numească un mitropolit etiopian. După revoluția din februarie 1974 și detronarea ultimului împărat Haile Selassie I, patriarhul Teofilos, de care Sinodul etiopian a fost în comuniune, a trimis ca patriarhal al Bisericii Etiopiei pe Abuna Takla Haimanot, care a primit titlul de Arhiepiscop de Addis Abeba. După moartea patriarhului Merkurios, a fost ales pentru scaunul patriarhal Paul în iunie 1992.

Biserica asiriană a Orientului (caldeană sau nestoriană). Biserica poartă numele regatului (imperiul persan, la răsărit de Eufrat) în care s-au refugiat creștinii nestorieni, persecutați de împăratul roman. Biserica se constituie ca organizație fățișă de Antonia în 424, având centrul la Seleucia-Ctesiphon, iar în 486 adoptă doctrina lui Nestorie. În secolele VI—VII Biserica asiriană desfășoară, în India și China, una din cele mai vaste activități misionare cunoscute în istorie. În 632 Mahomed pune capăt în 636 adepții să cuceresc Mesopotamia. Biserica originară din Mesopotamia a fost distrusă de Tamerlan în 1360. Adepții acestei Biserici sînt răspîndiți în Irak, Iran, Siria și Liban, folosesc liturghia ce amintește de Nestorie, atribuită înainte de 431 în vechea siriacă. Catolicosul-patriarh din Iran este Mar Dinkha IV.

Denumirea de *Biserica greacă melkită* este folosită acum pentru comunitățile catolice de rit bizantin (uniate), care au acceptat în 1724 unirea cu Roma (după 451 și chiar după 1054 toți creștinii ortodocși din Apus și Răsărit erau numiți melkiți, în sensul de adepți ai sinodului de la Calcedon). Cei mai mulți melkiți sînt astăzi arabi, sub conducerea patriarhului Maximos V Hakim (Liban). De asemenea, *Biserica maronită catolică* se referă la grupul enoritic de limbă siriacă, Maron (sec. VI), care s-a opus doctrinei monofizite respingînd sinodul de la Constantinopol (681) și care sub presiunea ortodocșilor din sec. al XII-lea a unit cu Biserica Romei în 1445. Maroniții sînt catolici de rit antiohian (Liban).

Bisericile Ortodoxe Orientale sau precalcedoniene sînt angajate în ultimele decenii într-o mișcare de apropiere atît între ele însele, cît și între ele și Bisericile Ortodoxe Răsăritene (cea dintîi întîlnire a ierarhilor orientali a avut loc la Addis Abeba (8 ian. 1965), unde s-a decis începerea unui dialog pe diferite teme, ordonate, care s-a reluat în anii următori. Inițiativa Consiliului Ecumenic al Bisericilor, o serie de consultări care, între timp, ortodocși și orientali au fost organizate la Aarhus, 1964, Bristol, 1967, Geneva, 1970, Addis Abeba, 1971. În cursul acestor discuții, teologii au redescoperit marele fond comun hristologic pe care se poate reconstrui unitatea între cele două comunități de Biserici răsăritene. La 10 mai 1973, papa Paul al VI-lea și papa Shenuda al III-lea (al Bisericii Copte) au semnat o declarație comună în care afirmă că Bisericile lor au în comun același fond tradițional de credință. La 19 noiembrie, un acord semnat de conducători bisericești din Orient mijlociu vorbește de «comuniunea» profundă de credință între Bisericile orientale.

Bibliografie: Aziz Atiya, *A History of Eastern Christianity*, Methuen, London, 1978; I. M. Hornus, *Introduction aux* [illegible] N. A. [illegible] Arabi, Cairo, 1978; Wilhelm de Vries, [illegible] pp. 39–47; [illegible] *lor creştine vechi din Orient*, în «Ortodoxia», XVII (1965), nr. 1, p. 83–131; [illegible] *Coptă* [illegible] în «Ortodoxia», XXVIII (1976), nr. 3–4, p. 47[illegible] [illegible] *Arme* [illegible] în «Ortodoxia», XLI (1989), nr. 4, p. 7–9

BLASFEMIE [illegible], defăimare. Înşelat în Vechiul Testament, defăimarea numelui lui Dumnezeu este un păcat comun («Numele Meu este [illegible] defăimat» (Isaia 52, 5; Rom. 12, 24) de aceea e ceva grav. Cel ce huleşte pe Dumnezeu este scos afară, din cetate şi lapidat (Levit. 24, 14–16). La fel şi în Noul Testament cel ce huleşte este vinovat de anatema (1 Tim. 1, 20) şi de osînda veşnică (Marcu 3, 29). Iisus a fost acuzat de blasfemie, deoarece ierta păcatele cu puterea lui Dumnezeu (Mateiu 9, 3) şi se proclama Fiul lui Dumnezeu (Ioan 10, 31–36). El a fost huiduit pe cruce tocmai atunci cînd purta asupra Lui insultele oamenilor (Marcu 15, 29). Hula împotriva Duhului Sfînt este un păcat grav, fiindcă înseamnă o revoltă împotriva celui ce iartă păcatele celor ce aleg să se vindece de oameni, dar hula împotriva Lui nu are iertare (Mateiu 12, 31). Totuşi Pavel vorbeşte mai mult de [illegible] convertire a fostului hulitor (1 Tim. 1, 13).

Înainte de venirea lui Iisus, Satana îi ademeneşte să blasfemieze pe Dumnezeu, deoarece mustrările şi condamnările sînt [illegible] (Cartea Psalmilor, CV, XXVI, 2).

BOGOMILISM: sectă dualistă organizată de un oarecare *Bogomil* (către jumătatea secolului al IX-lea) în Bulgaria, de unde se răspîndeşte în Balcani în secolul al XII-lea, şi în Europa apuseană, în sfîrşitul secolului al XV-lea. Bogomilii sînt urmaşii «paviţienilor», mişcare de origine manicheistă care apare în partea de răsărit (Armenia) a imperiului bizantin (după anul 650, sub conducerea unui sirian, Constantin Conducerea mişcării şi asociază numele de apostolul Pavel şi dispun de cetăţuia [illegible] considerînd ca inspirate numai Evangheliile şi epistolele pauline, restul canonului biblic fiind respins. Pentru paviţieni, Iisus era un înger trimis să salveze sufletele oamenilor din lumea fizică creată de un dumnezeu rău, despre care dă mărturie Vechiul Testament. Acelaşi spirit rău a creat Taina preoţiei, ierarhia, autoritatea bisericească şi cultul. Persecutaţi de împărăteasa Teodora în cursul contraofensivei ortodoxe, secta ia forma unei organizaţii militare împotriva imperiului bizantin, dar este importată în Balcani ca să apere imperiul contra slavilor şi bulgarilor

Acă, mișcarea este reorganizată de *Bogomil*, care învață că la origine răului stă Cain, născut din Eva, și Satanael, acesta fiind cel dintîi fiu al lui Dumnezeu, expulzat din cerurî din cauza mîndriei Dumnezeu a trimis însă pe al doilea fiu al Său, Logos, ca să scoată omenirea de sub dominația lui Satanael. Cu toate că Logosul întrupat este ucis de Satanael, totuși trupul lui spiritual a înviat și s-a înălțat la ceruri. Astfel, Satanael a fost învins. *Bogomilii* practică un ascetism sever, respingînd istoria, consumul de ârnați și vinului. De asemenea, respingînd botezul, euharistia, cinstirea Crucii, rînduielile rituri satanice, întrucît ele folosesc elemente materiale. După nimicirea imperiului bulgar de către turci, în 1393, secta *bogomililor* dispare. Se crede că urmașii lor sînt «catarii» și «albigenzii», care s-au stabilit în Italia și, respectiv, în Franța, (Languedoc)

Bibliografie: Fernard Niel, *Albigeois et Cathares*, Presses Universitaires de France (colț. «Que sais je?»), P. 1955, p. 37—44; Marin Sasan, *Istoria bisericească universală*, vol. I. ed. cit., p. 296—297.

BOTEZ [gr. baptisma, lat. baptis-baptismum — afundare]: «Baia nașterii celei de a doua» (Tit 3, 5), actul nașterii în Dumnezeu (theo-[illegible] In. 3, 5), semnul iluminării spirituale și afundării în misterul lui Hristos (Gal. 3, 27). *Botezul* este una din Tainele instituite direct de Iisus (Mt. 28, 18—19) și [illegible] de cei apostoli (Fapte 2, 38; 10, 48), ca fiind actul de inițiere în istoria mîntuirii (Mt. 3, 11), de intrare în Biserică (Ef. 5, 26), de imitare sacramentală a morții lui Iisus (Mt. 20, 22—23; Lc. 12, 50). «Noi deci, prin *botezul* — afundarea — în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă» (Rom. 6, 4). Epistola către Romani vorbește de două aspecte esențiale ale *botezului*: a) moartea asemănătoare cu a Lui», adică lepădarea umanității în negativul ei [illegible] cinților păcatului care se află în mădularele trupului nostru (Col. 3, 5; Rom. 6, 12—14), b) «învierea asemănătoare cu a Lui», adică asumarea [illegible] în pozitivul său, ca [illegible] (Tit 3, 5), prin care se realizează vocația de a intra în comuniunea lui Dumnezeu.

Rînduiala *botezului* este de fapt [illegible] primirii a celui ce crede într-o comunitate creștină, care este Biserica. Ea cuprinde:

a) pregătirea prin post, o reminiscență a *botezului* pocăinței (În [illegible] (Fapte 9, 9; 22, 16; Rom. 6, 4; Col. 2, 12; I Pt. 3, 21); [illegible] (Fapte 8, 26—40; 10, 1—48; 16, 14—15; 16, 25—34; 18, 8; 19, 1—7);

b) Lepădările sau renunțarea la omul cel vechi (Col. 3, 9), prin exorcizarea forțelor diabolice care s-au cuibărit, de la cădere, în firea omenească (I Pt. 5, 8—14);

c) Mărturisirea credinței adevărate (Simbolul credinței);

d) Afundarea de trei ori în apa sfințită a *botezului*, act sacramental de asumare personală a crucii și învierii lui Hristos, simbol al [illegible] (baza [illegible] [illegible] trup, spre stricăciune, la naștere) [illegible] lui Hristos către Tatăl — paștele Său — a fost prefigurat de trecerea evreilor prin Marea Roșie, scăpînd astfel de robia egiptenilor (I Cor. 10, 1—2). Botezul amintește de

el berarea de păcat prin afundarea în apă.

e) Invocarea numelui Sfintei Treimi, de către celebrant, prin care botezul este restaurat «după chipul și asemănarea lui Dumnezeu Treimea cea de o ființă și nedespărțită».

f) Încreștinarea Îngerului Sfintei Mir, care cel botezat primește de la Dumnezeu (Faptele 10, 47) (v. MIRUNGERE).

Botezul se face numai de către slujitorul hirotonit după rânduiala Bisericii, care a primit harisma de a boteza și de a împărtăși celor botezați Duhul Sfânt (Sfânta Taină a mirungerii), în numele Sfintei Treimi, în apartenența la acea comunitate.

Pentru aceasta, în canonul 47 apostolic, precum și în canonul al doilea al Sfântului Vasile cel Mare, în canonul 48 al Sinodului VI ecumenic se interzice ca botezul să se facă în case particulare și în grabă. Cel botezat trebuie să fie cunoscut de Biserică (Sfânta Liturghie, rânduiala).

În Epistola către Romani, Sfântul Apostol Pavel vorbește despre botezul ca despre o moarte (Rom. 6, 3-4) și de învierea lui Hristos. Cel botezat se cufundă în apă de trei ori, în numele Sfintei Treimi, pentru a arăta că Hristos a petrecut trei zile în mormânt

pre[illegible] are pre[illegible] Tatăl moartea şi învierea Sa (Lc. 12, 50). [illegible] prin [illegible] pentru [illegible] Sa este şi E. S-a născut şi a fost *botezat* ca să curăţească apa prin patima Sa», [illegible] Ignatie Teoforeul, *Către Efeseni*, XVIII, 2, în trad. cit., p. 75)

Prefigurat în Vechiul Testament [illegible], botezul, venit [illegible] prin Vechiul [illegible] Mt. 7, 3 [illegible] în para, botezat se [illegible] zvo[illegible] [illegible] se vede, [illegible] Sf. [illegible] Ignatie [illegible] Filadelfieni, VI, 2, în trad. cit., p. 141 şi [illegible] *botezat* în [illegible], [illegible] (Ioan [illegible] 2, 6) în *Iudaism*, II, 7 (trad. cit., p. 250—251). *Botezul* [illegible] o importantă [illegible] şi educativă [illegible] în care creştinii [illegible] Vechiul [illegible] în Sf. [illegible] pregătirea candidaţilor la botez [illegible] amănuntul, aşa cum [illegible] din primele catheze despre Taine ale botezului (*Catecheze mistagogice*, I, 2 în trad. cit., p. 93 [illegible]) [illegible] de către Sf. Chiril [illegible] în Ierusalim la mijlocul secolului al IV-lea. El subliniază ideea că *botezul* este numit [illegible] mântuire şi este în acelaşi timp moment şi mai [illegible], moarte şi naştere prin [illegible] şi participarea [illegible] la moartea şi învierea lui Hristos. Tertulian a relevat jertfa martirilor ca botez [illegible], în faptele (săvârşite) pentru dreapta credinţă, care [illegible] moartea pentru Hristos, [illegible] adevărat şi nu prin imitare, n-au avut nevoie, pentru a se mântui, de simbolismul apei. Pentru că au fost botezaţi în sângele propriu» (Vasile cel Mare, *Despre Sfântul Duh*, XV, trad. rom. [illegible] Sf. [illegible] în [illegible] [illegible] mul (erezie ascetică apărută în Siria [illegible] a IV-a care [illegible] [illegible] există în [illegible] în prezent [illegible] [illegible] care [illegible] constă în [illegible] tuale prin virtuţi

«*Credinţa şi botezul sînt două* [illegible] *de mîntuire, [illegible] o parte* [illegible] *este* [illegible] *se înmulţeşte prin* [illegible] *sînt dăruite [illegible] Pentru* [illegible] *dăruim în Tatăl şi prin Fiul şi în Sfîntul Duh, în loc de [illegible] Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. Mărturisirea precedă credinţa, care [illegible] la mîntuire, iar botezul, cel ce pecetluieşte [illegible] mîntuirea noastră, îl urmează de aproape* (Vasile cel Mare, *Despre Sfîntul Duh*, XII, trad. rom., p. 43).

Bibliografie Liviu Stan, *Botezul în diferite rituri liturgice creştine* în «Ortodoxia», nr. 1 şi 2, 1965, p. 17—187 şi 234—345; Ion Bria, *Harul Botezului şi viaţa duhovnicească*, în «Glasul Bisericii», nr. 11—12, 1960, p. 935—944.

C

CALEA sau Învățătura (cea dintâi expresie asupra vieții creștine, *Didahia*, vorbește de cele două căi: Și cea dintâi este a vieții și alta a morții și este mare deosebire între cele două căi» (1, 1) «Fiecare își alege pe care vrea și pe aceasta mărturisește» (Petru Damaschin, *Învățătură de omenesc*, în Filoc vol 5, p 14) Viețuirea sau mersul creștinului pământesc se numește **calea (Fapte 9, 2; 16, 17; 18, 25—26 și calea vieții (Didahia** 1 1 2) iar în literatura patristică ecclesia (exercițiu) (Vasile cel Mare *Despre Duhul Sfânt* I 2 Petru Damaschin, *op. cit.*, Filoc **vol 5, p. 60),** ce are la bază anumite doctrine de credință și afirmații teologice.

Legea a fost dată, dar harul și adevărul «au venit» (Ioan 1, 17). Aceasta înseamnă că Dătătorul însuși a venit cu dreptul Său la predica Sa de pe munte, Dumnezeu Cuvântul descrie calea vieții nu ca un învățător de porunci ci ca cel ce este în Sine Calea, Adevărul și Viața. El este, cum spun asceții loc al celor ce aleargă spre El și calea alergării Morala este fixată în Fiul care dă mărturie personală înaintea oamenilor de iubirea lui Dumnezeu De aici și curmușeața interioară a poruncilor evanghelice, de aici imposibilitatea de a separa lupta de curăție, pentru că în ambele se află Hristos, cu ale cărui lupte, cel ce se luptă și cunoaște cele ce biruiește

Evanghelia lui Hristos este împlinirea Legii (Matei 5, 17) Iisus nu face decât o altă explicare și o interpretare autentică a Legii Acestea pentru noile veșnicii le împărtășește Dumnezeu (Matei 17, 5), nu prooroacele ori Vechiul Testament Scripturile nu sunt o altă versiune a Decalogului Noutatea Evangheliei stă în faptul că se împlinește și se desăvârșește cuvântul lui Dumnezeu, cu motivele și luminile Sale, cu motivele și luminile faptelor, făptuirea lui de Dumnezeu și faptele omului pe Dar această nu înseamnă generic, ci în sens particular De aceea, mereu ne vorbește de iubire în general și în mod special de cea a celui milostiv»

Viața în numele Evangheliei (1 Cor 9 23) are întâietate și cere ființei care nu permite să se țină împreună atitudini care să excludă de pildă adorarea lui Dumnezeu (1 Cor 10, 20 21), nu își să se separe interioritatea și exteriorizarea După cum există o «înălțime» a patimilor care trebuie să fie desființată, tot așa există o înaintare pe treptele virtuții, care se desfășoară ca o scară (Petru Damaschin, *Învățături duhovnicești*, Filocalia rom, vol 5, p. 51) Virtuțile se așează una cu scara lui Iacov, nu în sensul că se săvârșesc una după alta, ci ele toate stau împreună

Apoi, legea veche a oprit nedreptatea ce se manifestă prin fapte rele

(Sa nu uzim). Legea nouă opreşte nu numai fapta rea, ci chiar gîndul care stă la originea faptei. Ea cere ca păcatul să fie scos din inimă tocmai de a-l face de pildă, mînia împotriva semenului «De voieşte cineva, să-Mi urmeze Mie» (Marcu 8, 34—35). Iar a urma înseamnă a nu privi contrariul Dumnezeu. Evanghelia insistă asupra unităţii în bine, între interior şi exterior, între partea ascunsă şi cea arătată.

Legea nu a creat păcatul pe care l-a arătat. Păcatul nu a luat fiinţă prin Lege. Prin Lege s-a făcut cunoscut, de aceea ea a avut un rol de «pedagog». Dar Legea a fost dată în aşteptarea lui Hristos. După venirea credinţei, creştinii nu mai sînt supuşi «pedagogului» (Gal. 3, 29—35).

Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela mă iubeşte... Dacă cineva mă iubeşte, va păzi cuvîntul Meu» (Ioan 14, 21 şi 23). Aceste texte ale Evangheliei după Ioan subliniază cel mai bine elementul constitutiv, propriu, al moralei creştine, anume legătura dintre poruncile evanghelice şi iubirea lui Dumnezeu. Pe de o parte, respectarea formală a poruncilor, o morală legalistă care se limitează la a nu face rău aproapelui, este depăşită de Evanghelia iubirii. Dumnezeu ne-a mîntuit din cauza *iubirii* Sale faţă de noi; Creştinul păzeşte poruncile din cauza iubirii faţă de Dumnezeu. Faptele creştine sînt fapte ale iubirii. Dumnezeu este pe de o parte iubire şi smerenie (Marcu 9, 35). Pe de altă parte, nici o pietate spiritualizată, fără realizarea concretă a poruncilor, nu este o pietate evanghelică. Faptele sînt instrumentele iubirii. În fond, nu fapta în sine se caută, ci cel ce o face şi prin ce o face şi pentru ce o face. Tocmai de aceea faptele capătă un aspect personal, aşa de pozitiv încît identitatea creştinului nu poate să fie definită fără manifestările şi acţiunile sale. Faptele lui îl vor însoţi, ca parte din personalitatea sa, în veacul viitor.

Pentru Părinţii răsăriteni (cf. Maxim Mărturisitorul, *Capete despre dragoste* I 3) iubirea este cea în care se concentrează toate virtuţile evanghelice. Ea este cauza acestora. Ea este prezentă şi activă în toate virtuţile. Iubirea este cea mai înaltă, dar şi cea mai accesibilă «trăsătură» a lui Dumnezeu, cea mai apropiată şi mai lăţită de oameni, în istorie, şi mai răspîndită de iubire. Sfinţenia este numită (Codex imperialis Sinaiticus) (Numeri 20, 17).

Bibliografie: *Învăţătură a celor Doisprezece Apostoli*, în «Scrierile Părinţilor Apostolici» (trad. D. Fecioru), EIB, Bucureşti, 1979, p. 25—45; Ilie Moldovan, *Învăţătura ortodoxă despre dreptate şi rolul ei în realizarea ordinei morale*, în «Ortodoxia», XLI (1989), nr. 2, p. 57—80.

CALCEDON (Sinodul de la). Al IV-lea Sinod ecumenic, care s-a ţinut în 451 la Calcedon, oraş în Bitinia, în apropierea Constantinopolului, la convocarea împăratului Marcian (450—457) în prezenţa a circa 350 de episcopi şi a legaţilor papei, dornic să realizeze un echilibru între cele două extreme, este confruntat cu problema interpretării corecte a doctrinei hristologice, în faţa a două mari erezii: monofizismul şi nestorianismul (v. EREZII HRISTOLOGICE). Condamnînd învăţătura lui Eutihie, monah din Constantinopol, care susţinea că, după unirea ipostatică, în Hristos are numai o singură fire („monos physis"), cea dumnezeiască, sinodul a

firmă că Iisus Hristos este cu adevărat Dumnezeu (v. HOMOOUSIOS) și deplină omenitate. El are suflet rațional și trup născut din Fecioara Maria, «întru toate asemenea nouă, afară de păcat» (Evr. 4, 15). Condamnînd nestorianismul, sinodul afirmă că Hristos este cunoscut în două firi [illegible] Dumnezeu adevărat și om adevărat, dar nu în [illegible]. El este într-adevăr Unul, subiectul Său fiind [illegible] Cuvîntul lui Dumnezeu. Unul-născut, este recunoscut în două naturi (dio physeis) unite în mod ipostatic, fără amestecarea firilor (asunkitos), fără schimbarea lor (atreptos), fără împărțirea lor în două categorii (a[illegible] Hristos, într-o singură persoană (prosopon) și ipostas (hypostasis).

Hristologia de la Calcedon constituie un pas decisiv în dezvoltarea [illegible] tiparului — Alexandria, Antiohia și Roma — fiind reprezentate și în deplină armonie.

Calcedonul folosește «hypostasis» în sens de persoană (sau de personalitate), de subiect în care subzistă naturile unite, nu în sensul de substanță, cum este folosit de Niceea. Ipostasul este divin și unic, este însăși persoana Fiului, nu eul uman, cum afirma teologia antiohiană. «Physis» arată substanța, realitatea sau natura, deci diferen[illegible] naturi se păstrează și conc[illegible] [illegible] acceptă [illegible] 2 [illegible] Sfîntului Chiril, depune pe patriarhul Dioscur al Alexandriei, care la Sinodul de [illegible] Efes, 449, reabilitase cu [illegible] pe Eutihie. Sinodul a adoptat un decret prin care [illegible] la Niceea, inclusiv noua formulă hristologică (și nu cea pe care papa Leon I o sugerase într-o scrisoare către episcopul Flavian).

Prin canonul 28 sinodul recunoaște [illegible] Romă», aceleași privilegii ca scaunului de Roma, avînd al doilea rang după Roma, în ordinea Bisericilor, așa cum de altfel hotărîse Sinodul al II-lea ecumenic (Constantinopol 381), în canonul 2. De asemenea, sinodul înalță scaunul de Ierusalim la treapta de patriarhie (v. PENTARHIE).

Bibliografie: Franz Dvornik *Histoire des Conciles*, [illegible] Paris 1962; René Metz, *Histoire des conciles*, Presses universitaires de France, Paris 1968; K. Sarkissian *The Council of Chalcedon and the Armenian Church*, New York ed. 2, 1975; D. Stăniloae *Hristologia sinoadelor*, în «Ortodoxia» XXVI (1974), nr. 4, p. 573—580; Timotei Traian Sevicu, *Doctrina hristologică a Sf. Chiril al Alexandriei*, Editura Mitropoliei Banatului, Timișoara 1973, p. 18—39; Metrop. Methodios de Aksum *The Christology of the Ecumenical Synods* în «Ekklesiastikos Pharos» 58 (1976) 100—103; René Marié *Chalcédoine réinterprété*, în «Revue de Sciences Religieuses» 65 (1977) p. 1—44; Teodor M. Popescu *Importanța hristologică a Sinodului al IV-lea ecumenic* în «Ortodoxia», III, 1951, nr. 2—3, p. 288—294; I. Rămureanu *Evenimentele istorice înainte și după Sinodul de la Calcedon* în «Studii Teologice» XXII (1970), nr. 3—4, p. 178—2[illegible].

CANON [gr. kanon = măsură, regulă, lege] are mai multe înțelesuri: 1. Canonul Sfintei Scripturi, adică lista cărților acceptate de Biserică ca fiind scrise sub inspirația Duhului Sfînt și cu privire la revelația dumnezeiască [illegible] cărților canonice este o mărturie

bilie de Tradiție (v. BIBLIE). Canonul Vechiului Testament s-a fo

flet pentru credincioși alte zece cărți care s-au păstrut în Sfînta

rah

La un moment dat, către anul 150, Biserica a fixat un *canon* al scrierilor care cuprind Evanghelia lui Iisus Hristos, propovăduită de apostoli și care formează Noul Testament. Într-o scrisoare de Paști, din anul 367, Atanasie face lista cu cele 27 de cărți pe care Biserica

teni, Galateni Efeseni, Filipeni, Iacov I și II Petru, I, II și III Ioan, Iuda, Apocalipsa.

2 *Canoanele* bisericești, adică norme și reguli privind etica creștină, cultul, disciplina clerului mo-

ecumenice sau locale, sau recoman-

bisericească ce formează obiectul

finiții (oros = finis), există canoa-

fi revizuite și chiar înlocuite

Biserica are nu numai misiunea

15, 26—29; I Tim. 3, 15) Exercitînd această autoritate, Biserica a-

de condițiile și necesitățile ei pas-

lare, tradiția canonică ortodoxă a

[illegible] mesajelor participarea [illegible] orânduiește [illegible] [illegible] [illegible]

Bibliografie: Ignace d'Antioche *Lettres*, trad. de P. Th. Camelot, coll. Sources Chrétiennes, Editions du Cerf [illegible] L. Mascall, S.P.C.K. London, 1934, p. 51—74; D. Stăniloae, *Biserica universală și sobornicească*, în «Ortodoxia», XVIII [illegible] *Duh și sobornicitatea Bisericii*, în rev. cit., nr. 1, 1967, p. 32—48; Gheorghe Alexe, *Catolicitatea în Intelesul ei ortodox*, în «Mitropolia Olteniei», XIX [illegible] Pr. Ioan Zeno, *Ideea despre catolicitate* [illegible] (1970), nr. 1—4, p. 301—315; Leon Arnou [illegible] *universalitatea Bisericii după Epistolele pauline*, în «Studii Teologice», XIX (1967), nr. 1—2, p. 45—61.

CATOLICISM [illegible] festat mai ales în Conciliul Vatican I, (sub Pius IX, dec. 1869—iulie [illegible] zei a unei autorități infailibile, pe [illegible] sonale respectiv pentru [illegible] , cînd [illegible] suprem al Bisericii [illegible] Nu se poate [illegible] teologice [illegible] va date, nume și evenimente, care au determinat [illegible] în diverse perioade [illegible] dezvoltă sub [illegible] forma [illegible] instituții, [illegible] cunoștințe [illegible] ornamente»-ul [illegible] erau mai vechi [illegible] scrieri latine *Ambrozie de Milan* [illegible] al Hilarie [illegible] de Thagaste, episcop de Hi[illegible] Treime», «Cetatea lui Dumnezeu», [illegible] etc., și [illegible] Morale [illegible] († 636), [illegible] Ivon († cca 202) [illegible] Asia

Mei ... [illegible] ... de Sus ... [illegible] ... Anvers ... [illegible] ... Petru a fost cel dintîi) — este au- ... [illegible] ... gere ... [illegible] ... rezervă ... [illegible] ... mul scriitor în latina creştină, au- ... [illegible] ... gerea «Apologeticum», «Contra ... xeas», «Contra Marcion», Despre ... Minucius Felix din Numi- ... (+ 0) «Octavius», Cyprian de Carta- ... gina († 258, martir şi episcop de ... prestigiul Bisericii din Africa, au- ... tor a numeroase scrisori pastorale şi ... a unui tratat despre «unitatea Bi- ... sericii», Lactanţiu care scrie Insti- ... tuţiile divine (304 sau) exege- ... tul Ilarion de Arelate († 4[illegible]) şi Ilarie ... de Poitiers († ... 367), autorul ... unui tratat «despre Treime» papa ... Leon I († 461) care a contribuit la ... formularea cogneţiunii hristologice la ... Calcedon (451) în a cărei perioadă se ţine şi sinodul de la Cartagina ... 41[illegible]), sub papa Inocenţiu I care ... condamnă erezia pelagianului ... În capitala a doua de la Toledo, ... în 8[illegible] Fericitul este asociat la Crez

După această epocă una din preocupările principale ale catolicismului a fost aceea de a argumente istorice şi teologice teoria puterii pontificale a jurisdicţiei universale episcopului de Roma. În timpul papei Grigorie cel Mare (590–604) face din conceptul despre autoritatea papală o doctrină teocratică. Papa Adrian (772–795) invocă o eroare istorică după care împăratul Constantin ar fi cedat papei Silvestru o parte din statul franc, de unde apariţia statului pontifical. În tradiţia de la Roma, în 800, Carol cel Mare primeşte coroana imperiului din mâna papei Leon III, un gest de importanţă ... [illegible] ... papii creştini pe care papii de mai târziu îl vor invoca cu insistenţă pentru a-şi legitima pretenţiile universale. Între papa Nicolae I (858–867) şi patriarhul Fotie I (cca 820–891) care în 867 îi retrogradează de pe scaunul ecumenic, papa ... [illegible] ... (858–867) ... [illegible] ... Roma (863–870), sub pretextul ... ralului Vasile Macedoneanul ... [illegible] ... 880 are loc reconcilierea între papa Ioan VIII şi patriarhul Fotie. Între timp, în anii 860–863 Chiril şi Metodiu predică Evanghelia în Moravia, folosind limba slavă în rugăciune. În 863 are loc botezul lui Boris-Mihail, primul ţar creştin, în 987, se botează primul Vladimir de Kiev, nepotul primei creştine Olga (botezată în 955).

În această atmosferă în 1052, patriarhul Mihail Cerularie (1043–1058) începe o ... [illegible] ... serie de ... [illegible] ... noul la 16 iulie 1054, papa ... [illegible] ... pe un tronist ... [illegible] ... pert refuzul primaţiei papale, depune pe altarul Sfintei Sofia numele papei cu al IX-lea (mort de o zi de trei ani) bula de excomunicare împotriva Bisericii de Constantinopol. La rândul său, patriarhul excomunică pe delegaţii papei. Excomunicarea are ... [illegible] ... caracter personal va fi ridicată prin ac-

ta de concilierе de la 7 decembrie 1965. În fine, papa Grigore V (1073 1085), fost cardinal-călugăr Hildebrand, care introduce sistemul colegiului de cardinali-episcopi pentru alegerea papei, publică «Dictatus papae», decrete prin care impune definitiv teoria puterii pontificale, înțelegând prin papă de a domina pe șefii statelor. Cu această, una din marile capitole ale catolicismului, de la sfîrșitul primului mileniu, adică lupta papilor împotriva așa-ziselor «temporale», se încheie în 1294 1303 papa Bonifaciu VIII prin celebra Sanctam impune teoria celor două sfere, adică subordonarea puterii temporale față de cea spirituală.

La începutul celui de al 2-lea mileniu, *catolicismul* intră în epoca sa scolastică, în care teologia se reface a raționalismul religiei și la sistematizarea doctrinei după metodele raționale. În 1114 *filioque* este introdus la Roma, iar în 1088 1099, papa Urban II instituie celibatul preoților. În această epocă pot fi menționați Anselm de Canterbury (1033 1109) primul părinte scolastic, cel care considera teologia ca fiind «fides quaerens intellectum», și formulează «argumentul ontologic» pentru a dovedi existența lui Dumnezeu în «Proslogium», autorul tratatului «Cur Deus Homo?». Anselm introduce ideea de «satisfacție» în doctrina mîntuirii. Abelard (1097 1142) autorul colecției de «Summae sententiarum, Sic et Non», Petru Lombardul profesor și episcop la Paris († 1160), cel care publică în 1150 cele «Patru cărți de sentințe», una din prezentările clasice ale doctrinei catolice în evul mediu, Bernard de Clairvaux 1091 1153) și Thoma d'Aquino (1225 1274) dominican italian, profesor la universitatea din Paris, întemeietorul scolasticii, canonizat ca «doctor angelicus». Discipolul lui Albert (1206—1280), comentator al lui Aristotel, Thoma d'Aquino († 1274) redactează între 1265 și 1272 «Summa teologiae», cea mai sistematică prezentare scolastică a creștinismului, folosind structura și ideile a filozofiei lui Aristotel. Cu toate că împotriva intelectualismului lui Toma se vor ridica teologii din școala franciscană, ce inspirați de augustiniana și platonismul lui Bonaventura (1221—1274), Ioan Duns Scot (1265—1308) și Guillaume d'Ockham (1275—1347) — metoda scolastică tomistă va fi folosită ca normativă în întreg evul mediu și modern.

Istoria *catolicismului* e marcată în această perioadă de «captivitatea babilonică» (1309 1377) papii Clement V și antipapă Anaclet (1394 1177) antipapi sînt aleși de împărații Frederic Barbarossa (Germania) și de asalturile cruciadelor asupra Ierusalimului (în 1099 în timpul franc. a Ierusalimului) și asupra Constantinopolului, în 1204—1214 se înființează Imperiul latin al Orientului. Tot acum au loc o serie de concilii «ecumenice» care promulgă nu numai canoane disciplinare, ci și decrete cu caracter doctrinar. Așa-zis, al 4 lea Concil de la Lateran (1215), dominat de papa Inocențiu III (cel care în 1208 inițiază cruciada împotriva catharilor), se pronunță pentru «obligativitatea mărturisirii și împărtășaniei anuale», pentru doctrina «transsubstanțierii» în ce privește Taina Euharistiei și pentru «analogia entis» în ce privește asemănarea ce există între creatură și creator. Convocat pentru a pune capăt shismei papilor (1379 1417) — trei papi își disputau tiara papală Grigorie al IX lea la Roma, Benedict al XIII lea la

Avignon și Ioan al XXII-lea la Pisa — Conciliul de la Constanța (1414—1417) condamnă la moarte în 1415 pe reformatorul ceh Jan Huss (1369—1415) și impune «reunificarea», alegînd un nou papă, pe Martin V (1417—1431). Teoria despre superioritatea conciliilor asupra papei a fost susținută mai cu seamă de teologii francezi Pierre d'Ailly (1350—1420) și Jean Gerson (1363—1429). La Conciliul din Constanța-Florența (1414—1418), superioritatea conciliilor față de papă este recunoscută.

Prima încercare de unire între greci și catolici după Sf. Sinod are loc la conciliul din Lyon în 1274, anul morții lui Toma d'Aquino. Împăratul Mihail VIII Paleologul (care reocupase Constantinopolul în 1261) acceptă mărturisirea de credință prezentată de papa Grigore X cu ocazia Conciliului IV ecumenic de la Lyon din 1274. Dar în 1281—1282 papa excomunică pe împărat și astfel unirea se menține. O altă încercare de unire se face la conciliul de la Ferrara-Florența (1438—1445) sub presiunea împăratului bizantin Ioan Paleologul. Deși s-au semnat mai multe uniri (cu grecii în 1439, cu armenii în 1439, cu iacobiții în 1442, cu caldeenii și haldeenii în 1445), aceste convenții n-au avut nici o urmă. Conciliul de la Ferrara-Florența proclamă doctrina despre cele șapte taine.

Este de remarcat în această epocă protejarea doctrinei de credință cu forța dreptului canonic. Colecțiile de texte canonice circulau cu valoare normativă «Decretul» lui Gratian (1140), «Liber extra» al lui Grigorie al IX-lea (1234) «Liber sextus» al lui Bonifaciu al VIII-lea (1298) «Clementinele», publicate în 1317 (toate au fost compilate în «Codex iuris canonici», promulgat de papa Benedict al XV-lea în 1917).

Reforma protestantă găsește *catolicismul medieval* în plină criză. În confruntarea sa cu protestantismul (v. PROTESTANTISM), catolicismul recurge la toate mijloacele pentru a nimici principiul liberului examen și autoritatea Scripturii. Martin Luther și Jan Huss sînt condamnați de conciliul de la Constanța. La 15 iunie 1520, papa Leon al X-lea emite bula «Exurge Domine» prin care sînt condamnă doctrina lui Martin Luther (1483—1546), călugăr augustinian și frate, profesor de exegeză la universitatea din Wittenberg, care la 31 octombrie 1517 afișează cele 95 de teze despre indulgențe (cu ocazia cărora a început mișcarea de protestare) împotriva abuzurilor catolicismului. În 1518 Luther e declarat «eretic». Influențați de marele umanist Didier Erasm din Rotterdam (1466—1536), Luther, care are o întrevedere la Dieta de la Augsburg (octombrie 1518) cu domnicanul Thomas de Vio Cajetan (1469—1534), cel mai mare comentator al lui Toma d'Aquino, și Philip Melanchton (1497—1560), cu care a discutat la Conferința de la Augsburg (1530) a căpătat de Luther sînt cei mai pentru reforma Bisericii Catolice în 1540, papa Paul III instituie «Compania lui Iisus», organizată ca ordinul înființat în 1491 de ofițerul spaniol Ignatius de Loyola, care îl recrutează pe sfîntul Francisc Xavier, împotriva ereziei protestante, așa-numita «contrareformă». Pentru depistarea ereticilor există deja «Inchiziția», tribunal creat în 1230 de papa Grigore al IX-lea și încredințat Ordinului «Fraților predicatori» (dominicani) al sfîntului Dominique de Guzman (1170—1221).

Dar cea mai impresionantă confruntare cu noile doctrine protestante are loc la conciliul de la Trident, convocat în trei reprize (1545—1549,

[illegible] Dacă în cursul secolului al XVI-lea catolicismul este confruntat cu [illegible] care pe [illegible] acceptă secolul al XVII-lea (Cornelius Jansenius [illegible]) secolul al XIX-lea catolicismul cunoaște [illegible] provocată de conflictul dintre [illegible] modern. Cu toate că o seamă de scriitori [illegible] Bossuet, Fénelon, Lamennais, 1782—1854 și Lacordaire, 1802—1861 [illegible] papa Pius al IX-lea [illegible] Quanta Cura la care anexează «Syllabus-ul», [illegible] ne condamnă. Aceștia [illegible] dreptul în stat de a propune [illegible] dogme de credință, învățătura despre [illegible] Maicii Domnului, [illegible] despre [illegible].

Pius al IX-lea urmărind [illegible] convertească până în 1868 prin [illegible] Patris Concilul Vatican I (al 20-lea ecumenic). Inaugurat în decembrie 1869, [illegible] în 1870 constituția «Pastor aeternus», în care [illegible] papei de [illegible] catolice, capitală, primatul universal al episcopului de Roma și [illegible] infailibilitatea personală a papei [illegible] se pronunță «ex cathedra». Concilul Vatican I a dus nu numai la separarea Bisericilor vechi-catolice de Biserica romano-catolică, dar și la fixarea unei orientări de tip juridic și universalist. Această orientare [illegible] a fost favorizată și de cardinalul John Henry Newman (1801—1890), [illegible] convertit la catolicism, care sub influența Mișcării de la Oxford [illegible] în anul 1830—1841 (Pusey) scrie în 1854 un «Eseu despre dezvoltare», în care vorbește de evoluția organică [illegible]

[illegible] Pius V (1566—1572) și Ioan III [illegible] toate [illegible] [illegible] (Servien) și [illegible] [illegible] [illegible] Tarei [illegible] [illegible] [illegible] a Tarei, superioritate [illegible] [illegible], cărora le dă o formulare scolastică, [illegible] Tezele [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tridentin, care este un *catolicism* [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

nică a dogmelor, sub autoritatea infailibilă a papei. Aceasta în ciuda faptului că un teolog catolic german J. A. Moehler (1796–1838) avusese o orientație foarte apropiată de spiritul vechii tradiții.

În 1879 papa Leon al XIII-lea (1878–1903) recomandă tomismul ca metodă de bază obligatorie pentru interpretarea doctrinei. Același pontif respinge vehemența hirotonirilor anglicane prin bula «Apostolicae Curae» (1896), publicată în 1897. Rerum Novarum, în care se pronunță asupra problemei despre relațiile sociale ale timpului, fondând apologia proprietății particulare și a inegalității sociale, iar în 1894, încheierea «Orientalium dignitas» despre Bisericile Ortodoxe. Această doctrină socială va fi propusă de Pius al XI-lea în «Quadragesimo Anno» (1931), reluată de papa Ioan Paul al II-lea în «Centesimus Annus» (1991). Pentru a cond mna definitiv «modernismul», papa Pius al X-lea publică în 1907 «Pascendi Dominici Gregis», repriza de la sud către Sfântul Oficiu în «Lamentabili», din acest în «Certitudinem» se adresa acestui atitudine de neînțelegere. Pius al XI-lea va condamna mișcarea ecumenică în 1928 prin enciclica «Mortalium Animos» în care se expune teoria unității Bisericii Romei. În 1950, se proclamă dogma despre înălțarea la cer a Fecioarei Maria.

Necesitatea unei schimbări de metodă este simțită totuși din ce în ce mai mult. Papa Pius al XII-lea în câteva din ore în studiile biblice «Divino Afflante Spiritu», 1943, encicli logice («Mystici Corporis» 1943) și liturgice («Mediator Dei», 1947). De altfel, este epoca în care își fac apariția câțiva mari teologi filozofi: Teilhard de Chardin (1881–1955) care vrea o religie adaptată la evoluție; M. J. Scheeben, Jean Daniélou (n. 1905), Henry de Lubac, Yves de Montcheuil, Yves Congar, Jacques von Balthasar. Dintre laici, cei mai renumiți sunt Pierre Chaberthonnière (1860–1932), Etienne Gilson, Jacques Maritain, neotomist Gabriel Marcel, existențialist. Tot acum au loc, între 1924–1928, conversațiile de la Malines (Lord Halifax, abatele Portal, ardr. Mercier) și eforturile abatelui Couturier pentru un ecumenism spiritual, al rugăciunii (1937). În textul mișcării ecumenice intră și conferința misionară de la Edinburg (1910). Yves Congar publică o carte de referință, Credința destinată în 1937.

Față în față cu o societate în continuă schimbare, lumea revoluției tehnologice și sociale, catolicismul își pune problema reformelor sale pastorale și culturale. În acest context, papa Ioan al XXIII-lea (1958–1963) anunță în 25 ianuarie 1959 al II-lea Conciliu de la Vatican, pe care îl pune sub devizul unui «aggiornamento». După ce emite două importante encicli despre această temă: «Ad Petri Cathedram» (1959) și «Mater et Magistra» (1961), papa deschide Concilul la 11 octombrie 1962, care se întinde în patru sesiuni și se încheie la 8 decembrie 1965, papa Ioan murind la 3 iunie 1963. Papa Paul al VI-lea, după primele encicli «Ecclesiam Suam» (1964), promulgă patru constituții dogmatice ale Concilului Vatican II: «Lumen Gentium» despre Biserică, «Dei Verbum» despre revelația divină, două constituții liturgice («Sacrosanctum Concilium» despre liturghie) și «Gaudium et Spes» despre Biserica în lumea de azi. Din cele nouă decrete, din cele nouă, creștinii

mai multe raporturile între *Catolicism* și *Ortodoxie* atât despre ecumenism — «Unitatis Redintegratio» (noiembrie 1964), care consacră un capitol Bisericilor răsăritene și atitudinii despre Biserici care nu sînt în unire cu Roma — «Orientalium Ecclesiarum»

Cei mai mulți observatori consideră Conciliul Vatican II ca un eveniment pastoral deosebit de important și de o valoare excepțională. Printre altele, se pare că trebuie să considerăm tratatele ortodoxe ale acestui concil dintr-o perspectivă mai largă, care să ne permită să înțelegem semnificația tratatelor și decretelor privitoare la Biserică, ca doctrină, catolicitatea — imperfectă dar reală — a Bisericii locale, colegialitatea episcopală. O mare parte din teologii moderni contemporani vede în Conciliul Vatican II mai degrabă decât în Conciliul Vatican I punctul de plecare pentru a face o critică de ansamblu a catolicismului tradițional. În această direcție teologii post conciliari sînt angajați teologi ca: Edward Schillebeeckx, Karl Rahner, Hans Küng, Cardinalul Leo Suenens, Joseph Ratzinger, Jean Tillard, Emanuel Lanne

Pe de o parte, a fost criticată [illegible] de Hans Küng pe motiv că [illegible] o societate care nu stimulează analiza [illegible] și oprimării. Aceasta a fost tema de bază a «teologiei eliberării», o nouă metodă de a face teologie, care [illegible] «experiența comunităților de bază» Ea a fost exprimată de Gustavo Gutierez (Peru), Leonard Boff (Brazil), Juan Luis Segundo (Uruguay), Sergios Torres (Chile). Toți aceștia au intrat în conflict cu Congregația pentru doctrină a Vaticanului

O comparație exhaustivă între *Catolicism* și *Ortodoxie* nu se poate face aici Totuși se poate spune [illegible] Biserica Răsăriteană este cea care a jucat, în primul mileniu al erei creștine, rolul [illegible] Bisericii. Nu numai că sinoadele cu adevărat ecumenice au fost inițiate și [illegible] Bisericii [illegible] fost elaborate în termenii părinților [illegible] Bisericii posedă părinți și scriitori ilustri Roma nu se poate compara cu marile centre creștine din Orient și Africa: Antiohia, Alexandria, Efes, Edessa, Cezareea, Cartagina. Contribuția teologică a papilor sau a [illegible] și cultural, cele două părți ale lumii creștine au perspective diferite, Răsăritul are o atitudine conciliară și e preocupat de păstrarea continuității cu tradiția ortodoxă; [illegible] autorității papei, de aceea acceptă [illegible] Așa se face că încă din sec. al IX-lea au circulat în Răsărit liste de «inovațiile latine» sau «erorile papale» în Enciclica sa către patriarhii orientali (867), Fotie menționează, printre altele, «Filioque», folosirea azimei la Euharistie și celibatul preoților La cererea lui Fotie, episcopul Leon de Ohrida prezintă [illegible] de Trani, în care enumeră obiceiurile introduse de latini, care contravin tradiției apostolice [illegible] azimei [illegible] Euharistie, păstrare de [illegible] și suprimarea [illegible]

[illegible] Postul mare postul de [illegible] Despre actul de excomunicare din 1054, patriarhul Mihail [illegible] printr-o scrisoare catre papa [illegible], Petru de Antiohia mentionează [illegible] erori latine actualul «Filioque» [illegible], absenta venerarii [illegible] și se întreaba de ce nu [illegible] mai este pastrat în dip[illegible] Răspunsul sau patriarhul [illegible] face o diferență între in[illegible] esențiale și obiceiuri [illegible] care nu trebuie să [illegible] ție o unitate în diversitate

[illegible] secolul al XI-lea Estele bi[illegible] folosesc în liturgie [illegible] latine (pâine [illegible] dulce, post stro[illegible] sâmbăta etc.). Filo[illegible] papei Leon [illegible] pe tradiție [illegible] Biserica [illegible] și limbaje, [illegible] Biserici, episcopul [illegible] re Roma, într-un sens centralizat, [illegible] ceea ce denotă o concepție anticon[illegible] Primatul roman este, desigur, recunos[illegible] [illegible] [illegible] [

— introducerea în formularea dogmelor a unor noțiuni metafizice și concepte scolastice străine tradiției creștine și de filozofie particulară;

— «dezvoltarea» continuă a tradiției prin magisteriu, ceea ce pentru ortodocși este neadevărat și inacceptabil (de pildă Bonifaciu VIII: Bula *Unam Sanctam*, 1302),

— instituirea unui magisteriu infailibil care se pronunță «ex cathedra», la nivel universal, fără consensul Bisericii;

— necesitatea de a impune cu forța credincioșilor acceptarea dogmei, în unele împrejurări creându-se chiar împotrivirea receptării Bisericii;

— unitate și centralizare prin structura juridică a Bisericii și nu prin comuniune sau conciliaritate.

Bibliografie: Pierre Batiffol, *L'Église naissante et le catholicisme*, Paris V, Lecoffre, 1908; Idem, *Le Siège apostolique* 359—451, 2-e éd., Paris, J. Gabalda, 1924; Karl Adam, *Le véritable visage du catholicisme* (trad. de E. Récard), Paris, Bernard Grasset, 1930; Henri de Lubac, *Catholicisme. Les aspects sociaux du dogme*, Paris, Editions du Cerf, 1938 (coll. Unam Sanctum 3); Yves M.J. — Congar, *Chrétiens désunis, Principes d'un «Oecuménisme» catholique*, Paris, Ed. du Cerf, 1937; Idem, *L'Ecclésiologie du haut Moyen-Age*, Paris, Editions du Cerf, 1968; Idem, *Chrétiens en dialogue*, Cerf, Paris, 1964; Friedrich Heiler, *Die Katholische Kirche des Ostens und Westens*, München, Reinhardt 2 vol., 1937—1941; J. B. Duroselle, *Histoire du catholicisme*, Presses universitaires de France, Paris, 1949; Jean Meyendorff, *Orthodoxie et Catholicité*, Paris, Editions du Seuil, 1965; Jaroslav Pelikan, *The Riddle of Roman Catholicism*, Abingdon Press, New York-Nashville, 1959; Jean Daniélou, Jean Honoré, Paul Poupard, *Le Catholicisme, hier-demain*, Paris, Buchet/Chartel, 1974; Charles Wackenheim, *La théologie catholique*, Presses universitaires, Paris, 1977 (coll. Que sais-je?); P. L'Huillier, *Les sacrements pont ou mur entre l'Orthodoxie et Rome*, în MEPREO, 31, 1965; A. Argyriou, *Remarques sur quelques listes grecques énumérant les hérésies latines*, în «Byzantinische Forschungen», Amsterdam IV (1972), p. 9—31; T. M. Popescu, *Encyclica patriarhului Fotie către Patriarhii orientali (867)*, în «Studii Teologice», 1 (1930) nr. 2, p. 56—76; D. Popescu, *Eclezeologia romano-catolică după documentele celor de-al doilea Conciliu de la Vatican și ecaurile ei în teologia contemporană* (teză de doctorat) în «Ortodoxia», XXV (1973) nr. 3, p. 325—457; Cezar Vasiliu, *Relațiile dintre Biserica Romano-Catolică și Biserica Ortodoxă de la anunțarea Conciliului Vatican II (ianuarie 1959) până în decembrie 1970* (teză de doctorat) în «Ortodoxia» XXVIII (1976) nr. 1, p. 31—198; Conférence des évêques de France, *Catéchisme pour adultes*, Paris, 1966; René Laurentin, *L'enjeu du Synode suite du Concile*, Editions du Seuil, Paris, 1967.

CĂDERI [gr. *ptoma* „cădere”, *hamartema* — păcat strămoșesc]: procesul de coruptie și de descompunere care se manifestă în natură, introdus în ființa omenească prin păcatul lui Adam (v. ADAM). Căderea este «plata» pe care o primește omul pentru păcatul său (Rom. 6, 23). Teologia ortodoxă a Căderii este strâns legată de teologia despre om. Omul a fost creat de Dumnezeu în starea de curăție și de sfințenie, în care el era chemat să crească în asemănarea cu Dumnezeu. Prin păcatul strămoșesc, omul a căzut din starea de comuniune cu Dumnezeu, în starea de moarte, de degradare, de stricăciune, de neființă. Starea de cădere ontologică a omului constituie starea de «firi» a păcatului și a morții. «Plata păcatului este moartea» (Rom. 6, 23). Sfânta Scriptură face

... aceste diverse expresii și anume pentru a reda ideea căderii ... cere a fi scrisă o dată pentru totdeauna ... poate ... 8, 44) Natura ... (Deut. 32 ... Mc. 2, 24; Rom. 1, 27; I Cor. 15, 47) ... poate ... starea de ... a ... regulară ... presupune ... a ordinii dintre ... și ... ... de ... valorilor spirituale și morale.

Trăsăturile esențiale ale căderii sunt ... Noul Testament ... de pierderea stării de ... prin păcatul primitor (Rom. 5, 12, 18). Totuși, ele se deosebesc ... prin modul în care ... a afectat ... Dumnezeu ... (I Cor. 11, 3). Despre, nu se poate ... ... ființe ... care ... corupt ... lui Dumnezeu ... vede efectul ... păcatului ... Protestantismul vorbește ... corupția totală a naturii umane ... ființă ... de Dumnezeu ... realitate, de unde ... pentru ... a unei vieți fără păcat. Părintele Augustin (f + 430) în ... se contra ... ...

*căderea voinței de la bine la rău este cea dintâi și cea mai vrednică de osândă a doua, întâmplată din pricina celei dintâi, este mutarea ființei de la nestricăciune la stricăciune, mutare ce nu poate fi osândită (fiindcă două păcate s-au făcut în proporție, prin încălcarea poruncii dumnezeiești, vrednice de osândă și ființa care nu poate fi osândită, atunci când ea singură cade pe cel vrednic de osândă). Cea dintâi este a voinței libere, care a lepădat binele cu voia (cu dorința, adică, care a lepădat binele cu voie, din *prima hotărâre liberă*, mărturisește *Sfântul Grigorie de Nyssa*, *Răspunsul către Tarasie, 42, în Filoc. rom.*, vol. 3, p. 146, 148).*

Bibliografie: Dositei al Ierusalimului *Mărturisirea de credință*, cap. XIV (trad. cit. p. 407—498); Frank Gavin *Some Aspects of Contemporary Greek Thought* (întâlnită de American Review Eastern Orthodoxy), New York 1962, p. 166—171; D. Stăniloae, *Teologia Dogmatică Ortodoxă* vol. I, p. 465—488; J. S. Romanides *Ta propatorikon hamartema* (Păcatul strămoșesc). Atena, 1957; idem *Original Sin According to St. Paul*, «St. Vladimir's Theological Quarterly» IV, 1—2 1955—1956.

CĂSĂTORIE-CUNUNIE (în greacă *mysterion*, în latină *matrimonium*) unirea fizică dintre bărbat și femeie (nu în egală esențială de natură) unire stabilită de Dumnezeu de la începutul existenței omului. «Și a zis Domnul Dumnezeu: «Nu este bine să fie omul singur să-i facem ajutor potrivit pentru el» ... «Iar coasta luată din Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie și a adus-o la Adam... «De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de femeia sa, și vor fi amândoi un trup» (Fac. 2, 18—24; cf. Mt. 19, 3—6).

Această unire se bazează pe afinitatea naturală a persoanelor și pe instinctul sexual pe care l-au primit bărbatul și femeia de a fi creatori și de a se înmulți și a stăpâni pământul (Fac. 1, 28). Cu timpul, forma originară a acestei unirii a fost deformată prin poligamie (la patriarhi) și prin desfrânare. Căsătoria a fost considerată provizorie, fie prin ușurința trupului a divorța (așa cum prevăd în Vechiul Testament dispozițiile despre acest divorț), fie prin ușurința trupului a părăsi (așa cum prevăd în Vechiul Testament dispozițiile despre această degradare a instituției căsătoriei).

În Noul Testament, unirea bărbatului și femeii în căsătorie are altă dimensiune. Pentru Apostolul Pavel, «Taina aceasta este mare» (Ef. 5, 32), pentru că ea are ca principiu și model comunicarea de iubire dintre Hristos și Biserică: «Bărbaților, iubiți-vă soțiile așa cum a iubit și El Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea» (Ef. 5, 25). Constituirea familiei prin căsătorie este un eveniment care afectează nu numai destinul a două persoane (și al copiilor lor), ci și pe cel al Bisericii, trupul lui Hristos». Miri sînt încoronați cu «cununile», semnul martirilor, și sînt întâmpinați cu ramuri de măslin, ceea ce înseamnă că ei sînt chemați să depășească și să depășească individualismul omenesc, prin darul de comuniune și de sfințire al Duhului Sfânt. Prin harul Tainei cununiei, cei doi miri sînt încorporați ca mădulare trupului lui Hristos prin harul botezului și mărturisirii au fost integrați ca persoane dis-

tincte) în trupul Bisericii. În vechime Taina cununiei se săvîrșea ca parte integrantă din Liturghie, la sfîrșitul căreia mirii erau invitați să împărtășească în comun Sfînta Împărtășanie (simbolizată în ritualul actual prin «paharul mirului»).

Căsătoria creștină se distinge prin cîteva elemente particulare:

a) Natura ei monogamică, deoarece este o împlinită unire inseparabilă trupească și sufletească a două persoane. Combătînd interpretarea Școlii lui Hillel, care vedea în contract temporar, Însuși Hristos apără caracterul ei unic, de aceea către cei ce-L-au întrebat: «Dacă așa este pricina omului cu femeia, nu este de folos să se însoare» (Mt. 19, 10).

b) Sfințenia trupului, deoarece trupul este templul Duhului Sfînt» (I Cor. 6, 19) și mădular al trupului lui Hristos. Trupul, deoarece a fost sfințit prin Întruparea lui Hristos (I Cor. 6, 20), prin care s-a biruit păcatul, moartea și stricăciunea. Orice păcat pe care l-ar săvîrși omul este în afară de trup (cu excepția desfrînării) pentru că numai trupul său (I Cor. 6, 18).

c) Acceptarea și consacrarea reciproce a celor doi soți de către Biserică, în care Hristos Însuși este prezent. «Căci bărbatul necredincios se sfințește prin femeie, și femeia necredincioasă se sfințește prin bărbatul credincios» (I Cor. 7, 14). Conținutul căsătoriei stă în această comuniune totală în care nimic nu este străin, ci totul este împărtășit. Iată de ce este de la sine înțeles că nici fidelitatea, nici responsabilitatea, nici superioritatea unuia asupra altuia, nici separarea, nici contradicția lor.

d) Procreațiunea și transmiterea vieții prin nașterea de prunci. «Femeia se va mîntui prin nașterea de fii» (I Tim. 2, 15), dar nașterea de copii nu este singurul scop al căsătoriei. «Femeia nu este stăpînă pe trupul său, ci bărbatul; asemenea nici bărbatul nu este stăpîn pe trupul său, ci femeia. Să nu vă lipsiți unul de altul decît cu bună învoială pentru un timp, ca să vă dați voi înșivă-vă rugăciunii și apoi iarăși să fiți împreună, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina neînfrînării voastre» (I Cor. 7, 4—5).

Biserica Ortodoxă a admis prin iconomie, dar și prin oikonomie, căsătoria a doua, ba chiar și a treia oară (v. DIVORȚ), dar nu și a patra oară (Mt. 19, 1—9) și decît în cazul morții celui dintîi soț. Căsătoria cu cel de-al doilea soț este numai permisă (I Cor. 7, 8). Totuși ritualul este de asemenea și de a treia căsătorie, dar aceasta are un vădit caracter penitențial. În timp ce Biserica nu dăruiește binecuvîntarea prin *căsătorie* ca o poruncă divină, ca recomandă viața monahală și stăruința de la căsătorie a unor drumuri de excepție (I Cor. 7, 7).

Căsătoria preoților este admisă în cazul în care aceștia nu se pot stăpîni. Este de dorit însă ca înainte de a se hirotoni să se căsătorească, *căsătorie*, cu toate că la început era prevăzută și căsătoria după hirotonie (I Tim. 3, 2).

Bibliografie Theodore Stylianopoulos, *Toward a Theology of Marriage in the Orthodox Church*, în «The Greek Orthodox Theological Review», 22 (1977), nr. 3, p. 249—284; Stephanos Charalambides, *Le mariage dans l'Église Orthodoxe*, în «Contacts», 29 (1978), 101, p. 52—76; A. M. Stavropoulos, *The Understanding of Marriage in the Orthodox Church*, în «One in Christ», 15 (1979), nr. 1, p. 57—74; Philip Sherrard, *Christianity and Eros*, London, SPCK, 1976, p. 75—93; Victor

... dintre bărbat și femeie». In «Mitropolia Ardealului». XXIV (1979), nr. 7–8, p. 628—636.

CHIP [gr. eikon; lat. imago = imagine, icoană, chip], pe temeiul Revelației lui Dumnezeu, Biserica învață că Dumnezeu a creat omul «după chipul» (kat'eikona) Său propriu (Fac. 1, 26). Omul este imaginea în care se reflectă ființa personală liberă și de comuniune a lui Dumnezeu (II Cor. 3, 18). Antropologia creștină are un caracter «teologic», adică dincolo de concepția despre Dumnezeu Desigur, *chipul*, ca proprietate ontologică ce definește omul (v. ANTROPOLOGIE) în raportul său cu Dumnezeu și cu celelalte creaturi, deși constitutiv, are un caracter potențial, dinamic. Începând cu Irineu de Lyon, părinții Bisericii subînțeleg că *chipul* nu este un termen de limită a umanului, o stare definitivă către care firea omenească era destinată a se mișca (v. ASEMĂNARE) ca fruct al libertății. Omul era în stare să atingă voluntar asemănarea, după cum a pierdut voluntar forma originară a *chipului* său.

Fericitul Augustin, vorbind de «starea originară», afirmă că în ea omul a avut o perfecțiune supranaturală realizată, adică poseda înțelepciunea și cunoașterea posibile omului. Tradiția apuseană identifică în general *chipul* cu totalitatea virtuților și însușirilor supranaturale ce le dă harul. Teologia răsăriteană vede *chipul* în fixarea «naturală» a omului în comuniunea de viață a lui Dumnezeu; de aceea, și păcatul este înțeles ca o degradare ontologică, și nu o simplă coruptie etică.

Cum a fost afectat *chipul* de căderea în păcat? Părinții răsăriteni (Atanasie, Chiril și Grigorie de Nyssa) susțin că *chipul* a fost desfigurat, dar nu pierdut: «*Chipul* slavei Tale le sînt, deși port rane de păcate». Nu este vorba de dispariția *chipului*, de dezintegrarea umanului în neant, ci de ieșirea din comuniunea cu Dumnezeu, ce pierderea sensului ontologice și a sensului existenței. Căderea (v. CĂDERE) nu fiind condiția *chipului* de a fi omenesc, introduce o dezordine existențială, omul se îndepărtează de țelul său de referință originar: asemănarea cu Dumnezeu. De aceea restaurarea *chipului*, originea prin care Dumnezeu este accesibil omului, este o condiție de bază necesară pentru recunoașterea drumului spre asemănare. Cu toată opacitatea *chipului*, omul cel vechi poate mărturisi: «Însemnatu-s-a peste noi lumina feței Tale, Doamne» (Ps. 4, 6).

A voi «după chipul lui Dumnezeu» omul trebuie să ajungă la «asemănarea» cu Dumnezeu. Pentru a realiza acest ideal Cuvîntul a fost trimis în lume a luat chip de om, a luat asupră-și păcatele noastre pentru ca noi să putem îmbrăca iarăși chipul cel dumnezeiesc. Asemănarea cu Dumnezeu o realizăm atunci cînd întocmim ca niște pictori abili, imprimăm vieții noastre trăsăturile vieții lui Hristos, atunci cînd urmăm drumul pe care El ni l-a arătat. De aceea, Hristos — Dumnezeul — a îmbrăcat trupul nostru ca noi să avem, întocmai ca un tablou model, chipul prietenului, un model divin de viață pe care să încercăm a-l imita» (Metodiu de Olimp, Banchetul IV, trad. rom. EIB, 1984, p. 51).

Bibliografie. W. J. Burghardt, *The Image of God in Man According to Cyril of Alexandria*, Washington, Catholic University Press, 1957; D. Stăniloae, *L'homme, image de Dieu dans le monde* în «Contacts» 84 (1973), p. 287—309; Maximos Aghiorgoussis, *Image as Sign Some-*

... Great in «Greek Orthodox Theological Review» 21 (1976), nr. 1, p. 19—54; Idem, *Applications of the Theme «Eikon Theou»* ... the Great in rev. cit., nr. 3, 1976, p. 63—86; N. Nissiotis, *The Importance of the Doctrine of the Trinity for the Church Life and Theology*, in vol. «The Orthodox Ethos», ed. A. J. Philippou, Oxford 1964, p. 33—89; Ioan Turcu, *Conceptul de «chip» și implicațiile lui soteriologice* în «Ortodoxia», XI (1967, nr. 3, p. 414—430); D. Stăniloae, *Chipul lui Dumnezeu* ... în «Ortodoxia» XXV (1973), nr. 3, p. 347—36..; N. Balca, *Învățătura despre chipul lui* ... *Karl Barth și Emil Brunner*, în «Ortodoxia», XX (1968), nr. 4, p. 522—535

CINĂ ... masă de seară ... a luat Iisus cu Apostolii în Ierusalim, atunci când a instituit Taina Euharistiei (Luca 22, 19—20). În amintirea Cinei Biserica celebrează în fiecare duminică Euharistia la care toți creștinii se împărtășesc cu «pâinea vieții» spre iertarea păcatelor și viața veșnică (Ioan 6, 54).

CINCIZECIME (gr. pentekoste = al cincizecilea) ... pentecostul și sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt ... cincizeci de zile ... învierea lui Hristos, anunțate în Vechiul Testament ca profeția mesianică (Ioil 3, 1 cf. Fapte 2, 1—21) «ziua mea este deschiderea capătul sărbătorilor», adică evenimentul cu care se încheie istoria mântuirii realizată de Hristos, totodată pentru că «turnarea» Duhului peste umanitate, sau botezul cu Duhul Sfânt este una din slăvirile lui Mesia. Cu toate că Duhul a lucrat și înainte de Cincizecime, totuși acum S-a arătat în ipostas propriu, ca să ducă la desăvârșire istoria mântuirii. Acum începe propriu-zis «economia» Duhului Sfânt, ca mijlocitor al deificării poporului cu Dumnezeu în trupul lui Hristos.

Între Fiul și Sfântul Duh se face o ... cât nu numai în schema pe veșnicia ... Fiul a luat ... firea noastră pe care a înălțat-o ... și trimis pe Duhul Său, ca Hristos prin Înviere și înălțare ca Fiul împărtășească pe Tatăl nouă și ... cât mai deplin, ne-a trimis în dar Duhul Său. Venirea Duhului este semnul împlinirii dintre Dumnezeu și oameni în Iisus Hristos, după ... arătarea Duhului Sfânt a fost înțeleasă ... semnul ... lui Dumnezeu. Apostolul Ioan afirmă că înainte de cruce nu era Duhul Sfânt în lume, deoarece nu se făcuse împăcarea cu Dumnezeu prin jertfa Fiului și Fiul nu Se proslăvise ca dreptate pentru așezătarea Sa: «Că încă nu era dat Duhul, pentru că Iisus încă nu fusese proslăvit» (In 7, 39). De aceea Însuși Mântuitorul spune că înălțarea Sa la cer este de trebuință pentru a trimite pe Duhul ca semn și ca «dar al împăcării» cu Dumnezeu prin jertfa Sa (Io 16, 7). Prin urmare Duhul Sfânt este cel ce împărtășește efectul jertfei lui Iisus Hristos, cel care dă mărturie că am primit înfierea, că am devenit în Hristos fii ai lui Dumnezeu după har: «Duhul însuși mărturisește împreună cu duhul nostru că sîntem fii ai lui Dumnezeu» (Rom 8, 16).

Cincizecimea constituie nu numai originea Bisericii, ci și modelul ei, deoarece erau prezenți în casa ... apostolilor, în adunare, și cei dintâi ... creștini Duhul Sfânt a fost dăruit comunității apostolice primare (Fapte 4, 31), înzestrând-o cu tot ceea ce era necesar organismului

[illegible] Taina [illegible] arismirea, [illegible] atenția istorică, continuitatea cu apostolii și [illegible] lă a Bisericii depind acum de invocarea [illegible] trage viața ei lăuntrică din contemplarea [illegible] invocarea Duhului. Tocmai de aceea «noi putem celebra în orice vreme Cincizecimea», spune sfîntul Ioan [illegible] cime, P.G., 50, 454).

Trimiterea Duhului în timp, la [illegible] Ipostasul [illegible] Bisericii [illegible] cel [illegible] re (Petru Damaschin). De aceea, [illegible] Apostolul Pavel [illegible] hus [illegible] gi [illegible] a fi totul în toate, sau, cum spune Maximus [illegible] cevea [illegible] [illegible] [illegible]

grâce», Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, 1962, p. 107—125; Angelos J. Philippou, *The Mystery of Pentecost*, în vol. «The Orthodox Ethos», editat de autor, Oxford, Holywell Press, 1964, p. 70—97.

CLER [gr. κλῆρος moștenire slujitori bisericești] La început, toți cei ce erau în serviciul unei Biserici erau numiți clerici și formau *clerul*. Astăzi termenul *cler* se referă numai episcopi, preoți și diaconi, hirotoniți sau hirotesiți pentru slujirea Bisericii printr-o taină numită hirotesie sau prin punerea mâinilor. Clerul și mirenii împreună alcătuiesc poporul lui Dumnezeu, Biserica creștină.

COMUNIUNE [gr. koinonia lat. communicatio împărtășire comunicare]; are mai multe sensuri:

— *Părtășia* celor care sînt botezați în același popor al lui Dumnezeu și în același trup mistic și participă la aceeași credință și la aceleași taine. «Ceea ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți împărtășire cu noi. Iar împărtășirea (koinonia) noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos» (I Ioan 1, 3).

— «*Comuniunea Duhului Sfînt*» (II Cor. 13, 13; Filip. 2, 1), adică experiența personală și comunitară a Duhului lui Hristos, care se exprimă în sentimente de solidaritate creștină, de înțelegere, de întrajutorare și asistență reciprocă (Fapte 2, 42, 44).

— *Împărtășirea sau cumineca*rea cu Sfintele Taine în cadrul Euharistiei (I Cor. 10, 17; Fapte 2, 42), semn al comuniunii la aceeași credință mântuitoare și al mărturisirii aceleiași credințe (Ef. 4, 5).

— *Synaxis*, adunarea liturgică care este o condiție de a participa la *koinonia*.

— «*Comuniunea sfinților*», despre care face mențiune Crezul apostolic, este unitatea dintre Biserica cea de pe care poartă lupta credinței în acest timp și veac, cu Biserica celor care au dobîndit deja o stare definitivă de har și de comuniune nemijlocită cu Dumnezeu.

— *Comuniunea între comunitățile* euharistice cu credincioși de aceeași confesiune. Urmînd vechiul principiu potrivit căruia mărturisirea aceleiași credințe determină *comuniunea* sacramentală (Teodoret, *Istoria bisericească*, IV, 15, în vol. și loc. cit., p. 119), Ortodoxia practică unitatea de credință deplină înainte de a participa la aceeași euharistică.

«Iar pe noi, pe toți, care ne împărtășim dintr-o pîine și dintr-un potir, să ne unești unul cu altul prin împărtășirea Aceluiași Sfînt Duh și pe nici unul dintre noi să nu ne lași a ne împărtăși cu Sfîntul Trup și Sînge ale Hristosului Tău spre judecată sau osîndă, ci să ne învrednicești pe toți, împreună cu toți sfinții, care din veac au bineplăcut Ție: cu strămoșii, părinții, patriarhii, profeții, apostolii, propovăduitorii, evanghelistul, mucenicii mărturisitorii, dascălii și cu tot sufletul drept ce s-a săvîrșit întru credință...» (Liturghier, ed. 1974, p. 180).

Bibliografie: Ion Bria, *Ecleziologia euharistică*, în «Studii Teologice», XX (1968), nr. 9—10, p. 669—681; Idem, *La «Koinonia» comme communauté eucharistique*, în «Irénikon», nr. 1, 1975, p. 115—126; A. Houssiau, *Incarnation et communion selon les Pères grecs*, în «Irénikon», 45 (1972), p. 457—488; Jean Zizioulas, *Vérité et Communion dans la perspective de la pensée patristique grecque*, în «Irénikon», 50 (1977), nr. 4, p. 451—510; Kallistos Ware, *Church and Eucharist Communion and Inter-Communion*, în «Sobornost», 2, 1978, p. 550—567; D. Stăniloae, *În problema intercomuniunii*, în «Ortodoxia», XXIII (1971), nr. 4, p. 561—584.

COMUNIUNEA (...) Sfintele [illegible]

«Desigur că împărtășirea zilnică și hotărîrea de a primi zilnic sfîntul Trup și Sînge al lui Hristos e un lucru bun și folositor căci El însuși o spune limpede «cel ce mănîncă trupul Meu și bea sîngele Meu are viață veșnică» (Ioan 6, 54). Cine se îndoiește că participarea continuă la viață n-ar fi același lucru cu a trăi pe mai multe planuri?

Cu toate acestea noi ne împărtășim numai de patru ori pe săptămînă: duminica, miercurea, vinerea și sîmbăta, precum și în alte zile cînd se face pomenirea vreunui sfînt deosebit.

Faptul că în vremurile persecuției unii erau nevoiți, în lipsa preotului sau liturgului, să ia cu mîinile lor împărtășania, e de prisos să mai spunem că nu constituie nici o greșeală, pentru că altădată practica aceasta era înlăturată de o [illegible] conformată de împrejurări. Toți călugării care locuiesc în pustie unde nu se găsește preot, păstrează cuminecătura acasă la ei și o iau cu mîna lor proprie. La Alexandria și în Egipt chiar și fiecare laic are în mod obișnuit împărtășania la el acasă și se împărtășește singur cînd voiește. Din clipa cînd preotul a săvîrșit jertfa și a împărtășit-o cel care a primit-o odată ca întreg, dacă participă la ea zilnic, trebuie să creadă pe bună dreptate că ia parte la ea și o primește din mîinile celui care i-a dat-o într-adevăr, în Biserică preotul dă partea care i se cere, cel care o primește o păstrează cu toată libertatea și o duce la gură cu mîna lui proprie. Aceasta vrea să spună că primește de la preot o singură particică sau mai multe particele dintr-odată» (Sf. Vasile cel Mare, *Epistola* 93, trad. rom., p. 270—271).

COMUNIUNEA SFINȚILOR

«Cred în comuniunea sfinților» afirmă *Crezul apostolic*. Tradiția apostolică a păstrat învățătura că Biserica pămîntească, a celor vii, este în comuniune [illegible] permanentă cu Biserica cerească, cu cei care au cetățea în ceruri (Evr. 13, 14; Apoc. 3, 12). Ea este parte organică a [illegible] — doctrină dezvoltată de Niceta de Remesiana — care face ca îngerii și sfinții să [illegible] pentru vii, iar [illegible] să [illegible] de către Mîntuitorul [illegible] de dragoste [illegible] «unul pentru altul». Ce [illegible] formează o singură [illegible] și [illegible] tate, «un trup în Hristos» (Rom. 12, 5). Comuniunea sfinților [illegible] mai [illegible] aspecte și [illegible] tul vieții creștine (Ef. 4, 25; [illegible] 6, 25).

Cine formează această comuniune? Dreptul Vechiului Testament, pe care Biserica îl comemorează în Liturghie și sfinți, în sens larg (I Cor. 13, 15; II Cor. 1, 17), adică cei botezați și în sens restrîns, adică cei ce pot spune cu Apostolul Pavel: «Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și împlinesc, în trupul meu, ce lipsește suferințelor lui Hristos, pentru trupul Lui, adică Biserica» (Col. 1, 24).

Apostolul [illegible] și credința sfinților» (Apoc. 13, 7). Comuniunea sfinților este adunată din cei ce au rămas credincioși pînă la urmă. Așa cum cea dintîi comunitate creștină s-a constituit ca «rămășița» fidelă a lui Israel, așa comuniunea sfinților va cuprinde Biserica celor ce s-au dovedit pînă la capăt credincioși și adevărați, autentici (Matei 24, 13). Căci numele Mielului este «cel credincios» și «cel adevărat» (Apoc. 19, 11). «Eu sînt Alfa și Omega, Cel dintîi și Cel de pe urmă, Începutul și Sfîrșitul» (Apoc. 22, 13).

CONSTANTIN [illegible] pe Maxentius la Podul Milvius în [illegible] nezeul suprem. Convertirea la [illegible] bău redă scena în care Constantin vede o cruce pe cer deasupra soarelui, cu cuvintele «În aceasta vei [illegible] și [illegible] ca o pavăză în luptele cu adversarii. Cu aceasta Constantin devine ocrotitorul Dumnezeului creștinilor, cărora le acordă anumite privilegii (imunitatea clerului și dreptul de a primi donații). Cu toate acestea, Constantin păstrează titlul de mare preot — *Pontifex Maximus* și venerează «Soarele nebiruit». El amină botezul spre sfîrșitul vieții, pentru a evita păcatele mortale. Făcînd o împăcare între soare și Dumnezeul creștin, Constantin declară în 321 prima zi a săptămînii ca zi de odihnă, pe care o numește ziua sfîntă a soarelui (*Dies Solis*). De altfel, în această perioadă creștinismul împrumută elemente din cultura păgînă, ca de pildă celebrarea nașterii lui Hristos la 25 decembrie, ziua de naștere a soarelui, folosirea luminărilor, a tămîiei etc.

Constantin ia parte direct la afa[illegible] ne în schisma donatiștilor și în controversa ariană. După victoria asupra lui Maxentius, donatiștii — grup din Africa de Nord care refuză să recunoască pe Cecilian ca episcop de Cartagina fiind sub acuzația de *traditor*, deoarece a abdicat de la Scriptură în fața autorităților în timpul persecuției [illegible] cerut lui Constantin să [illegible] și să [illegible] Pînă la urmă Constantin confiscă Biseri[illegible] construcții [illegible] dar au dispărut odată cu stingerea creștinismului din Nordul Africii din cauza cuceririi islamice.

După bătălia de la Adrianopol, Constantin devine împărat peste O[illegible]dent și Orient [illegible] pentru [illegible] Imperiului. Cel mai mare triumf al lui Constantin în afaceri[illegible] bisericești este sinodul ecumenic de la [illegible] (325). Constantin intervine în controversa dintre episcopul [illegible] și [illegible] prezidează [illegible] pînă la urmă recurge la convocarea sinodului. Constantin, avînd ca teolog [illegible] prezidează [illegible] mulă de reconciliere. Pacea nu s-a restabilit deoarece Atanasie, succesorul lui Alexandru din 328, refuză [illegible] Biseri[illegible] față de arieni, cu Atanasie în exil, Constantin moare în 337.

Constantin întemeiază Constan[illegible] de la [illegible] ța Bisericii de aici. El a început în[illegible] trei fii ai săi. Constantin II Con[illegible] perilul. După moartea lui Constantin II († 340) și eliminarea lui Con[illegible] pe arieni care condamnă pe Atanasie. Exilul cu [illegible] to[illegible] pentru creștini și [illegible]

Armata și nobilimea creștină pe [illegible] Constantius a [illegible] templele păgâne și a interzis sacrificiile private și chiar publice. În 441 a suprimat ultimele pagube, ar fi [illegible] a suprimat Senatului [illegible] Victoria) [illegible] Senatului din Roma. Prin se [illegible] Curia fusese în epoca lui Augustus

În anul 361 devine împărat nepotul lui Constantin Iulian, care a fost de scurtă vreme creștinat și este înfierat de [illegible] Apostatul. Este și cel mai [illegible] pe care [illegible] Statuia [illegible] este [illegible] Mucius P. Vorbind [illegible] Iulian [illegible] Augustus [illegible] Maximus [illegible] acuzați de «ateism».

Jovian, care a urmat pe Iulian († 363) este creștin, ca și succesorii [illegible] Valentinian I (364—375) Valens (364—378), împărat în Orient, este [illegible] Împăratul în Răsărit Grațian (375—383) împărat în Vest, fiul lui Valentinian, [illegible] Teodosie să guverneze în Est. Teodosius (379—383) sprijină [illegible] ortodoxe și interzice [illegible] Teodosius a convocat în 381 [illegible] Constantinopol care [illegible] Sfinților [illegible] ortodoxe creștine. În [illegible] Ambrozie, episcop de Milan (reședința [illegible] în Vest) în [illegible] a luptat împotriva [illegible] fără legii a religiei păgâne.

Bibliografie: Henri-Irénée Marrou. [illegible] *Histoire de l'Église* [illegible] Éditions du Seuil, Paris, 1985, p. 18—42.

CONTEMPLAȚIE

[illegible] contemplație [illegible] vederea minții, [illegible] de curățire [illegible] de transfigurare, [illegible] care virtuțile [illegible] vederea directă [illegible] unirea nemijlocită cu El. [illegible] consideră contemplația [illegible] cu o osteneală [illegible] rea [illegible] la teologia [illegible] tate [illegible] la teologia [illegible] ea, pornind de [illegible] de transfigurare [illegible] dere cu mintea [illegible] tuncte ale creației. [illegible] templație naturală [illegible] care culminează [illegible] or divine [illegible] tuc [illegible] gramă din procesul [illegible] În acest sens Maxim Mărturisitorul vorbește de trei [illegible] dătorită de același [illegible] ale mijloacelor [illegible] există [illegible] pe lângă semnificația [illegible] sau operația [illegible] ahtalie între [illegible] lor prin [illegible] pătrunderea [illegible] Rațiunile [illegible] text, [illegible] sensul [illegible] prilej [illegible]

În contemplație [illegible] primul [illegible] înțelegea [illegible] nezeu, susține [illegible] plăcut este [illegible] ra Grigorie [illegible] na tăbor [illegible] sau o lăzie [illegible] Dumnezeu modul [illegible] zerea se [illegible] piatră nu este [illegible] al credinței [illegible]

prin unirea nemijlocită cu energiile divine necreate (v. CUNOAȘTERE și ENERGIE).

CONTROVERSE, cu caracter de erezie s-au ivit în anii 100–553.

Montanism: mișcare cu caracter profetic și eshatologic, apărută în provincia Asia Mică, centrată în jurul lui Montan (sec. II), care susținea că el este ultimul profet trimis de Dumnezeu în realitățile eshatologice (în 14 iulie 177 d.Hr.). Montanismul s-a răspândit în Biserica Africii de Nord, unde a fost susținut de Tertulian, Fericita Perpetua și Sfîntul Ciprian. Montanismul propovăduia o viață ascetică foarte aspră, în special prin interzicerea căsătoriei a doua, a fugii în timpul persecuțiilor și a oricărui compromis cu lumea. Montanismul a fost condamnat de Biserică în sinoadele din Iconia (în jurul anului 230) și din Ancyra (în jurul anului 314), ca erezie, deoarece a provocat separarea de Biserică a unor credincioși care doreau să trăiască mai aspru decât cerea Biserica. Montanismul a dispărut în secolul al VII-lea.

Novațianism: mișcare schismatică apărută în Biserica din Roma în anul 251, în timpul persecuției lui Decius, ca urmare a neînțelegerilor dintre papa Cornelius și preotul Novațian. Novațianismul a fost condamnat de Sinodul I ecumenic de la Niceea (325) și a dispărut în secolul al VII-lea.

Arianism: erezie apărută în Alexandria în anul 318, susținută de Arie, preot în Biserica Alexandriei, care a învățat că Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, este o creatură, deși cea mai înaltă dintre toate creaturile. Arianismul a fost condamnat de Sinodul I ecumenic de la Niceea (325), dar a continuat să se răspândească în Imperiul Roman și în afara lui, în rândul popoarelor migratoare, până în secolul al VII-lea.

Macedonianism: erezie apărută în Constantinopol în anul 360, susținută de Macedonie, care a învățat că Sfîntul Duh este o creatură, deși cea mai înaltă dintre toate creaturile. Macedonianismul a fost condamnat de Sinodul I ecumenic de la Constantinopol (381), dar a continuat să se răspândească în Imperiul Roman și în afara lui, în rândul popoarelor migratoare, până în secolul al VII-lea.

Nestorianism: erezie apărută în Constantinopol în anul 428, susținută de Nestorie, care a învățat că în Iisus Hristos există două persoane, una divină și una umană, care nu se unesc decât în mod moral. Nestorianismul a fost condamnat de Sinodul III ecumenic de la Efes (431), dar a continuat să se răspândească în Imperiul Roman și în afara lui, în rândul popoarelor migratoare, până în secolul al VII-lea.

Monofizitism: erezie apărută în Constantinopol în anul 448, susținută de Eutihie, care a învățat că în Iisus Hristos există o singură natură, cea divină, care a absorbit natura umană. Monofizitismul a fost condamnat de Sinodul IV ecumenic de la Calcedon (451), dar a continuat să se răspândească în Imperiul Roman și în afara lui, în rândul popoarelor migratoare, până în secolul al VII-lea.

Monotelism: erezie apărută în Constantinopol în anul 638, susținută de Sergie, care a învățat că în Iisus Hristos există o singură voință, cea divină, care a absorbit voința umană. Monotelismul a fost condamnat de Sinodul VI ecumenic de la Constantinopol (680–681), dar a continuat să se răspândească în Imperiul Roman și în afara lui, în rândul popoarelor migratoare, până în secolul al VII-lea.

Iconoclasm: mișcare apărută în Constantinopol în anul 726, susținută de împăratul Leon III Isaurianul, care a învățat că icoanele sunt idoli și trebuie distruse. Iconoclasmul a fost condamnat de Sinodul VII ecumenic de la Niceea (787), dar a continuat să se răspândească în Imperiul Roman și în afara lui, în rândul popoarelor migratoare, până în secolul al VII-lea.

Filioque: erezie apărută în Occident în anul 589, susținută de papa Grigorie cel Mare, care a învățat că Sfîntul Duh purcede de la Tatăl și de la Fiul. Filioque a fost condamnat de Sinodul VIII ecumenic de la Constantinopol (869–870), dar a continuat să se răspândească în Imperiul Roman și în afara lui, în rândul popoarelor migratoare, până în secolul al VII-lea.

s[illegible] la moartea săvîrșitorului [illegible]. Cel [illegible] este hirotonit episcop de către Paul, [illegible] parohia [illegible] la Ajunge [illegible] împreună cu [illegible] în timpul persecuției [illegible] de acest [illegible] grav [illegible] era invalidă deoarece [illegible] este, pe considerentul că Taina [illegible] administrate de un episcop sau preot nevrednic [illegible] de harul [illegible] ostilă [illegible] în mod nevrednic [illegible] Sfintele Taine săvîrșite de preoți [illegible] cu păcate grele sînt [illegible] efective. Shisma se produce în [illegible] în care partea opozantă [illegible] [illegible] donatiștilor emanul [illegible] Majorinus [illegible] după episcopul [illegible] Cartagina. Între partidele [illegible] Constantin [illegible] nu [illegible] pronunțe decît [illegible] Roma și Arles, [illegible] care declară [illegible] [illegible] în Cecilian, dar [illegible] intervine direct în [illegible] [illegible] donatiștilor. Donatus însuși a fost [illegible] [illegible] după ce donatiștii au fost [illegible] [illegible] erezie, bisericile lor au fost închise de Constantin.

Messalianism (în limba siriacă [illegible]) [illegible] [illegible] [illegible]

incorruptibilité du corps du Christ, Louvain, 1924; J. Meyendorff, *Messianism or Anti-Messianism? A fresh Look at the «Macarian problem»*, în «Sympakon Festschrift Johannes Quasten», Munster, 1972, p. 589—600; Viorel Ioniță, *Sinodul VI ecumenic și învățătura lui privitoare [illegible]* (teză de doctorat) în «Studii Teologice» XXX (1978), nr. 5—6 cap. *Firea monoteletă*, p. 398—414.

CREAȚIE gr. ktisis-ktisma = act creator, facere creatură, ființă, ființare, existență, zidire = noțiuni specifice Vechiului și Noului Testament, potrivit cărora Dumnezeu Tatăl, Atotțiitorul (pantokrator), Făcătorul (poietes) cerului cerului și pământul (Fac. 1, 1), le scoate din inexistență concretă prin Cuvântul și voința Sa creatoare. «Cuvântul Domnului cerurile s-au întărit și cu duhul gurii Lui toată puterea lor. [illegible] «Că El a zis și s-au făcut. El a poruncit și s-au zidit» (Ps. 32, 6, 9). Mesajul creației este cunoscut din revelația istorică a lui Dumnezeu (Iahve), de aceea doctrina creștină despre creație nu trebuie să fie confundată nici cu mitologia, nici cu cosmologia. De altfel, doctrina creștină despre creație trebuie să fie ferită atât de panteism, care identifică pe Dumnezeu cu lumea imanentă, de unde henoteismul, cât și de dualism, care separă pe Dumnezeu transcendent de realitatea imanentă.

În descrierea *creației*, din «Facere» trebuie să se facă o distincție între mesajul revelat, conținutul cunoscut prin revelația făcută lui Moise și forma în care s-a redactat acest conținut care aparține mediului cultural semitic din perioada mijlocului mileniului înainte de Hristos. Mesajul biblic este deci cunoscut prin revelație, nu este rodul evoluției ideilor cosmologice sau al speculațiilor cosmologice. Acest mesaj a fost exprimat în limba [illegible] tele și reprezentările [illegible] tura Orientului Apropiat, care era îmbibată de miturile vechilor religii din acea zonă (vezi Is. [illegible] 74, 14). Modul de reprezentare a cosmosului fizic aparține epocii în care a fost scrisă «Facerea», când pământul era reprezentat [illegible] prafului fost susținută de stâlpi se sprijinea pe ape [illegible] protejată de un firmament [illegible] cărui se aflau ape superioare pe [illegible] tul Vastei Mări [illegible] sau la [illegible] (*Hierarchicon*), spațiu [illegible] paterea în temenoi și [illegible] rile astrelor [illegible] «Facerea» nu este deci un capitol de cosmologie, le [illegible] pusă în gura [illegible] și știința, dar ne adevărurile revelate și adevărurile [illegible] este falsă.

Redactorii Vechiului Testament au reunit, după [illegible], două [illegible] te ale «Facerii»: cap. 2, 4 — cap. 4 (Iahvistul) [illegible] făcut în sec. IX î.d.Hr.; și cap. 1—2, 3 (codul [illegible] începutul sec. V, sub Ezra [illegible] întoarcerea din exil. Se [illegible] ratul creației, cu [illegible] scris anume împotriva [illegible] și a politeismului [illegible] ține (babilonienii, [illegible] anenii). Istoria religiilor [illegible] de altfel, că Biblia combate concepții mitologice despre [illegible] Iosua în Biblie este [illegible] dus la desacralizarea [illegible] sensul că nu mai există divinități planetare sau zeități [illegible] religiile și astrologii [illegible] (Texte paralele despre *creație* [illegible] ia cap. 40—48, scrise în timpul exilului; Ps. 104 și 89, Iov 37 și 38).

Noțiunea de *creație* are [illegible] țelesuri:

a) Actul creator (ktisis) prin care Dumnezeu «Atotfăcătorul» heamă la ființă ceea ce nu sînt lucrurile și ființele, **văzută, și pe care o așază într-un** anumit **spațiu** și **timp**, **și** le dă **Creatorul** are **puterea** și **scopul** să **lucreze** pe care o **numim** transpatern, **bună**, **operă** (teleiosis) **și** bunătate. Sau **lumea** are **ființă** și **rost** numai **pentru** că **Dumnezeu** vrea **ca** să existe. **Creator** (ktistes) este **numai** cel care se manifestă **prin** Sau **creator** (ktisis) este **numai** ceea ce **este** adus **la** ființă **de** Dumnezeu **prin** Cuvîntul Său.

b) Substanța materială a universului și **toate creaturile** sînt **făcute** (ktisma), **bune** (1 Tim 4, 4) **și frumoase** (Înț 9, 11). Deși **s-a făcut** din **nimic**, **materia** a **primit** însușirea **de** a **se** transforma, **de** a **se** naște **și** a **muri**, **de** a **se** descompune **și** a **se** reface. **Ființele** sînt **și** ele **supuse** acestui **ritm** al creației, **dar** trupul **și relațiile** lor **sînt imateriale**.

Mediul **în care** Dumnezeu **creează** nu este **creat**, **deși** este **în** prezența **Sa**. **Creația** presupune **timp** și **spațiu**, **care** nu **sînt** ființe **în** sine, **ci** o **anumită** dimensiune **a** ființei **create**, **în** care **ființele** se **mișcă** și **se** raportează **unele** la **altele** și **la Dumnezeu**. **Timpul** și **spațiul** nu **există** pentru **Dumnezeu**, **Care** este **veșnic** și **Atotprezent**. **Dar** pentru **ființele** create **timpul** și **spațiul** sînt **condiții** de **existență**. **Creația** se **manifestă** în **timp** și **spațiu** prin **Cuvîntul Său creator**, **fiind** mai **presus** de **timp** și **spațiu**. În **haosul primordial**, **Duhul** lui **Dumnezeu** (mișcarea) **plutea** peste **ape** (Fac 1, 2), **ceea** ce **arată** că **Dumnezeu** a **creat** și **apa** și **pe** aceasta **a** pus-o **în mișcare**. **Duhul** lui **Dumnezeu** (Psalm 17, 8) **creează** însuși **aspra** stepă, **ca** să se întoarcă la El, ca la sursa ei. Dar mișcarea și devenirea sînt pentru materie. Mișcarea nu este decît o descoperire a ființelor și creșterea lor cantitativă și calitativă. În acest fel devenirea realizează diversele forme și soiuri de ființe și arată trecerea de la o ființă la alta. Ele sînt date de diversele categorii de existență. Tot ceea ce este limitat de substanță se caracterizează prin creație și un loc care însă există în natură, care nu poate fi în același timp ceva vegetal și în devenire. Mișcarea nu este o sine eterna de ceea ce se poate vedea, ci o operație, ci este sorbită în veșnicie de Dumnezeu și structura ei materială e creată de Dumnezeu ca parte din natură, ca ființă, așa cum spune Origen, și nu ca ființă eternă. Sfîntul este limitat în timp și este destinat unui scop care se mișcă. La rîndul său, este determinat, ca fiind un proces care e atras spre un scop.

Această scară a ființelor supreme nu este altceva decît o ierarhie a creației, care nu este creată în timp și spațiu, deoarece ea este în Dumnezeu. Nu este ceva în afara lui Dumnezeu, ci este în El. Nu este ceva în afara Sa. Nu există timp și spațiu fără Dumnezeu. Dar creația recapitulează în Dumnezeu, de aceea ea este creată în Cuvîntul. Acest sens al creației divine înseamnă creație din nimic, de care face aluzie cartea a II Macabei, cînd scrie (7, 28) că Dumnezeu a făcut lucrurile din ceea ce nu era.

[illegible] Ps. 32, 6)

[illegible] un început al acestei existențe materie preexistentă creației, pentru că Dumnezeu [illegible] (1 Cor 4, 6; Rom 4, 17; [illegible] 1, 9). Lumea și tot ce [illegible] au fost chemate la existență prin cuvântul Său creator. [illegible] Toate au fost făcute prin El și pentru El» (Col 1, 16).

În acest înțeles învățătura despre creație, se pot face câteva menționări speciale:

a) Dacă [illegible] Tatăl și Fiul [illegible] pot Sfântul Duh să creeze, este [illegible] existență prin cuvântul Său [illegible] vântul creator și dătător de viață. Mireasa Tatălui, mama [illegible] mântului, creația este [illegible] moment de extaz — sorbită [illegible] pasi umpluți de [illegible] în Adam (Fac 2, 21). Cu [illegible] firească și naturală [illegible] creațiunii [illegible] sensul de veșnică [illegible] (1 Cor 15, 45), cu toată [illegible] fragilitatea [illegible] existențelor sale [illegible] (Rom 4, 2[illegible] Iov 25, 5) [illegible] mul este nu numai [illegible] parte din [illegible] tentele creației, [illegible] este [illegible] Duh de viață, el poartă [illegible] toate posibilitățile naturale [illegible] viață în creație [illegible] devenind [illegible] creației [illegible] și prin puterea [illegible] lui Hristos [illegible] (1 Cor 5, 17; [illegible] Gal 6, 15; Ef 2, 10; [illegible] 1, 23).

b) Duhul Sfânt este [illegible] mod activ, în creație [illegible] (Creator Spiritus) (Fac 1, 2) [illegible] ființă. El [illegible] viață (Ioan 6, 63). Duhul, dătătorul [illegible] viață (1 Cor 15, 45) [illegible] a putut să [illegible] de moarte. A [illegible] în viață și în [illegible] reală (Rom 8, 11).

c) Existența [illegible] creației [illegible] certă și prin Revelația [illegible] faptul [illegible] [illegible] (Fac 1, [illegible] Ea [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] — (Sf Grigorie Palama, *Capete despre cunoștința naturală*, 23, în Filoc rom., vol. 7, p. 436)

Bibliografie: Basile de Cesarée *Homélies sur l'Hexaéméron*, trad. de S. Giet (col. Sources Chrétiennes), Ed. du Cerf, ed 2-a Paris, 1968; M. A. Peros *Creation and Salvation according to St. Basil of Caesarea*. Atena, 1971; D. Stăniloae, *Creația ca dar și taină. Basiliada*. în «Ortodoxia» XXVIII (1976), nr. 1, p. 19—29; D. Stăniloae, *Dumnezeu creatorul în Biserică*. «Ortodoxia» XXIX (1977), nr. 3—4, p. 281—291; G. Florovsky, *The Idea of creation in Christian Philosophy* în «Eastern Churches Quarterly, VIII, 1949

CREATOR — nume arătând în primul rând [illegible] Creatorul [illegible] al [illegible] care este [illegible] sensul [illegible] lui Dumnezeu descoperit lui Moise [illegible] pe [illegible] El [illegible] din Egipt prin [illegible] Mielul Hoștii — Ieșire, cap. 14, Evrei 11, [illegible] numele Său — Făcătorul Cerului (Ieșire 3, 14). Dumnezeu [illegible] și existențe în Sine și [illegible] Nu are principiu și nici nu împarte ființa Sa cu alți dumnezei.

Dumnezeu este [illegible] Creatorul [illegible] absolută [illegible] în esența Sa, [illegible] Creatorul [illegible] Acesta este [illegible] Cel [illegible] în [illegible] Sfânta Scriptură vorbește pe larg despre Dumnezeu și modul [illegible] Mântuitorului Hristos. Creația nu are o existență în realitate actuală în timp și spațiu prin puterea creatoare a Tatălui *creator*. Dumnezeu este «Cel [illegible] (păstorul lui *Herma*, Vedenia I, 6). Facere 1, 3: «Dumnezeu a zis: Să fie lumină și a fost lumină». Cuvântul *creator* înseamnă că ființa [illegible] toate, a înțelege, a vieții este în Dumnezeu. Numai [illegible] este [illegible] Dumnezeu. Ea este dată omului, creat la început [illegible] suflet, [illegible] pentru [illegible] narea lui Dumnezeu. Creația există [illegible] parte din planul creației.

Creația este [illegible] Sfânta Treime. [illegible] Dar [illegible] de creația materială, poartă în [illegible] Scriptura [illegible] Lucrarea prezintă că Duhul lui [illegible] prezent și [illegible] creație de la [illegible] (Fac 1, 2). [illegible] lui Dumnezeu, care există înainte de creație. Ioan 1, 3: «Toate prin El s-au făcut și fără El nimic nu [illegible] Acestea [illegible] deosebi și [illegible] pentru [illegible] El sunt [illegible] (Coloseni 1, 16—17).

Astfel, încă de la crearea lumii, [illegible] și [illegible] apar [illegible] Persoanele [illegible] Dumnezeu. Astfel, creștinismul este o [illegible] Dumnezeu [illegible] poate [illegible] teistă. «Să nu ai alți dumnezei [illegible] (Ieșire 20, 3; «Nu [illegible] de E. (Deut 4, 39).

PANTOCRATOR, [illegible] grec cu înțelesul de «atotținător», folosit în textul [illegible] de la Niceea (325). Vechiul Testament în grecește (Septuaginta) a tradus cu acest termen cuvântul ebraic [illegible] *Sabaoth*, care înseamnă Domnul Atotputernic care susține în viață toată creația

CRED ... redem în ... (Noul ... zului ... ...) exprimă ... ...

viu (Rom. 1, 17). Noi socotim că omul este îndreptățit prin credință, fără fapte legiuite (Rom. 3, 28; Gal. 2, 16). Istoria evangheliului Isus ca este deschiderea Sfintului, pentru primirea harului, pentru prezența iubirii lui Dumnezeu, Care S-a descoperit în Hristos și Se dăruiește (I In. 4, 9). Lupta Sfintului Vasile, Duhul ca mângâietor și proorocia despre descoperirea adevărului în preajma sfârșitului, iar după Isus Hristos în credința este temeiul pe care stă Biserica, de aceea nu Biserica dă justificare credinței — ci credința justifică Biserica.

Această păstrare a învățăturii și a credinței celor viitoare se bazează pe o evidență, pe certitudinea că Isus cel mort manifestă în Dumnezeu în persoana Fiului Său crucificat. Învierea lui Hristos este «dovada credinței» (Fapte 17, 31) «de vei mărturisi cu gura ta că Isus este Domnul, și vei crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat pe El din morți te vei mântui» (Rom. 10, 9). De aceea, credința vine din propovăduire, din mărturia directă a celor ce au văzut Cuvântul vieții (I In. 1, 1—3), ca nu se înșeleze (Rom. 8, 14—17).

Două aspecte majore ale credinței pot fi menționate aici: credința ca mod de viață, adică «credința lucrătoare prin iubire» (Gal. 5, 6), care are un caracter soteriologic («Credința ta te-a mântuit» (Mt. 9, 12) credința ca mod de cunoaștere, sau contemplație a Adevărului, cu caracter epistemologic. «Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric» (I In. 1, 5). Credința presupune o acord ontic, relația persoană cu Dumnezeu. Nu este vorba de adeziune a intelectului la existența lui Dumnezeu, și de mers «crede în acest sens (Iac. 2, 19). Este vorba de acceptarea, prin străpungerea inimii (Fapte 2, 37) a lucrării lui Dumnezeu, Care Se manifestă în prezența Lui în Hristos, acceptare care determină nu numai un nou stil de viață, o schimbare a sprijinului în viață (Fapte 4, 38), ci și deschiderea către eternitate (II Cor. 5, 1). De aceea temerea de Dumnezeu este începutul credinței, deoarece aceasta eliberează sufletul de orbirea păcatului și-l pune în starea de a vedea (Mt. 10, 28). De aceea credința este și ea supusă mântuirii: credința nu este ca lumina ochiului lui Dumnezeu (Deut. 1, 7). Credința este apropierea de Dumnezeu prin experiere personală, nu prin probe. După Învierea, și de după moarte nu avem o cunoaștere deplină și definitivă, ci ea prin «ghicire» parțială (I Cor. 13, 12).

Apostolul Ioan preferă să folosească credința ca sens de «vedere», ca dezvăluire a Adevărului ce are sinonimele ei sunt lumina (In. 1, 20; 21), judecata, discernământul. Isus Hristos dă sângele credința care vine din ceea ce s-a auzit privind pe temeiul unui cuvânt, de credința fundamentată în apostolul primului mărturisitor vederea contemplativă a celor ce Îl văd pe El. Alta este credința care de obște a dreptcredincioșilor din dogme și dreptul învățături despre tainele Sale inteligibile și sensibile prezente în Duhul Dumnezeu le-a predat Sfânta și soborniceasca Biserică și alta, cea a văzătorului, adică a cunoscătorului, care nu se împotrivește celor ce o pun pe ea, ci o face și mai sigură. Întâia credință am învățat-o de mic, păstrând-o de la părinți, care reușesc și de la învățători credința dreptmăritoare, iar cea de a doua

ne prin aceea că *credem* drept și ne temem de Domnul, în Care am (Tratat de la Petru Damaschin, *Învățături duhovnicești* în Filoc rom., vol. 5, p. 184).

Trăsătura creștină pusă în dezacord cu calitatea epistemologică a *credinței*, de implicațiile intelectuale ale actului credinței. Deja Ioan Damaschin vorbește de *credința* care recunoaște puterea rațiunii. Anselm de Canterbury numește această *credință* în căutare de înțelegere iar Maxim Mărturisitorul spune toți sfinții au luminările lor rațiunile celor descoperite «Fiindcă nu e îngăduit să zicem că numai harul de sine lucrează în sfinți cunoștințele tainelor, fără puterea noastră primește prin fire cunoștința. Căci atunci socotim că sfinții proorocii nu înțelegeau luminările date de către Preasfântul Duh. Dar în acest caz cum ar mai fi adevărat cuvântul care zice «Înțelept este înțelege cele din gura sa» (Pilde lui Solomon 26)? Pe de altă parte nu s-a primit cunoștința adevărului numai cuiva prin puterea firii, fără harul Duhului Sfânt. Căci atunci s-ar dovedi de prisos și așezarea Duhului în sfinți, nu ar mai fi nici o lucrare în descoperirea adevărului» (*Răspunsuri către Talasie*, 59, în Filoc rom., vol. 3, p. 311).

De fapt tot teologia apuseană — aplicând principiul: *credința* implică reflecție, rațională și care duce la sistematizarea doctrinei și prin *revelație* în termeni filozofici, cea orientală a insistat asupra transcenderii inteligibilului, credinței, ca *credința* ca fiind nedespărțită de curățirea sufletului de spiritualitate, de adâncirea misterului lui Dumnezeu și de experierea acestui mister.

«Dumnezeiescul și marele apostol, definind ce este credința, zice: «Credința este dăruirea celor nădăjduite și dovada lucrurilor nevăzute» (Evr. 11, 1). Iar dacă cineva ar defini-o și ca bun învățător sau ca cunoștința adevărată doveditoare a lucrurilor tainice, nu ar păcătui împotriva adevărului. În sfârșit, Domnul, învățând despre lucrurile tainice și despre cele nădăjduite și nevăzute, zice: «Împărăția lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru» (Lc. 17, 21). Așadar credința în Dumnezeu este aceeași, nu cu Împărăția ci Dumnezeu este deosebită de împărăția numai prin cugetare, căci credința este Împărăția lui Dumnezeu fără formă, iar Împărăția este credința care a primit în chip dumnezeiesc o formă.

Deci, pe temeiul acestui fapt credința nu este în afară de noi. Dar noi, cultivând-o prin porunci dumnezeiești, o facem să devină Împărăția lui Dumnezeu care e cunoscută numai de cel ce o are. Așadar, Împărăția lui Dumnezeu este credința devenită lucrare; iar Împărăția aceasta înseamnă viața noastră locuită cu Dumnezeu, a celor ce iau parte din ea.

Așadar s-a dovedit limpede că credința este o putere de legătură, care înfăptuiește unirea desăvârșită, nemijlocită și mai presus de fire a celui ce crede, cu Dumnezeu cel crezut» (Maxim Mărturisitorul Răspunsuri către Talasie, 31, în *Filoc. rom., vol. 3, p. 118*).

CREȘTIN-CREȘTINISM (gr. Christianismos, it. christianismo, fr. christianisme, germ. Christentum, engl. Christianism). Numele de *creștin* ar fost dat de către păgâni pentru întâia oară în Antiohia: «Pentru întâia dată ucenicilor, li s-a dat numele de creștini în Antiohia» (Faptele Apostolilor 11, 26). Creștinismul desemnează pe cei ce se convertesc la religia lui Hristos (Fapte 26, 28) și pe cei ce suferă pentru Hristos 1 Petru 4, 16). Ignatie de Antiohia folosește

numele de *creștinism* (hristianismos) pentru a desemna [illegible] în comparație cu iudaismul. Epistolele *Către Magneziani* X, 1 și 3; *Către Romani* III, 1; *Către Smirneni* VI, 1 și *Martiriul lui Policarp* X, 1). În primele secole creștinismul nu este o speculație [illegible] despre ființa și existența lui Dumnezeu, ci *credința în Dumnezeu* adusă la viziune și revelată ca viață revelată în cea mai înaltă formă în Iisus Hristos. Întreaga lucrare a lui Iisus Hristos pe pământ, creștinismul se întemeiază pe evenimentul revelator și răscumpărător petrecut în persoana și în viața lui Iisus, în cele trăite de Iisus Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu care S-a întrupat. Întreaga proprietate personală a ființei este conținută în sentința de a fi ucenic și mărturisitor al lui Iisus în sânul unei comunități disciplinate.

Creștinismul este în centrul său o chestiune teologică despre actualitatea mântuirii. Ce să fac să mă mântuiesc? Cum să moștenesc viața eternă? A crește problema [illegible] care există în mod [illegible] pus de la începutul omului. Istoria devine astfel istoria mântuirii oamenilor. Iisus, în predica și misiunea Sa se referă la ea răspunzând cererii lui acestor prezențe și perspectivei viitoare venirii Sale în cadrul Vechiului Testament. Pentru El revelația de viață, propusă de *Legea* dată prin Moise (Ieșire 20, 2 – Deuteronom 5, 6–21) trebuie să fie înțeleasă și trăită în mod esențial, propus de autoritățile religioase ale timpului Său. Mai mult, El însuși revelează în viața și exemplul Lui *calea, adevărul și viața* (Ioan 14, 6) care conduc la Dumnezeu. A fi *creștin* înseamnă a mărturisi că Iisus este Hristos mântuitorul nostru. Aceasta nu e suficient. A fi creștin înseamnă a participa la viața și slujirea lui Iisus, a avea forța de a-L urma pe drumul [illegible] și a [illegible] proclama public. A fi *creștin* înseamnă a trăi viața [illegible] existență după [illegible] Iisus.

În Noul Testament nu se găsește [illegible] *creștinismul* ca o «societate creștină», [illegible] ca un sistem filozofic sau religios particular. [illegible] pare că [illegible] adunarea [illegible] zei, un [illegible] re și nădejde, în care și prin care [illegible] ta într-o altă ordine de existență. [illegible] se [illegible] inventează, nu se creează ca o [illegible] dată în faptele lui Dumnezeu în istorie [illegible] tea și învierea Fiului Său și culminând cu trimiterea Duhului Său cel Sfânt în lume, la Cincizecime. De aceea, de la început, nu orice adunare de [illegible] specială se numea biserică. Astfel, comunitatea *creștină* apare în istorie [illegible] având o identitate unică, dată [illegible] însăși [illegible]. Această [illegible] «acest neam omenesc», care duce un [illegible] inte, de care amintește *Epistola către Diognet* (cca 124). Dar tocmai această amprentă specifică a creat *creștinismului* în situații culturale, sociale și politice diferite de [illegible] istoriei.

Biserica postapostolică și patristică a trebuit totuși să găsească [illegible]

multe tendințe

(Origen (184—254), în «Contra Celsum»)

fundă că foarte mulți filozofi greci și romani au fost atrași de credința creștină (Platon, Pantenus și alți filozofi au recunoscut poziția profetică a religiei creștine (de pildă Iustin Apostatul — «Contra Galileaeos»).

dicte de toleranță.

apoi la Teodosie I, după 381, împeriul roman nu numai că s-a mutat în Orient, dar și-a schimbat fundamentul, structura și caracterul său. Creștinismul este recunoscut ca religie oficială a imperiului, Biserica fiind inclusă în structura politică a statului, iar împăratul se va bucura de autoritate. La rândul ei, Biserica, de la pe care și-l va cere, va cere și va cere ajutorul împăratului pe tronul patriarhal, care pe listele de pomenire ale Bisericii.

În acest context istoric nou (sec. V–VII), s-a precizat și raportul dintre Biserică și stat, care poate fi definit ca un raport de «simfonie», în sensul că o instituție nu se poate înțelege fără cealaltă, ele existând ca două entități complementare, împotriva de separare. Este teoria împăratului Justinian, dar bazată pe realități istorice și pe ideea dublei demnități a împăratului și a patriarhului.

În virtutea acestei «simfonii», împăratul care mărturisește credința ortodoxă, acceptă să promoveze credința în mijlocul patriarhiei Constantinopolului, în cadrul unei comunități recunoscută cu Biserica Sfânta Sofia. Desigur, el nu este preot, dar se află în Biserică, iar patriarhul îl poate încorona un împărat drept mărturisitor ortodox fiind obligatoriu pentru a deține scaunul imperial. Pe de altă parte, în virtutea acestei «simfonii» împăratul își va convoca sinoadele ecumenice și va promulga «canoanele credinței» pentru a crea ordine care constituie în perioada primă pentru ortodoxia credinței și pentru unitatea imperiului. Astfel se explică «Henoticonul» împăratului Zenon (482) un edict de unire publicat în 482 cu intenția de a reconcilia pe ortodocși cu monofiziții separați după sinodul ecumenic de la Calcedon (451) și «Ekthesis», promulgat de împăratul Heraclie în 638, în care propune monotelismul ca doctrină de reconciliere. Ambele inițiative au eșuat, doctrinele propuse fiind respinse și de o parte și de alta.

Desigur, această «simfonie» nu poate fi descrisă decât în sensul general și ea nu poate fi considerată în sistem static, ci ea a avut o evoluție îndelungată și plină de tensiuni. Ea a fost mai degrabă o «aspirație» ideală decât o realitate. Mai mult în unele epoci, Biserica a avut de suferit în urma alianței sale cu statul, așa cum de pildă în epoca iconoclastă din secolele VIII–IX, când împărații bizantini au pretins să exercite o autoritate doctrinară. La fel, în secolul al XIV-lea, împotriva împăraților iconoclaști din partea ortodoxă a împăratului («Simfonia» se «descompune» prin «anti-papismul» practicat în Biserica răsăriteană și de către «cezaropapismul» care s-a impus în epoca modernă).

Statistica creștinilor (1990):

Romano-catolici	[illegible]
Protestanți	[illegible]
Ortodocși	[illegible]
Anglicani	[illegible]
Creștini de alte denominațiuni	[illegible]
Total	[illegible]

(După *Encyclopedia Britannica, Book Year 1991*)

«Creștinii nu se deosebesc de restul oamenilor nici prin patrie, nici prin limbă, nici prin obiceiuri. Creștinii nu locuiesc

separat în oraşele lor proprii, nu vorbesc vreo limbă diferită, nici nu practică un mod de viaţă străin. Învăţătura pe care ei nu este o descoperire a minţii şi străduinţă omenească, nici nu aderă, ca unii la vreo învăţătură omenească. Ei îşi petrec viaţa în oricare oraş, grec sau străin, după cum fiecăruia i-a fost hărăzit de sorţi, urmînd obiceiul local firesc în cele privitoare la port, hrană şi alte stări. Totuşi starea lor arată câteva trăsături minunate şi chiar surprinzătoare. Deşi locuiesc oraşe, în ţările în care s-au născut ei se comportă ca nişte străini. Participă la toate ca cetăţeni, dar ei rabdă pe toţi ca străini... Ca toţi oamenii ei se căsătoresc şi nasc copii, dar nu leapădă pe cei născuţi. Orice creştin este liber să se înfăţişeze la masa altuia dar nicidecum nu are pat comun. Cu toate că vieţuiesc în trup, ei nu trăiesc după trup. Trăiesc pe pământ, dar cetăţenia lor este în ceruri. Ei ascultă legile hotărîte, dar în viaţa lor particulară ei sînt mai presus de legi. Iubesc pe toţi oamenii, dar sînt persecutaţi de toţi. Ei sînt necunoscuţi şi condamnaţi, iar aducînd moartea ei sînt trecuţi la viaţă. Sînt săraci, dar îmbogăţesc pe alţii, sînt lipsiţi de toate, totuşi au toate din prisos. Sînt desconsideraţi, totuşi sînt slăviţi prin batjocura lor; sînt daţi răzbunării. Ei răspîndesc calomnia cu binecuvîntare, insulta, cu dezmierdări. Pentru binele pe care îl fac sînt pedepsiţi ca nişte răi, iar cînd sînt osîndiţi, se bucură ca unii care ar da viaţă. Sînt pedepsiţi de iudei ca nişte eretici şi persecutaţi de elini, nu ştiu că cei ce le fac ură... [explicarea pricinii urii lor] (Epistola către Diognet, 5, *trad. cit.*, p. 176–177)

Bibliografie: Oscar Cullmann, *La foi et le culte de l'Eglise primitive*, Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, 1963, p. 89—102; Henry Chadwick, *The Early Church* (Penguin Books), ed. 1977; Paul Lemerle, *Histoire de Byzance*, Presses Universitaires de France, Paris, ed. 1973; A. Schmemann, *Byzantine Theocracy and the Orthodox Church*, în «St. Vladimir's Seminary Quarterly», vol. I (1953), nr. 2; N. G. Wilson, *Saint Basil on the Value of Greek Literature*, London, Duckworth, 1975 (text grec, traducere şi comentar); W. J. Malley, *Hellenism and Christianity*, Roma, Universitá Gregoriana Editrice, 1978; Demetrios J. Constantelos, *Jews and Judaism in the Early Greek Patristic Era (ca. 100–500 A.D.)*, în «The Greek Orthodox Theological Review», 23, 1978, nr. 2, p. 145—156; Pierre L'Huillier, *L'expérience politique de l'Orthodoxie*, în vol. «Les chrétiens et l'état», Mame, 1967, p. 71—125; Konrad Algermissen, *Konfessionskunde*, Verlag Bonifacius — Druckerei Paderborn, 1966.

CREZ [gr. *to simbolon tis pisteos*; lat. *credo*, *regula fidei* ...rez, rezumat sau expunere ... tru] ... ...ba ... ...

[illegible] de credință cu conținut hristologic («Iisus este Domnul» — I Cor 12, 3; Rom. 10, 9; Fil. 2, 11; Col. 2, 6; Fapte 11, 17, 20; 16, 31; «Iisus este Hristosul» sau «Iisus este Fiul lui Dumnezeu» — I In 2, 22; Mc [illegible] Fapte 8, 36–38; I In 4, 15; 5, 5; Evr 4, 14; Mc. 3, 11; 5, 7), sau cu conținut trinitar (Mt 28, 19; Lc. 24, 29; Rom 1, 1—4; 5, 1–5; 14, 17—18; 15, 16; I Cor 2, 10—16).

Crezul este folosit ca simbol al credinței comune (Rom 6, 21), sau ca [illegible] simplă la botez (In 3, 16; I Cor 12, 3; Fil. 2, 11). Originea acestui se află în contextul botezului, deoarece mărturisirea [illegible] pentru botez (Fapte 8, 36–38). În cultul [illegible] cazul de credință, [illegible] Biserica are datoria [illegible] credința [illegible] Transmiterea autentică [illegible] cuprinde [illegible] (Tradiția). Aceasta [illegible] (I Cor 11, 23; 15, 3).

În istoria dogmaticii se observă o evoluție a Crezului, atît în ceea ce privește [illegible] cît și în ceea ce privește [illegible] Două tendințe manifestă [illegible] creștină la alegerea [illegible] (*Epistola lui Irineu*, fragment IX, 1–2, trad. cit., p. 101—102). Dar cea dintîi încercare de a [illegible] Mărturisirea [illegible] Acest crez [illegible] de botez, [illegible] se [illegible] se rezumă [illegible] la [illegible] Sfintei Treimi [illegible] (cca 210) [illegible] Apostolesc (cca [illegible] conține [illegible] hristologice. În această epocă Crezul este [illegible] nu numai cu scopul botezului și Euharistiei ci și cu instrucția catehetică a candidaților la botez. În perioada de mare convertire la creștinism (250–300) Biserica [illegible] ritualul, adică metoda de primire în Biserică și de [illegible] botez. Una din obligațiile catehumenilor era aceea de a recita în public simbolul credinței.

Printre *crezurile* care au circulat [illegible] se [illegible] în tratatele dogmatice și cărțile [illegible]

Crezul apostolic (sau Crezul roman vechi), care apare la Roma în sec. al III-lea, fiind atribuit apostolilor, dar numai din secolul al IX-lea [illegible] în Biserica din Europa, la botez. În ce privește [illegible] ale [illegible] ale [illegible] sec. al II-lea, pentru nevoile catehetice. Printre altele, el cuprinde doctrina despre [illegible] (I Pt. 3, 18—19), despre comuniunea sfinților și despre învierea [illegible]

Crezul atanasian. Nu a fost scris [illegible] Sf. Atanasie († 373) [illegible] reține partea a doua referită doctrina [illegible] (15.) Apare în sec. al VI-lea în limba [illegible] în sec. al VII-lea este recitat Duminica, la serviciile [illegible] Biserică [illegible] [illegible] pentru [illegible] apostolic la marile sărbători. Partea [illegible] despre doctrina Treimii, subliniind unitatea de substanță și mai ales [illegible] a lui Dumnezeu pentru a sublinia [illegible] Fiului. Partea a 2-a (art. 27–40) tratează despre persoana lui Iisus Hristos, în sensul defi-

ției hristologice de la Calcedon la sfîrșit are o cauză de condamnare

Crezul niceo-constantinopolitan («Simbolul credinței») este textul de credință prin excelență al creștinismului, deoarece a reușit să reconcilieze concepția monoteistă cu concepția trinitară despre Dumnezeu. La originea textului de la Niceea se află *crezuri* e baptismale folosite în Siria Palestina, mai ales în Liturgie. Fraza-cheie prin care se respinge erezia lui Arie este tot cea 2 în special expresia «de o ființă cu Tatăl». Mulți episcopi au ezitat să accepte «homoousios», pe motivul că nu este o expresie biblică. Ultimul paragraf adoptat de sinodul din 325 conține o formulă de anatemă «Cît privește pe cei care spun că a fost un timp în care El (Fiul) nu era și că înainte de a fi fost născut El n-a existat, și că El a fost adus în existență din nimic sau cei care afirmă că Fiul lui Dumnezeu este de o ipostasă (ființă) sau substanță diferită sau că El este creat sau că este supus schimbării și schimbării pe aceștia Biserica îi anatematizează».

Împotriva ereziei lui Macedonie, care susținea că Sfîntul Duh este unul dintre duhurile sau îngerii slujitori ai lui Dumnezeu, Sinodul ecumenic din Constantinopol (381) afirmă dumnezeirea deplină și egalitatea Duhului cu Tatăl și cu Fiul, folosind expresii biblice referitoare la persoana a treia a Sfintei Treimi, «Domn, dătător de viață» (II Cor. 3, 6, 17), «Care de la Tatăl purcede» (In 15, 26), «Care a vorbit prin proroci» (II Pt. 1, 21).

Simbolul Credinței, adică Crezul sinoadelor din Niceea în 325, convocat de împăratul Constantin și cel din Constantinopol (azi Istanbul în Turcia) în 381, convocat de împăratul Teodosie, a fost recunoscut de Sinodul ecumenic din Calcedon (451) ca o expresie autentică a credinței Bisericii universale

1. «Cred (credem, în originalul din 381) într-Unul Dumnezeu Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pămîntului, văzutelor tuturor și nevăzutelor.
2. Și într-Unul Domn Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți veacii: lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl prin Care toate s-au făcut;
3. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mîntuire S-a pogorît din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfînt și din Maria Fecioara și S-a făcut om;
4. Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat;
5. Și a înviat a treia zi, după Scripturi;
6. Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui;
7. Și iarăși va să vină, cu slavă, să judece vii și morții, a Cărui împărății nu va avea sfîrșit;
8. Și într-Duhul Sfînt Domnul de-viață-Făcătorul, Care din Tatăl purcede; Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin proroci;
9. Și într-una, sfîntă, sobornicească și apostolească Biserică;
10. Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor;
11. Aștept învierea morților;
12. Și viața lumii ce va să vină. Amin»

Bibliografie: Ioan N. Karmiris, *Monumentele dogmatice și simbolice ale Bisericii Ortodoxe Sobornicești* (în grecește), 2 vol., ediția II-a, Atena și Graz, 1960—1963; Oscar Cullmann, *Les premières Confessions de foi Chrétiennes* Presses Universitaires de France, Paris 1948 ed. II-a; Mgr Basile Krivocheine, *Les textes symboliques dans l'Eglise Orthodoxe* în «Le Messager de l'Exarchat russe en Europe Occidentale», nr. 48 (1964).

p. 197—217, și nr. 49 (1965), p. 17—23. 2—62; Vitalien Laurent, *Le Symbole Quicumque et l'Eglise byzantine*, în «Echos d'Orient», 39 (1936), p. 385—401; Ștefan Sanau, *Simbolul apostolic în tot* [illegible] XL, (1989), nr. 3, p. 41—62.

CRUCE [gr. *stavros*, lat. *crux* = cruce, [illegible] cea dintâi simbol creștin reprezentând marele [illegible] al credinței creștine, patima [illegible] prin [illegible] a lui [illegible] Mântuitor [illegible] Is. 53, 2), [illegible] cu care [illegible] pe Iisus cel Nevinovat, [illegible] Lege, [illegible] Dar moartea [illegible] asupra [illegible] Iisus Care, [illegible] pentru [illegible] Jertfa [illegible] Fiului [illegible] Tatălui [illegible] Biserica [illegible] Crucea, [illegible] Sfânta [illegible] Sfânta [illegible] Sfânta

Bibliografie E. Bihain, *L'Epître de Cyrille de Jérusalem à Constance sur la vision de la croix*, în «Byzantion», 43 (1973), p. 264—296; D. Stăniloae, *The ... Catholicon ... and Worship* ... în «Sobornost», 1977, nr. 4, p. 233—243; Davis R. Craig, *The Cross and Bust Image, some Texts of a Recent Explanation*, în «Byzantinische Zeitschrift», 72 (1979) nr 1, p. 16—38; Hans Ruedi Weber *The Cross, Tradition and Interpretation*, W. B. Eerdmans, Grand Rapids, Michigan, 1979; C. Galeriu, *Învățătura creștină despre Sfînta cruce și cinstirea ei* în «Ortodoxia», XXX (1978), nr. 3, ...

CULT — creștinismul constă nu numai în mărturisirea unei credințe revelate, numită și Crez, ci și în trăirea acestei credințe prin forme de adorare.

Apostolul Pavel numește această ... *cultul* cel duhovnicesc (N T. ... Romani 12, 1), sau unul după rațiune (Gal. Greutate), în sensul unei ... a ... și ... exigențe, imperative ... Evanghelie. Această ... a ... a ... a ... a omului ... Dumnezeu, ... și ... și ... și

[illegible] Israelea a fost, deci, [illegible] între toate formele de exprimare a credinței creștine, cultul este cel mai vechi [illegible] atitudine pe care Biserica creștină a [illegible] păstrat cu prețul [illegible] «Prea iubiților mei, fugiți de închinarea la idoli» (1 Cor 10, 14), deoarece [illegible] la [illegible] «nu vor moșteni [illegible] Împărăția» (1 Cor 6, 10). Scriptura creștină are multe [illegible] cu privire la [illegible] și la [illegible] (Is 1, 21 ...). În Vechiul Testament, este [illegible] strădania [illegible] (Fapta 2, 9). Legea [illegible] pentru convertirea [illegible] era [illegible] a [illegible] Sfinte (4, 15). În Faptele [illegible] 1 [illegible] creștinilor de a deveni [illegible] prin Botez, [illegible] în [illegible] [illegible] Noul Testament [illegible] cu [illegible] (1 Cor 7, 5; Lev [illegible] 4). Spre deosebire de [illegible], [illegible] creștin trebuia să scoată pe [illegible] din servitutea [illegible] de creație, care nu are [illegible], o putere asupra libertății omului. În [illegible], se [illegible] [illegible] [illegible]

...ă trecerea de la moarte la viață ...rmat de ...ea E... ...
... ...l care le mustră ... ...
... ...torul universului.

Tr... ... ...

... ...

... ...

comunității chiar dacă membrii acelei comunități nu participă la diversele ei manifestări. Creștinismul primește acest dar ca primitori ai Sfinților Taine sau ai harului, ca cei ce se împărtășesc cu preoții. (Darul cu care a dăruit pentru credincioși) Jertfa euharistică este adusă de preot dar împreună cu credincioșii împreună cu ei și pentru scopul cu care ei au adus-o. Împărtășirea cu Sfintele Taine. Toți credincioșii se roagă prin preoți Bisericii, cu plăcerea lui Dumnezeu (Deut. 7, 6; 26, 19) și cu mulțumire (Ieș. 19, 9) și pentru cei necredincioși (Tit. 1, 1) (1 Petru 2, 5) preoția împărătească (1 Petru 2, 9) împărtășește de neamuri (Apoc. 1, 6; 5, 10). Sfintele Taine și preoția sunt strâns legate de Întruparea Mântuitorului Hristos. Care a făcut din noi o împărăție de preoți (Apoc. 1, 6; 5, 10). Pentru aceasta creștinismul se vede și în aceea că el trebuie să rostească în sfârșitul rugăciunii cuvântul: «Cinul el (preotul) a terminat rugăciunile și mulțimea întregul popor care este de față mărturisește cu glas tare Amin» (Sf. Iustin, *Apologia* I, 55 trad. rom. în col. «Părinți și scriitori bisericești» vol. 2 p. 70). De asemenea este de datoria creștinilor să vină la vohodul mare să audă cuvintele evanghelice ale lor și să pomenească în rugăciunile lor pentru cei care se adresează astfel, vii și morți, iar la sfârșitul liturghiei să se împărtășească Sfintele Taine.

Bibliografie: Ene Branișteanu, *Liturgica Specială*, ed. 2-a, EIB București 1985; Alexander Schmemann, *Introduction to Liturgical Theology*, The Faith Press, New York, 1975; Dumitru Colțeia, *Mișcarea liturgică* în creștinismul apusean, în «Studii Teologice» nr. 3–4 1985, p. 16–244.

CUNOAȘTERE [illegible] a descoperi sau percepe [illegible] a adevărului lui [illegible] scrise și Cuvântul [illegible] în toată cunoașterea [illegible] a lui Dumnezeu [illegible] Dumnezeu [illegible] pentru om, în general [illegible] Dumnezeu [illegible] ne, nu se poate defini și limita, [illegible] atribut și simbol «Sfânt, Sfânt, Sfânt [illegible] Dumnezeu. Cel [illegible] nespuse și adâncul tainelor celor [illegible] Dumnezeu rămâne învăluită chiar în actele Sale de dezvăluire, de aceea [illegible] Dumnezeu» (In 1, 18).

[illegible] cunoaștere:

[illegible] sau afectivă în CALVARIU) care în [illegible] Sau Dumnezeu este deci cunoscut din prezența și din lucrările Sale Creatoare și Purtătoare de grijă. Prin acestea Ființa atotputernică a lui Dumnezeu poate fi percepută pe [illegible] creaturile lumii dând o mărturie evidentă că Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământului, proniatoare, care se exprimă în legea naturală înscrisă în rațiu-

nea omului ca și în legea scrisă pe care Dumnezeu le folosește în mod liber pentru a ridica pe om de la cele văzute și temporale la cele nevăzute și veșnice de judecată întrucât Dumnezeu Se acomodează pe Sine Își arată, intervine și vorbește atât prin cuvinte cât și prin evenimente.

b) Calea apofatică sau negativă (ἀπόφασις = negație) constă în a afirma mai întâi că Dumnezeu este mai presus de toate ființele create, depășind toate noțiunile și cuvintele omenești. Dumnezeu este transcendent nu numai în creație și lucrările Sale omenești, ci în esența Sa, în ființa Sa prezentă și în modul Său de existență, ea depășind atributele create.

Această cale catafatică este o cunoaștere prin referire. Inteligența omului și cuvintele limbajului omenesc își au originea în lumea creată. Calea catafatică este o cunoaștere experimentală, subiectul știind în ființa sa că Dumnezeu există, având evidența prezenței Sale. Este un act de conștiință directă, prin ascultare și rugăciune, în care «omul se adâncește în sine însuși și ajunge la o evidență a sa, intrând în sine însuși și descoperind o unitate antinomică a misterului lui Dumnezeu. Simbolul acestei cunoașteri negative sau mistice este întunericul lor». Desigur, calea apofatică nu trebuie să fie înțeleasă ca o simplă cunoaștere intelectuală negativă, sau ca o negare intelectuală a proprietăților atribuite lui Dumnezeu, ci vrea să spună că ființa lui Dumnezeu presupune un mod de existență și de cunoaștere care scapă definițiilor raționale. Teodot de Patrisa a încercat să salveze apofatismul Tatălui și persoanei lui Dumnezeu, de aceea el a respins concepția lui Eunomie (episcop arian de Cyzicus, † 395), care pretindea că El cunoaște pe Dumnezeu așa cum se cunoaște pe El însuși, aplicând lui Dumnezeu categoriile logice ale cunoașterii umane.

Cunoașterea mistică a fost ignorată de reformatorii protestanți, deoarece ea reduce valoarea întrupării și de la cunoaștere prin mărturisirea credinței. Pe de altă parte, în teologia protestantă refuză să accepte experiența mistică ca «loc teologic».

«Dar ce înseamnă întrarea lui Moise în întuneric și vederea lui Dumnezeu în acesta? Căci ceea ce vedem noi pare oarecum contrar primei arătări a lui Dumnezeu. Căci atunci, Dumnezeu S-a arătat în lumină, iar acum, în întuneric. Dar nici acest lucru nu-l înțelegem din simplul nostru mod de a gândi. Căci cuvântul ne învață că cunoașterea dreptei credințe se arată prima dată în mărturisirea pe care o primește. Pentru că se cuvine ca dreptei credințe să urmeze întunericul, iar alungarea întunericului să fie prin înmărțirea de lumină. Dar pentru înțelegerea mai bună să luăm un lucru mai mare și mai desăvârșit. Pentru înțelegerea adevăratei cunoașteri cu ochii se cuvine mai mult de văzut (contemplarea cu ochii vede mai mult că fiind dumnezeiască este de nevăzut (de necontemplat de neînțeles). Părăsind deci tot ce se vede și numește și cele ce urmează cu simțurile ei și pe cele ce se cuvine mintea că le vede (le înțelege) înaintează mereu spre cele dinlăuntru până ce străbătând prin multă stăruință de a înțelege, la ceea ce este de nevăzut și de neînțeles acolo vede pe Dumnezeu. Căci în aceasta constă adevărata

cunoaștere a Celui căutat că a L cunoaște stă chiar în faptul de a nu L cunoaște Pentru că Cel căutat e mai presus de orice cunoaștere [illegible] orișicât din toate părțile de neajunsul Lui, ca de întuneric De aceea zice și înțeleptul Ioan, ajuns în acest întuneric străluciitor, că «pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată» (In 1 18) C[illegible] cunoaște ne[illegible] [illegible] [illegible] [

forme într-una comună și mai simplă, care e văzută de cei mulți, potrivit cu ceea ce s-a scris: «L-am văzut pe El și n-avea nici chip, nici frumusețe» (Is. 53, 2), iar în a treia, mai ascunsă și numai de puțini cunoscută, de cei ce au devenit ca sfinții apostoli Petru, Iacov și Ioan, în fața cărora Domnul S-a schimbat la față îmbrăcându-Se în slava care a biruit simțurile. După aceasta este «mai frumos la înfățișare ca fiii oamenilor» (Ps. 44, 3). Dintre aceste două forme, cea de a treia se potrivește celor începători, a doua e pe măsura celor desăvârșiți în credință, iar cea dintâi este cu putință oamenilor. Cea dintâi este icoana primei veniri a Domnului, la care se referă litera Evangheliei și care cuprinde pe cei mici pe cei de pe treapta începutului; a doua este preînchipuirea celei de a doua veniri într-o slavă la care se referă duhul Evangheliei și care prelace prin înțelegere pe cei de pe treapta credinței, la starea de îndumnezeire. Aceștia în timpul schimbării la față a Cuvântului oglindesc cu fața descoperită slava Domnului» (Maxim Mărturisitul, *Capete teologice — gnostice*), I, 97, în *Filoc. rom.*, vol. 2, p. 162—163).

CYPRIAN, episcop de Cartagina, convertit la creștinism în 246. În timpul persecuției împăratului Decius (250), Cyprian a părăsit Cartagina. Ca și el mulți au negat credința și pentru aceasta, lor, *lapsi*-căzuții în timp ce alții au suferit, *confessores*. În anul 251 un sinod local a decis condițiile de primire în Biserică a *lapsi*-lor. Din cauza aceasta, un grup de disidenți s-au separat de Biserică. Împotriva acestora, Cyprian a scris *Despre unitatea Bisericii* și a afirmat «Salus extra ecclesiam non est».

În anul 255 începe conflictul dintre Cyprian și episcopul Ștefan de Roma, cu privire la validitatea botezului săvârșit în afară de Biserica primitivă. El crede că mântuirea se primește la Biserică și de aceea cere ca creștinii din Biserica separată să fie rebotezați. Cyprian este trimis în exil și moare ca martir în 14 septembrie 258, exemplu pentru creștinii persecutați.

Influențat în teologia sa de Tertulian, Cyprian a crezut că unitatea Bisericii depinde de armonia și cooperarea episcopilor. A dat o importanță conciliului episcopilor, care, după el, sunt toți egali cu apostolii.

Bibliografie: A. D'Alès, *La théologie de Saint Cyprien*, 1922; I. Rămureanu, *Cyprian Episcopul*, vol. I, EIB, București, 1985, p. 85—159; *Apologeți de limbă latină*, vol. «Părinți și scriitori bisericești», EIB, București, 1981; *Către Donatus*, p. 416—427; *Despre unitatea Bisericii*, p. 428—456; *Despre rugăciunea domnească*, p. 457—469.

D

DARURI (ale Duhului Sfînt)

[illegible]

(1 [illegible]

[illegible]

[illegible] (1

LXXIII–LXXX, trad. rom., p. 75–80). În capitolul Taina mirungerii, s-a arătat că în aceste daruri se manifestă energiile lumii viitoare (Evr. 6, 5), constituind pe drept cuvînt cealaltă dimensiune a vieții și «arvuna moștenirii» (Efes. 1, 14).

[illegible] sacramental gol, ci eficace, deoarece el conferă darurile speciale ale [illegible] (1 [illegible] și [illegible] măsură, la fiecare în parte, după cum voiește» (1 Cor. 12, 13). În perioada de consolidare a Bisericii, cele mai frecvente daruri erau [illegible] «Cu limbile nu vă veți fi de folos, [illegible] fie sau în învățătură» (1 Cor. 14, 6).

Ungerea cu Mir este semnul consacrării celui botezat, ridicarea lui la starea de preoție duhovnicească. Creștinul devine astfel altar și slujitor în stare să ofere și să se ofere [illegible] [illegible] [illegible]

DECALOG (= zece cuvinte sau porunci). Dumnezeu a dat lui Moise pe Muntele Sinai o Lege rezumată în cele zece porunci sau decalog (Ieş 20, 1—17, Deut 5, 6—22). Deşi nu a anulat Legământul, ci l-a dus la desăvîrşire.

Ieşire 20, 1—17

1. Atunci a rostit Domnul toate cuvintele acestea, zicînd:

2. «Eu sînt Domnul Dumnezeul tău, Care te-am scos din pămîntul Egiptului, din casa robiei.

3. Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.

4. Să nu-ţi faci chip cioplit şi nici un fel de asemănare a vreunui lucru din cîte sînt în cer, sus, şi din cîte sînt pe pămînt, jos, şi din cîte sînt în apele de sub pămînt.

5. Să nu te închini lor, nici să le slujeşti, căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sînt un Dumnezeu zelos, care pedepsesc pe copii pentru vina părinţilor ce Mă urăsc pe Mine, pînă la al treilea şi al patrulea neam.

6. Şi Mă milostivesc pînă la al miilea neam către cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.

7. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deşert că nu va lăsa Domnul nepedepsit pe cel ce ia în deşert numele Lui.

8. Adu-ţi aminte de ziua odihnei ca să o sfinţeşti!

9. Lucrează şase zile şi-ţi fă în acelea toate treburile tale.

10. Iar ziua a şaptea este odihna Domnului Dumnezeului tău: să nu faci în acea zi nici un lucru: nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sluga ta, nici slujnica ta, nici boul tău, nici asinul tău, nici orice dobitoc al tău, nici străinul care rămîne la tine.

11. Că în şase zile a făcut Domnul cerul şi pămîntul, marea şi toate cele ce sînt într-însele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit. De aceea a binecuvîntat Domnul ziua a şaptea şi a sfinţit-o.

12. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti mult pe pămîntul pe care îţi dă Domnul Dumnezeul tău ţi-l va da ţie.

13. Să nu ucizi!

14. Să nu fii desfrînat!

15. Să nu furi!

16. Să nu mărturiseşti strîmb împotriva aproapelui tău!

17. Să nu doreşti casa aproapelui tău; să nu doreşti femeia aproapelui tău, nici robul, nici roaba lui, nici boul lui, nici asinul lui şi nici unul din dobitoacele lui şi nimic din cîte are aproapele tău».

DIACON [illegible] slujitor [illegible] episcopului [illegible] reprezenta [illegible] Sf. [illegible] Sf. [illegible] de [illegible] Fapte 6, 1—6, ca [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Duhului Sfînt, care venea [illegible] Sf. [illegible] Luca, descrie pe larg aceste evenimente (Faptele 6, 1—6), subliniind că a fost nu numai dorinţa lor, ci prin punerea mîinilor peste ei a primit şi harul sacramental al preoţiei, prin care se asemănau cu apostolii. Prin urmare, *diaconul* avea un rol liturgic şi sacramental, pe care îl deosebea de cel al preoţilor şi episcopilor. Sf. Ioan Gură de Aur spune că diaconii sînt „ochii, urechile şi gura apostolului”. În Faptele 6, 2 «Nu este potrivit ca noi (apostolii) să lăsăm cuvîntul lui Dumnezeu şi să ne ocupăm de mese» este vorba de rolul ce revenea *diaconilor* în legătură cu administrarea Euharistiei şi a agapelor (cf. Fapte 2, 42, 46). Din alte locuri, reiese că diaconii propovăduiau (Fapte 6, 10; 7, 2—53; 8, 5, 35), diaconul

Filip propo[illegible] ...ureşte Evanghelia în ...
...ş ...ate ...ţi, ş... ...
...ş ... ... fapte 8, 26-...

... trave... ... ...
... ...
... ...
(... ... ...
... ...
3, 1... ... ...
speciale (I Tim. 3, 6, 9, 12).

... ...
... ...
în ... ...
... ...
Ioan 1, 1-... ... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
ntit la cultul euharistic, cît şi în
... ...
... ...
... ...
... ...

ca ipsă *diavolul* apare ca o ființă mai accentuată, sinistră. La sfîrșitul veacurilor, diavolul se va folosi de «Antihrist» (Apoc. 13, 2; II Tes. 2, 9) pentru a domina o scurtă vreme, ca cel care va fi judecat și numit în mod definitiv Persoana lui Antihrist este o ultimă și oribilă încercare a diavolului de a deveni creația de la facerea lumii și a deruta până la Biserica de a judecătorul lui Hristos și de a stăpîni împărăția lui Dumnezeu. Legătura, pertinența diavolului stă în aceea că acționează pe planul zeilor ca judecători pentru imitare în sens invers a creației de la începutul lumii. În acest sens, *diavolul* creează în locul ființei ființe, semnul prin care i se realizează *diavolul* sînt păcatele morale și orice formă negativă, în care omul își pierde libertatea responsabilității. Nu trupul este cel distrus de spiritul rău care se servește de el (Ef. 4, 12). *Diavolul* rămîne în exteriorul ființei și acționează prin mîndrie, sau în interiorul ființei prin simțuri, ca în cazul lui Dumnezeu. Cine vrea să pună la încercare, în felul acesta, virtuțile Astfel, «prin ele se împlinește o mare economie» (Simeon Metafrastul, *Parafraza la Ma arie Egipteanul*, 37—38 în Filocalia, vol. 5, p. 10). Arma cea mai împotriva *diavolului* este rugăciunea și Crucea «El a dezbrăcat domniile și puterile și le-a dat în văzul lumii cu hotărîre, biruind asupra lor prin cruce» (Col. 2, 15).

Prin urmare, *diavolul* sau satana (dușman, adversar) este identificat cu spiritul rău (demon), conducătorul îngerilor căzuți (Despre căderea îngerilor, vezi Apocalipsă 12, 7 ș.). El pretinde a fi «stăpînitorul lumii acestuia» căzut (Ioan 12, 31), dar el nu are nimic asupra lui Hristos (Ioan 14, 30), cu toate că îl ispitește (Matei 4, 1—10). Cel care a tradat pe Iisus este numit diavol (Ioan 6, 70). Biserica cunoaște exorcismele sau lepădările (de ce te lepezi de satana?) ca parte din pregătirea candidatului la botez.

DISCERNĂMÎNT (moral și spiritual). Efortul ascetic începe cu puterea de a discerne lucrările lui, de a deosebi între ceea ce este de la și «contrar firii» cu mai multă atenție. Ă virtute a cugetului (după părinții) este discernămîntul adîncă deosebire dreaptă socotească.

Preocuparea cea dintîi este aceea de a scoate în evidență persoanei într-o stare de «împrăștiere», de risipire și de zbuciumul interior (Ezec. 1, 10—11) de a ajunge la coerență și stabilitate. De aici, concentrarea spiritului, aducerea lui în sine sau în inima a minții (Matei 6, 21) pentru a evita neregulile și instabilitatea vederii. Iar cea mai sigură de a ajunge în împrăștiere, de a aduna mintea în inimă, prin lucrarea ei de mișcări inferioare, este rugăciunea. Cel mai important rod al rugăciunii este tocmai integritatea și pacea vieții spirituale prin puterea Duhului Sfînt unirea cu Dumnezeu, adică reunificarea cugetului cu inima în stare de rugăciune, inima este cea care stăpînește propria sa libertate, înăuntru și în afară, ea care convertește elementele contradictorii, neautentice, în elemente fecunde.

A dobîndi *discernămîntul* nu înseamnă încă a trăi dualismul care s-a ascuns în fire. În plus, pentru a ajunge la adevărata *isihie*, a stăpînire și cunoaștere de sine, aceste două elemente trebuie să fie considerate disciplina sau asceza trupului și experiența încercărilor sau ispitelor, a «războiului nevăzut».

Ascet[illegible] poate [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] de a [illegible], [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible]

serice (Ioan Hrisostom, *Omilie la Fap* 6, 2 P G 62, 2·0) Sfîntul Vasile cel Mare afirmă că învățătura (didaskalia) Bisericii cuprinde *dogme* (dogmata) adică doctrine predate prin tradiția tainică și propovăduire (kerygmata), adică învățătura transmisă prin proclamarea publică și prin cult Printre dogmele și propovăduirile păstrate în Biserică unele le avem din învățătura scrisă și altele le avem cu caracter transmise în mod tainic din tradiția apostolică Toate au aceeași forță în ce privește credința » (*Despre Duhul Sfînt* XXVII, 66, în trad cit, p 471 481) În vocabularul simbolelor ecumenice, dogma înseamnă expresia normativă, cu autoritate obligatorie explicită, a credinței Bisericii *Dogma* este echivalentul cuvîntului *horos* și înseamnă definiția credinței, și se deosebește de *kerygma*, care are sensul unei prescripții sau porunci sau rostiri cultice Teologii au deosebit între *dogme*, adică doctrine de credință care au aderență în simțirea teologică a Bisericii, adică învățături adevărate în Biserică care nu au consensul deplin al Bisericii și *opinii teologice*, adică interpretări particulare ale unor teologi sau școli de teologie, care nu se bucură **de consensul Tradiției.**

Aspectele principale ale *dogmei* sînt : a) Biserica propune *dogmele* ca exprimînd *regula fidei* sau «quae creditura ad» conținutul obiectiv, normativ și unitar al mărturisirii de credință (norma normans fidei) b) Deoarece Adevărul Evangheliei a fost descoperit apostolilor și permanent Biserici care îl cunoaște numai în și prin puterea Duhului Sfînt, Biserica este cea care investește o doctrină cu autoritate *dogmatică* prin formularea sinodală deoarece episcopii au misiunea de a păzi învățătura în comunitate apostolică, și prin receptarea eclezială, întrucît întreg corpul Bisericii are misiunea de a confirma această învățătură, în mod existențial ortodox Părinții răsăriteni, știind o concepție apofatică despre Revelație, precum și categoriile misterului și termenii doxologici cînd se referă la învățăturile revelate de *Dogma* este o cale de cunoaștere, de aceea Biserica *dogmatizează* nu pentru a limita misterul în definiții, ci pentru a dezvălui acest mister și a face accesibil în vederea înțelegerii și experierii lui În hotărîrile dogmatice ale sinoadelor ecumenice terminologia *dogmatică* constituie un criteriu esențial pentru aderența ortodoxă a celor hotărîri Formulele doctrinare trebuie să delimiteze după sensul lor real și eliminînd orice schimbare deci totul este în interesul unei mai bune înțelegeri și receptări a credinței ortodoxe a fost cu orice risc să formuleze, pe înțelesul său, noțiuni, mărturisiri de credință care să dezvăluie doctrina și desăvîrșească Transmiterea tradiției se limitează la calea *dogmatică*, ceea ce există alte moduri de articulare și comunicare a ei, liturghia, iconografia, arta, monografii pictate, moravurile și Noi *dogme* nu înseamnă noi revelații ale doctrinei, ci noi experiențe și înțelegeri teologice ale adevărului pe care Biserica a primit odată pentru totdeauna Se poate vorbi de istoria dogmelor în sensul de evoluție istorică a formulării doctrinelor, și nicidecum, ale adevărului episcopilor lor, ci doar, este interesată suprema care dezbate problemele *dogmatice* generale și hotărăște în materie de doctrină de cre-

dință Trebuie subliniat, de asemenea, faptul că, în Răsărit, s-a dat o mare importanță *tradiției dogmatice* acceptate în comun de Biserica nedivizată, deoarece aceasta constituie criteriul unității Bisericii locale și universale.

În ce privește autoritatea textelor în care s-au exprimat *dogmele*, în general se face distincție între vechile simboale, adică definițiile celor șapte sinoade ecumenice, singurele care poartă pecetea infailibilității Bisericii și au un caracter normativ pentru învățătura de credință, fiind parte din Sfânta Tradiție, pe de o parte, și, pe de altă parte, mărturisirile de credință sau cărțile și textele simbolice apărute de-a lungul istoriei, unele publicate de Biserică odată, care nu au pretenția de a fi definite de un sinod ecumenic, posedă în mai mare grad de autoritate teologică decât prima categorie. Profesorul I. Karmiris menționează ca texte simbolice ortodoxe următoarele:

— Enciclica «Către arhiereștile fraternități ale Răsăritului» (861) a patriarhului Fotie.

— Scrisoarea I către Petru al Antiohiei (1054) a patriarhului Mihail Cerularie al Constantinopolului.

— Deciziile sinoadelor de la Constantinopol (1341 și 1351) cu privire la isihasm.

— Răspunsurile «Către arhiereștii ortodocși de pretutindeni» (1440—1441) ale lui Marcu Evghenicul de Efes.

— Mărturisirea de credință a lui Ghenadius Scholaris.

— Cele trei răspunsuri ale patriarhului Ieremia II al Constantinopolului către teologii protestanți din Tübingen (1573—1581).

— Actele sinodului din Constantinopol (1638).

— Actele sinoadelor din Constantinopol și Iași (1642).

— Mărturisirea Ortodoxă a lui Petru Movilă, mitropolitul Kievului (1642).

— Actele sinodului din Constantinopol (1672).

— Actele sinodului din Ierusalim (1672).

Mărturisirea de credință a lui Dositei, patriarhul Ierusalimului (1672).

Actele sinodului din Constantinopol (1691).

— Răspunsurile patriarhilor ortodocși orientali (răsăriteni) către anglicanul Anomotus (1716—1725).

Mărturisirea de credință a sinodului din Constantinopol (1727).

— Enciclica sinodului din Constantinopol împotriva misionarilor protestanți (1836).

— Enciclica sinodului din Constantinopol împotriva inovațiilor latine (1838).

Răspunsul patriarhilor ortodocși orientali (răsăriteni) către Papa Pius al IX-lea (1848).

Răspunsul sinodului din Constantinopol către papa Leon al XIII-lea (1895).

— Enciclicile Patriarhiei ecumenice cu privire la mișcarea ecumenică (1920 și 1952).

«Unele dintre dogmele și propovăduirile păstrate de Biserică le avem din învățătura scrisă, pe altele însă le-am primit din Tradiția apostolilor, transmise în taină. Amândouă aceste categorii au aceeași autoritate pentru evlavie. Nimeni nu va spune cuvânt împotriva acestora pentru că nimeni nu cunoaște, cât de cât, așezămintele bisericești. Dacă am încerca să înlăturăm obiceiurile nescrise ca neavând mare importanță, nu ne-am da seama că am păgubi Evanghelia în părțile ei principale; mai mult, am restrânge propovăduirea la numele ei gol. De pildă, (ca să pomenesc lucrul cel dintâi și foarte obștesc), cine a învățat prin scris, ca

Orthodox Catholic Church, Christian O
[illegible] Par Irénée de George
Dimopoulos, 1973, p. 6—12; P. Stratiotis,
La signification du dogme dans la théo-

[illegible] In «Orth
VII (1936), [illegible] D. Stăn
[illegible]
XVI (1965) [illegible]

[illegible] *et universel dogmatisé et enseigné* in
[illegible] XVI (1973),
Schatzbeeren, Harder and
York, 1971 («Continuum»), 51.

[illegible]

...r, Fiul este o creatură specială, ... prim-născut dintre creaturi «Unul-Născut» înseamnă pentru Arie unul creat direct ca fiu de Dumnezeu, iar «Dumnezeu din Dumnezeu» are sensul de creat Dumnezeu de Dumnezeu. Prin urmare, Cuvîntul este Fiu și Domn și ... Dumnezeu nu în mod ne... ... Dumnezeu-Tatăl a voit să-L facă așa.

Pentru cei ce puneau un accent ... pe argumentul soteriologic ... Hristos ... ... Sfîntul Atanasie (203—373), ... ut arianismul, a spune că Mintuitorul este o creatură înseamnă o absurditate. Episcopul Alexan... ... Arie ... ... Arie s-a ... ... Nicomidia, care ... ... rtizanul și sprijinitorul acestuia ... ... grupuri oponente unul con... ... de Eusebiu de Nicomidia, care ... ... este unul cu Tatăl după ființă și eternitatea Sa.

Sinodul din Niceea condamnă ... ... că ... Sinodul ... ... Iisus Hristos ... ... Dumnezeu, născut ... ... ființa din persoana Tatălui ... ... nu creat, Dumnezeu prin ... ... a Tatălui. Pentru a defini unitatea de esență — dumnezeu... ... ... eternitatea ... ... trupat cu Tatăl — sinodul folo... ... ...

mai a es în persoana 351—361, când sem arienii au fost sprijiniți de Constanțiu (care din 353 conduce tot imperiul). Aceștia au ocupat timp de 40 de ani bisericile ortodoxe din Constantinopol. Valens, împărat în partea orientală din 364 este botezat arian în 366.

DOXOLOGIE (< doxa + -logie) = laudă, mărire slavă) formă imnologică și imnografică de a exprima transcendența puterea și măreția lui Dumnezeu, în actul rugăciunii, al mărturisirii credinței, al omiliei și discursului omiletic. Se face o deosebire între Euharistia și doxologie, între mulțumire și laudă (I Tes. 5, 18) declarând recunoștința față de Dumnezeu și sigurul vrednic de toate închinările și slujirile, iar doxologia pentru ceea ce prosăvârșire «Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, toate spre slava (δόξαν) lui Dumnezeu» (I Cor 10, 31). Deși ființa și ființa nu numai asupra slujitorului de la altar, ci și asupra locului că biserica este templu slavei divine «În Biserica sfinților Tale stând, în cer a sta mi se pare» (cf. Is. 6, 1—3).

Există diverse forme de rugăciuni sau *doxologii* de mulțumire, de laudă, de mărturisire, de cerere, toate începând cu «Doxa Patri». Cea mai înaltă expresie de laudă este însăși doxologia trinitară «Că Te se cuvine toată mărirea, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh». Pentru Nicolae Cabasila (*Explicarea dumnezeiescii Liturghii*, cap. XXIII, 4 trad. cit. în PSB 30, 163) toate rugăciunile, gesturile și riturile preoțului și credincioșilor în timpul liturghiei se află în slujba unicei și grandioasei doxologii euharistice, așa cum arată și ecfonisul după ectenia catehumenilor. Ca și aceștia, împreună cu noi, să mărească prea cinstitul și de mare-cuviință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh» (*Doxologia mică* este mai bine faptul că Biserica primului secol creștin Liturgiei alături de Biserica cerească (Apoc. 5, 13), cor îngeresc și sfinți, cântând în mod tainic [...] Duhul Hristos) cântarea cetelor îngerești «Că pe Tine Te laudă toate puterile cerești și Ție slavă [...]». Tradiția a preluat cu [...] cat-ul (Lc. 1, 46—55)

«Mărește, sufletul al meu, pe Domnul și s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu.

Că a căutat spre smerenia roabei Sale că iată de acum mă vor ferici toate neamurile

Că mi-a făcut mie mărire Cel puternic și sfânt numele Lui și mila Lui în neam în neam celor ce se tem de Dânsul

Făcut-a tărie cu brațul Său Domnul, risipit-a pe cei mândri cu cugetul inimii lor

Pogorât pe cei puternici de pe scaune și a ridicat pe cei smeriți pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăți, iar pe cei bogați i-a scos afară deșerți.

A sprijinit pe Israel slujitorul Său și Și-a adus aminte de mila Sa precum a grăit către părinții noștri lui Avraam și seminției lui, în veac».

DUHUL SFÂNT (în ebr. Ruah, în gr. Pneuma, lat. Spiritus = suflul, Spiritul lui Dumnezeu — în 4, 24, II Cor. 3, 17) a treia persoană a Sfintei Treimi, despre care articolul 8 din Simbolul de credință spune «Cred într-Unul *Duhul Sfânt*, Domnul de-viață-Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl [...] închinat și slăvit, Care a grăit prin proroci». Duhul are dă viață (Ioan 6, 63) este prezent la crearea lumii (Fac. 1, 2)

a botezului lui Isus în Iordan, Duhul Se arată [illegible] peste El, confirmînd că Acesta este Cuvîntul lui Dumnezeu. Isus este cel ce „va boteza pe voi cu Duh Sfînt și cu foc" (Luca 3, 16). Este și Duh pe care găsim prezent în creație, (Facere 1, 2) Duhul pe care Dumnezeu îl dă celor ce au anumite speciale (conducători și șefi de popoare — Judecători 3, 10). Profeții sînt mișcați de Duhul lui Dumnezeu să vorbească [illegible] adevărul lui Dumnezeu și chemînd poporul la convertire (Isaia 61, 1—3). Profetul Ioil anunță un timp cînd Duhul se va da peste tot și [illegible] (Ioil 2, 28). Cincizecimea în 50 de zile după Paști, cînd evreii [illegible] (Fapte 2) dă acest adevărament, Biserica, poporul lui Dumnezeu care are o credință și o speranță [illegible] Duhul [illegible] de veacuri (v. EREZII) nu au contestat persoana *Duhului Sfînt*, [illegible] cu Tatăl. Față de aceste erezii, părinții [illegible] după care, dacă *Duhul* este o creatură, [illegible] Dumnezeu, la firea dumnezeiască [illegible] (ekporeusis) precede [illegible] a dovedi [illegible] și Fiul cu Tatăl (v. PATRIPASIANISM). *Duhul Sfînt* este o ființă cu Tatăl și cu Fiul, cu Care [illegible] există înainte de veacuri și Care împărtășește aceeași voință și energie dumnezeiască, avînd personă și lucrare proprie. El purcede din veci din Tatăl, dar este trimis în timp de către Fiul. «Iar cînd va veni Mîngîietorul, pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl, *Duhul* Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine» (In 15, 26). Deși purcede [illegible] după existența Sa are [illegible] spre [illegible] pe Fiul și prin, săvîrșește o [illegible] de [illegible] pe [illegible] Sfîntul Ioan Damaschin spune: *Duhul* purcede de la Tatăl [illegible] Se [illegible], prin [illegible] Se face cunoscut (*De fide orthodoxa*, I, 7—11, trad. cit., p. 17, 28, [illegible] Se [illegible] peste un [illegible], sau [illegible] pe cînd a [illegible] trimis [illegible] către Fiul (In 1, 32—35). De aceea [illegible] Duhul [illegible] Tatăl [illegible] Duhul Fiului. Tatăl [illegible] Duhul [illegible] Fiul [illegible] Duhul lui Dumnezeu, [illegible] putere substanțială, care există într-o ipostasă proprie ei [illegible] în Tatăl și Se [illegible] Nu poate să Se [illegible] de Dumnezeu, în Care [illegible] Cuvîntul, pe Care îl însoțește, și nici nu [illegible] necreată [illegible] substanțial de [illegible] rea Cuvîntului. *Duhul Sfînt* este [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de sfîrșit. Niciodată Cuvîntul nu a [illegible] Tatăl [illegible] *Duhul*, Cuvîntului» (*Ibidem*, p. 17).

b) *Duhul* la parte la creație și la [illegible] [illegible] a Providenței și [illegible] Pentru Grigorie de Nyssa *Duhul* este co-creator cu Fiul atît în Creație cît și în Înviere (Omilia XII la Cincizecime 14 PG [illegible]). Sfîntul Vasile vorbește de trei moduri în care persoanele Treimii sînt cauze ale creației. Tatăl este cauza inițiatoare a tot ce e creat deoarece din voința Sa se cre-

ează total, Fiul este cauza eficientă, [illegible] prin El vine la existență tot [illegible] e creat, iar *Duhul* este cauza săvîrșitoare pentru că prin El [illegible] [illegible] a desăvîrșire (*Despre Duhul Sfînt* 16, 38, PG 32, 3). *Duhul Sfînt* la parte și la intrarea [illegible] [illegible] care S-a născut dar și trad. «de [illegible] Duhul Sfînt și din Fecioara Maria» (Mt 1, 18, 30). *Duhul* nu Se întrupează, dar El [illegible] [illegible] Fiul în vederea [illegible] [illegible] în Iordan *Duhul Sfînt* [illegible] [illegible] umanitatea lui Iisus pentru a o [illegible] [illegible] [illegible]

...e Hristos și pe autorii cărților Vechiului și Noului Testament «Unul este Duhul Sfînt, sfințitorul și îndumnezeitorul tuturor, Cel care a vorbit în Legea și Proroci, în Vechiul și Noul Testament» (Sf. Chiril al Ierusalimului, *Cateheza* XVII, 5 — trad. D. Fecioru —, p. 472). Părinții văd rolul *Duhului* mai ales în [illegible] ...iei lui Hristos, de la Cincizecime [illegible] ...e Învățătura ... *Duh* ... este ... Iisus Hristos «Tu ne-ai descoperit adevărul prin Mîngîietorul pe care l-ai trimis [illegible] ...ălăuzirea *Duhului*, PG 102, 305— ...). Interpretarea Tradiției ca o «completare» a Scripturii decurge din învățătura că *Duhul* [illegible] ...transmisă prin ucenicii apostoli.

c) Ioan Evanghelistul, care vorbește pe larg despre natura și lucrarea [illegible] ...rolul ... de ... de ... pe Fiul de la Care ... pe ... Cincizecime, Comunitatea ... este ... de *Duhul Sfînt*, Care o leagă de veacul eshatologic. Prin *Duhul Sfînt* ... la Dumnezeu trăiește ... și ... pe ... prin chemarea *Duhului* ... trupul lui Hristos se află în ... până la ... pregătește ... primind viața sa sub «judecata» *Duhului Sfînt*.

«Duhul Sfînt nu e absent din nici o ființă și mai ales din cele ce s-au învrednicit de rațiune. El o susține în existență pe fiecare **întrucît Dumnezeu și** *Duhul lui Dumnezeu se află, prin puterea mișcătoare în ființe, și în înțelegerea rațiunea naturală din fiecare, dar prin aceasta aduce la cunoștința faptelor săvîrșite greșit, împotriva rînduielii firii pe cel în stare să simtă, adică pe cel ce are voința dispusă spre primirea gîndurilor drepte ale firii. Căci se întîmplă să aflăm și dintre barbari și nomazi mulți care duc o viață de lepădare de sine, [illegible] în ei. Astfel se poate spune în chip general că în toți este Duhul Sfînt.*

Într-un chip deosebit însă și în alt înțeles se află în toți acela care trăiesc după lege. În ei susține legea și le vestește tainele viitoare, trezind în ei conștiința călcării poruncilor și știința despre desăvîrșirea viitoare în Hristos. De aceea și dintre aceștia aflăm mulți, care, părăsind slujirea veche și închisă în umbre, s-au unit cu bucurie spre cea nouă și tainică.

Dar pe lîngă modurile amintite mai sus, se mai află în alt chip în toți acela care au moștenit prin credință numele cu adevărat dumnezeiesc și îndumnezeitor al lui Hristos. În aceștia se află nu numai ca cel ce-i susține și le mișcă, prin providență, rațiunea naturală apoi ca cel ce le descoperă rădăcina poruncilor și pădurea lor și le vestește desăvîrșirea viitoare ce va intra Hristos, ci și ca cel ce sălășluiește în ei înțelegerea cea după har dată prin credință. Dar ca dătător de înțelepciune e numai în aceia care și-au curățit sufletul și trupul prin deprinderea în împlinirea întocmai a poruncilor, intră aceștia petrece ca într-ai Săi prin cunoștința simplă și nematerială de le-o îmbogățește întipărind în mințea lor preacuratele și negrăitele înțelesuri, care îi ridică la îndumnezeire» (Sf. Maxim Mărturisitorul, *Răspunsuri către Talasie*, 15. în *Filoc. rom.*, vol. 3 p. 48—49).

Bibliografie: Sf. Vasile, *Despre Duhul Sfînt* (trad. fr. publicată în col. «Sources Chrétiennes»); Marcu Ascetul, *Despre botez*, în *Filoc. rom.*, vol. I,

p. 297—298; Grigorie Palama, *Despre împărtășirea dumnezeiască* 1—21 în Filoc rom vol. 7, p. 374—400; Ștefan Alexe *Concepția Fericitului Augustin despre păcat și har*, în «Studii Teologice», VIII (1956) nr 5—6, p. 330—348; Ioan Ică, *Concepții teologice eronate asupra raportului dintre natură și har* în «Studii Teologice», XII (1960), nr. 4, p. 528—551; Athanase Jaltas, *Introduction à la théologie du Saint Esprit chez les Pères Cappadociens*, în MEPREO, 83—84 (1973), p. 145—162; J. Schamoni, *Le Saint Esprit dans la théologie et la vie de l'Eglise Orthodoxe* în «Contacts», XXVI 97 (1974), p. 227—240; Ken Yamamoto, *The Development of the Doctrine of the Holy Spirit in Patristic Philosophy: St. Basil and St. Gregory of Nyssa* în SVTQ 18 (1974), p. 3—21; A. de Halleux Orthodoxie et Catholicisme: *du personnalisme au pneumatologie* în «Revue Théologique de Louvain», 6, 1 (1975), p. 3—30; Marilen Patrascu, *St. Gregory of Nyssa's Doctrine of the Holy Spirit* în «Ekklesiastikos Pharos» (EPh), 58 (1976), p. 41—100; C. Tsirpanlis, *Pneumatology in the Eastern Church*, în EPh. 61 (1979), nr 1—4 p. 201—209; André de Halleux *La Procession de l'Esprit Saint dans le Symbole de Constantinople* în «Revue Théologique de Louvain» 10 (1979), 1, p. 5—39; D. Stăniloae *Sfîntul Duh în revelație și în Sfînta Scriptură* în «Ortodoxia» XXVI (1974), nr 2 p. 216—247, Ioan Rămureanu, *Sinodul ecumenic de la Constantinopol (381) în învățătura despre Duhul Sfînt și Biserică Simbolul constantinopolitan*, în «Studii Teologice» XXI (1969), nr. 5—6

DUHUL SFÎNT: *«Cel ce cu Tatăl este împreună adorat și mărit»*

Sinodul II ecumenic, Constantinopol 381 conceput ca sinod al episcopilor din Orient, este convocat de împăratul Teodosie I (378—395), care din 380 guvernează partea orientală a Imperiului roman, urmându-l lui Gratian. Episcop de Roma este papa Damasus (366—384). Scopul sinodului este de a se pronunța în legătură cu afirmația prevalentă a mai-marilor («dușmani ai Duhului») formulată de Macedonie din Constantinopol, că Duhul Sfînt este o «creatură». Sinodul s-a referit și la diversele variante ale arianismului.

Mai întîi, este de remarcat participarea la sinod a unei pleiade de mari teologi și personalități bisericești ale timpului. Meletie de Antiohia, Grigorie de Constantinopol, Timotei al Alexandriei, Chiril al Ierusalimului, Cyriacus de Caesarea Palestinei, Grigorie de Nyssa, Petru de Sevastia, Amfilohie de Iconiu, Otreiu de Tars. La președinția sinodului sînt numiți Meletie și Paulin, iar Grigorie și Nectarie de Constantinopol. În al doilea rînd sinodalii sînt conștienți de rolul capital al terminologiei trinitare nu numai pentru exprimarea doctrinei ortodoxe în totală fidelitate față de «dogma de la Niceea», ci și în vederea păstrării unității ecumenice între diverse interpretări care divizau Biserica pentru prima dată în istoria și tactica «economiei» a ortodocșilor. Tocmai din această cauză termenul *homoousios*, termen apropiat pentru a defini consubstanțialitatea Fiului întrupat cu Tatăl, n-a mai fost impus Sfîntul Vasile, a cărui teologie trinitară a influențat în mod absolut sinodul, deși murise cu doi ani în urmă, în 379, n-a cerut ca să fie aplicat, în cruz, Duhului Sfînt. Preferind termeni și nume care se găsesc în Sfînta Scriptură și în practica liturgică, și care pot obține consensul tuturor, Sfîntul Vasile folosește cu precădere termenul *homotimos*, în sensul că Duhului I se cuvine o adorare și cinste identică cu cea a Tatălui și a Fiului.

Un sinod ținut în Antiohia în 352 condamnase din nou arianismul dar și părerea că Duhul este o creatură, separat după ființă de Fiul. Sinodul acceptă *homoousios*, iscusit din «ousia» Tatălui. Ousia este folosit pentru a nega ideea lui Arie că Fiul a fost creat din ceea ce nu exista dinainte. Alți acceptă consubstanțialitatea Fiului cu Tatăl, dar nu a Duhului. Sinodul din Alexandria a arătat că persistă o confuzie referitoare la relația dintre Persoanele divine și că terminologia folosită până acum trebuie să fie clarificată. De pildă termenul *hypostasis* este ambiguu, fiind folosit cu sensuri diferite de unii dintre părinți. Dumnezeu are o ipostasă, adică o ființă — ousia. Dumnezeu are trei ipostase, adică trei Persoane. Sinodul pornind de la precizările anterioare, constată că unii folosesc cele două cuvinte cu același înțeles, găsește că cele două afirmații de mai sus sînt acceptabile dacă prima (trei ipostase) nu este înțeleasă *arianist*, iar a doua (o ipostasă) nu duce la modalism (sabellianism).

Preocupat să evite termeni abstracți și neînțeleși, Sinodul ecumenic din 381 recurge la denumiri și expresii biblice acceptate în limbajul liturgic: «Cred și în Duhul Sfînt, Domnul, de viață făcătorul care din Tatăl purcede care cu Tatăl și cu Fiul este împreună adorat și mărit, care a vorbit prin proroci». Toți termenii sînt biblici: II Cor. 3, 17—18; Ioan 6, 63; Romani, 8 2, II Cor. 3, 6, Ioan 15, 26, I Cor. 2, 12, II Petru 1, 21. Sinodul a schimbat *para* de la (Ioan 15, 26) cu *ek* — din (cf. I Cor. 2, 12) (qui a Patre procedit — qui ex Deo est). Expresia «de la Tatăl purcede» recunoaște «monarhia» Tatălui, dar și persoana ca entitate individuală de existență a lui Dumnezeu. Expresia «cel ce cu Tatăl și cu Fiul este împreună închinat și mărit» este folosită ca echivalență cu *homoousios*, pentru a exprima consubstanțialitatea și coeternitatea lui Dumnezeu ca treime de persoane. Este luată direct din vocabularul Sfîntului Vasile cel Mare, care, în lucrarea sa *Despre Duhul Sfînt*, examinează doxologiile binecunoscute «Slavă Tatălui și Fiului împreună cu Duhul», sau «slavă Fiului în Duhul Sfînt». În susținerea acestora, Sfîntul Vasile se bazează pe texte biblice, în special Matei 28 19 dar și pe tradiția nescrisă, deoarece textul devenise invocare sacramentală, ca formulă a Botezului. De aceea el a putut spune că credința ortodoxă este conformă botezului: «Noi credem așa cum sîntem botezați și botezăm așa cum noi credem», stabilind astfel principiul lex orandi, lex credendi (vezi *Despre Duhul Sfînt*, cap 27 și 29).

Sinodul din 381 (canonul 1) condamnă în ansamblu pe semieunomieni (cu mai vechii de la Macedonie), numiți pnevmatomahi:

«Cînd ne gîndim la Tatăl, atunci îl concepem în El însuși cuprinzînd în acest timp și pe Fiul prin reflexie, iar cînd îl concepem pe Acesta, atunci nu ne despărțim nici de Duhul Sfînt, ci în chip logic să deosebită putința Lui reprezintă în ea însăși, conceputâ în așa fel încît să fie numai una credința în cele trei persoane. Dacă înțeleg, cu adevărat pe Fiul, îl vei vedea din amîndouă părțile. El va aduce, pe de-a parte, pe Tatăl și din cealaltă pe Duhul Său propriu întru-adevăr. Cel care e mereu în Tatăl Acela nu va putea fi rupt de Tatăl și nu va fi niciodată despărțit de Duhul Său Care lucrează totul în toți. Și tot așa după primești pe Tatăl, prin puterea Lui

primește [illegible] pe Fiul și [illegible] Duhul, pentru că nu-i este peltrivit în nici un fel să îl închipui o întrerupere sau o împărțire în așa fel încît Fiul să fie cugetat fără Tatăl sau ca Duhul să fie despărțit de Fiul, ci concepi în același timp în El o comunitate și o deosebire neînțeleasă [illegible] despărțirea ipostasurilor să nu poată contrazice ființei, fără ca această comunitate de substanță să nu mine particularitatea semnelor distinctive». (Vasile cel Mare, Epistola 38 IV, trad. rom., p. 181)

DUMNEZEU [illegible] MNEZEIRE [illegible] Iisus, [illegible] Dumnezeu [illegible] Cu toate [illegible] cît însăși noțiunea de *Dumnezeu* [illegible] a legătura Lui cu creația, nu la [illegible] *Iernăria cerească*, XV, 2).

[illegible] Cu toate teofaniile de care este [illegible] transcendența universală a lui *Dumnezeu*. «Eu sînt cel ce sînt» [illegible] ex[illegible] [illegible] [illegible] [

Dumnezeu. Scriitorul evreu Filon [illegible] Dumnezeu, vorbește de [illegible] cu «multe nume» (polyonymous) [illegible]. Tot [illegible] deosebește între firea comună și [illegible] Treimii (v. TREIME). Persoanele sînt altceva decît esența [illegible] comună sau lucrările lor co[illegible]. Tot [illegible] cînd firea lui *Dumnezeu* cu *nenaștere*, care este o proprie[illegible] are natura *dumnezeiască*).

Un anumit curent mistic răsărit[illegible] pre[illegible] pe [illegible] zeu. De pildă, **transcendența** [illegible] nu [illegible] existența altuia, nici nu este egal [illegible] absolut, transcendent, **infinitatea**, adică lipsa de limită, de [illegible] și **nedefinitatea**, sau **indefinitul**, adică lipsa de dezvoltare. *Dumnezeu* [illegible] nu Se mișcă spre un scop mai sus [illegible] Evreiască, deoarece *Dumnezeu este* mai presus de orice determinare și compunere.

Aceasta nu înseamnă că *Dumnezeu* [illegible] o natură statică [illegible] impersonală [illegible] o formă de «a fi», intră în ordinea existenței [illegible] un proces de [illegible] Dumnezeu este mișcare de devenire, natura lui *Dumnezeu* nu se [illegible] o formă pe care o [illegible] Dumnezeu nu [illegible] sub categoria existenței [illegible], ci [illegible] existenței lui *Dumnezeu* [illegible] nelimitate, întrucît nu I se poate aplica cum?, cînd?, și unde? [illegible] [illegible] pe care o [illegible] Filon [illegible] Dumnezeu [illegible] [illegible] Dumnezeu [illegible] [illegible] Dumnezeu [illegible] [illegible] [illegible]

cît e cu totul necesibil și nu poate fi cuprins de ființa unei ființe lăptuite printr-o vreo descoperire ființială a Sa.

Dumnezeu nu este în și pentru Sine însuși, cît se poate cu putință să știm noi, ființă închisă în Sine și în loc să strige tuturor ființelor din afară ceea ce sînt cuglată în ceea ce este, ci existînd dinspre Sine ființă determinată neîntrerupt și întinsă ca Cel ce e mai presus de toată ființa, puterea și lucrarea (energheia).

Dumnezeu nu este ființă, în sensul de ființă pură și simplă, care ar fi dată determinată în oricare fel, ca să fie și principiu (început, izvor), nici putere, în sensul de putere pură și simplă, care ar putea fi în orice fel determinată ca să fie și principiu (început, izvor) al vreunei ființări și lucrări pure și simple, care să fie în orice fel determinată ca să fie și ea și mijlocul prin care ceva din afară ar putea fi în orice fel ființat. Dumnezeu este ființă și putere, ființînd și lucrînd și peste-ființă și peste-putere, mai presus de toată ființa și de toată puterea, ca ființă din lăuntrul ființelor și lucrătoare și fără de sfîrșit; acum vorbind, e ființă lăuntrică a tuturor ființelor (Maxim Mărturisitorul, Capete teologice, *Sutta Inttia*, 1—2, 4, în *Filoc. rom.*, vol. II p. 124—125).

Bibliografie. St. Jean Chrysostome, *Sur l'incompréhensibilité de Dieu*, tom. I, Omiliile II și III trad. și ed. cit. p. 62—74, [illegible] Ortodoxă, cartea I, 9—14, trad. cit. p. 31—41; G. L. Prestige, *God in Patristic* [illegible] Ch. Journet, *L'Église du Verbe incarné*. *Teologia Dogmatică Ortodoxă*, vol. I, p. 147—281, D. Stăniloae, *Dieu est amour*, Genève, Labor et Fides, 1985, Vladimir Lossky *Vision de Dieu*, [illegible] Neuchâtel [illegible] Niestlé 1962; Jean Daniélou *Platonisme* [illegible] Aubier 1944

E

ENERGII divine necreate [gr. energeia = putere de acțiune, lucrare]. Capitolul despre *energiile* sau activitățile, sau lucrările divine necreate, este o dezvoltare târzie a teologiei bizantine, capătând o importanță capitală în disputa lui Grigorie Palama cu teologii scolastici latini. Varlaam și Achindin vorbesc despre natura harului și a îndumnezeirii. Termenul *energeia* este folosit în înțelesul de acțiune, lucrare, fiind consacrat de către al VI-lea Sinod ecumenic (Constantinopol, 681) care condamnă monotelismul. Pentru Ioan Damaschin, noțiunea *energeia* are sensul de realizare sau activitate a ființei naturale. Apelând la hristologia sa, el susține că fiecare ființă are voința, operația și lucrarea ei proprie, de aceea în Hristos trebuie să fie recunoscute două voințe și două lucrări naturale potrivit celor două firi, dumnezeiască și omenească. Deși fiecare din cele două lucrări sunt unite și operează în comuniune una cu alta, aceasta din cauza Ipostasului lor unic în care sunt unite lucrările firii umane cu cele ale firii dumnezeiești, arătându-se ca o lucrare teandrică. Diferența firilor, voințelor și lucrărilor se recunoaște în unitatea Ipostasului, căci chiar după ce a luat trupul omenesc, Fiul este același din Treime, este același Domn care operează prin ele, fără separare, nici schimbare, fără împărțire, nici amestecare.

Pentru Maxim Mărturisitorul, *energiile* divine nu sunt altceva decât rațiunile divine în acțiunea lor concretă, perceptibile la nivelul empiric al lucrurilor. În această acțiune, rațiunile pot fi cunoscute ca energii creatoare, pronatoare și de judecată. Prin *energii*, Dumnezeu mișcă creația și Se mișcă El însuși, rămânând totuși nemișcat și nestrămutat. În discuțiile despre natura luminii taborice cu teologii latini — care sub pretextul simplicității și nempărțirii naturii divine spuneau că harul este creat — Grigorie Palama (+ 1359) face distincție între ființa sau esența lui Dumnezeu adică ființa Dumnezeiască necreată, neschimbătoare, necuprinsă și negrăită, și *energiile divine necreate*, adică lucrările sau ieșirile personale prin care El Se lasă împărtășit, Se manifestă și îndumnezeiește. *Energiile* izvorăsc din dumnezeirea comună celor trei persoane ale Treimii și prin aceasta sunt unice, indivizibile, permanente și stabile. Ele sunt ipostaziate, adică există deodată cu Persoanele și sunt contemplate în mod real, nu simbolic. *Energiile* nu constituie o persoană, nu au ipostasul lor propriu și nu există independent. *Energiile* sunt contemplate într-un ipostas și se manifestă printr-o persoană, dar nu sunt ele în sine ipostas.

Învățătura despre *energiile* divine necreate constituie o caracteristică esențială a Ortodoxiei și ea stă la

temelia credinței în caracterul personal al lui Dumnezeu, în îndumnezeirea materiei și creației. Teologia ortodoxă înțelege harul anume ca *energie* și lucrare dumnezeiască, personală și necreată, prin care [illegible] deosebește [illegible] tinctia dintre esență, ipostas și [illegible] deoarece Biserica a respins emanatismul patristic, concepții care [illegible] mentale.

«Nici să nu socotești că dumnezeirea și împărăția lui Dumnezeu sunt create. Căci acestea sunt lucrările lui Dumnezeu. Nici să nu cobori harul îndumnezeirii la treapta de creatură, ca să nu cobori împreună cu ai și pe Cel ce este din fire și procură acest har. Nici să nu crezi ca pe ceva mincinos faptul că Duhul lui Dumnezeu S-a făcut ca noi. Căci cum ar fi binevoit să Se facă pentru noi ca noi dacă nu ne-ar fi împărtășit pe Duhul Sfânt, ci o creatură, mai bine zis dară nu ne-ar fi dat duhul înșelării în schimbul trupului pe care luându-l din Fecioară, S-a făcut om? Nici să nu faci locașuri ale idolilor pe cei ce sunt biserici ale lui Dumnezeu, adică pe sfinți; nici pe tine să nu te facă altă de nelericit, încât nu numai să te abați de la împărtășirea dumnezeiască și îndumnezeitoare, ci să respingi nădejdea în ea. Nici să nu faci pe Dumnezeu altă de neputincios, încât să nu poată dărui slăvita Lui împărtășire [illegible] Nici, [illegible] să nu-L faci pe El lipsit de iubire și

de ipostasuri, spunând că El este în toate [illegible] care prin ele sînt neființiale și neipostatice, adică nici esențe, nici ipostasuri. Nici să nu faci împărtășibilă esența lui Dumnezeu, ceea mai presus de esență și de nume și în sine neîmpărtășibilă și nemanifestată, numind esență tot ce e necreat... Și crede în același Dumnezeu, împărțit și neîmpărțit, unit în împărțire și distinct în unire, ne ești din Sine în ieșiri și puteri mișcându-Se în nemișcare, împărțindu-Se neîmpărțit și împărtășindu-Se întreg după chipul razei solare» (Sf. Grigorie Palama, Despre împărtășirea dumnezeiască 27, în Filoc. rom., vol. 7, p. 408—409).

Bibliografie: Sf. Ioan Damaschin, Credința Ortodoxă, cap. XV, trad. cit., p. 127—133; Sf. Grigorie Palama, *Despre Sfânta Lumină*, în Filoc. rom., vol. 7, p. 262—374; Jean Meyendorff, *Introduction à l'étude de Grégoire Palamas*, Editions du Seuil, Paris, 1950; Idem, *Humanisme [illegible] à Byzance au XIV-e siècle*, în «Nouvelle Revue Théologique», 89 (1957), p. 905—914; Basile Krivochéine, *«Essence créée» et «essence divine» dans la théologie spirituelle de St. Syméon le Nouveau Théologien*, în «Messager de l'exarchat du patriarche russe», nr. 70—76, 1971, p. 151—170; Idem, *Simplicity of the Divine Nature and the Distinctions in God according to St. Gregory of Nyssa*, în «St. Vladimir's Theological Quarterly» (SVTQ), 21 (1977), nr. 3, p. 70—104; Edmund Hussey, *The Persons — Energy Structure in the Theology of St. Gregory Palamas*, în SVTQ, 18 (1974), 1, p. 22—[illegible]; [illegible] *Palamism*, în SVTQ, 19 (1975), nr. 4, p. 211—23; Christos Yannaras, *The Distinction between Essence and Energies and its Importance for Theology*, în SVTQ, 19 (1975), 4, p. 232—245; D. Stăniloae, *Natură și har în teologia bizantină*, în «Ortodoxia», XXVI (1974), nr. 3, p. 392—439.

ENHIPOSTAZIERE, gr. [illegible] tasis, enhypostaton — preluarea [illegible] una din cele mai importante clari- [illegible] (†542 [illegible] t.), [illegible] mod il de unire a lui Dumnezeu cu omul, scriitorul bizantin arată că, [illegible] o [illegible] c, [illegible] deauna individualizată, Dumnezeu-Tatăl a hotărît ca Dumnezeu-Fiul să preia în *ipostasul* Său firea nepersonificată, neindividualizată a *omului*. Leontiu afirmă că dacă dumnezeirea şi umanitatea, cînd sînt unite în esenţa lor, nu ar păstra, chiar în unire, proprietatea naturală a fiecăreia, atunci ele ar fi amestecate împreună şi ele nu ar mai rămîne nici dumnezeire, nici umanitate. În unirea ipostatică, firea omenească nu mai are un centru sau subiect omenesc fiinţial autonom, aceasta nu din cauză că este [illegible] centru sau subiect), ci pentru că [illegible] subiectul Acestuia, fără să fie ab- [illegible] IPOSTATICĂ). Faţă de nestoria- [illegible] ţi [illegible] pînă [illegible] poate fi constituit din mai multe naturi individuale. *Hypostasis* în- [illegible] postaton» înseamnă natura umană [illegible] existent, la întrupare

Bibliografie: J. Meyendorff *Christ in Eastern Christian Thought*, ed. cit. p. 61—63; Ion Caraza. *Doctrina hristologică a lui Leontiu de Bizanţ*, «Studii Teologice», XIX (1967), nr 5—6 p. 321—335; Ilie Fărcaş, *Leontiu al Bizanţului, Treizeci de capete împotriva lui Sever de Antiohia*, în «Altarul Banatului» I (1890), nr 9—10, p. 49—66

EPECTAZĂ [gr. epektasis = întindere, urcuş] învăţătură dezvo- [illegible] N [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fletul, fiind atras de Dumnezeu, este într-o continuă mişcare ascen- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] un element dinamic în fiinţa omu- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

părtășirea cu Duhul Sfînt. Tocmai de aceea, creștinul este stimulat în acest urcuș în desăvîrșire, să tindă în sus: «Rîvniți harismele mai mari» (I Cor. 12, 31). Strîngerea ei a mîinilor către Dumnezeu înseamnă în același timp o reducere a energiilor persoanei umane. Mobilizarea ființei aspirații către Dumnezeu este iubirea. Iubirea fizică (mai) o parabolă a iubirii divine. Fericit este cel ce are față de Dumnezeu un dor asemănător celui pe care-l are îndrăgostitul față de iubita sa» (Ioan Scărarul, Scara XXX, 5, în Filoc. rom., vol. 9, p. 425).

«Așa precum corpurile ce tind în jos, dacă pornesc la vale chiar dacă nimeni nu le mai împinge după prima mișcare se avîntă prin ele însele într-o mișcare și mai repezită în jos, atîta vreme cît rămîn cu chipul înclinat și supus acestei porniri, neîngăduindu-se nimic care să le împotrivire să oprească pornirea lor, tot așa dar dimpotrivă sufletul celui ce îmblînzește cu răbdarea să pămînteacă se avîntă ușor și repede în mișcarea către cele de sus, ridicîndu-se de la cele de jos, spre înălțime. Și nefiind nimic care să-l oprească de sus pornirea (pentru că lucrul bineînțeles este atîrnător pentru cele ce privesc spre el) sufletul se înalță mereu mai sus de la sine, întîlnindu-se împreună cu dorința după cele cerești spre cele dinainte cum zice Apostolul (Filip., 3, 14), continuînd zborul spre cele ce e mai sus. Căci, dorind ca prin cele ajunse să nu piardă înălțimea văzută mai sus, e purtat nebiruit de pornirea spre cele de sus, reînnoind mereu prin cele dobîndite tăria zborului. Fiindcă lucrarea prin virtute își hrănește puterea prin osteneală, neslobozindu-și tăria prin lucrare, ci sporind-o.

Pentru aceasta zice că și marele Moise urcînd mereu, nu se oprește niciodată din urcuș nici nu-și pune vreun hotar să-și îndrumeze mișcarea spre înălțime, el, odată ce a pus piciorul pe scara care se sprijină de Dumnezeu, cum spune Iacov păzește punctul spre treapta de deasupra și nu încetează niciodată să se înalțe, prin aceea că mereu descoperă ceva deasupra treptei atinse în urcușul spre înălțime...

Dar ridicat prin astfel de înălțări, arde încă de dorință și e flămînd de și mai mult. Și înseteară încă de cele cu care se adăpa pustiul, și ca și cînd nu s-ar fi împărtășit încă se roagă să dobîndească, cerînd să Dumnezeu să I Se arate, nu cît poate să vadă, ci cît este Acela» (Grigorie de Nyssa, Viața lui Moise, trad. rom., p. 60—61).

Bibliografie: Grégoire de Nysse, La vie de Moïse, introducere, text critic și traducere de Jean Daniélou, ed. 3-a, Les Editions du Cerf, Paris, 1968 (Coll. «Sources Chrétiennes»), Theoria II, p. 257—283; Everett Ferguson, *God's Infinity and Man's Mutability: Perpetual Progress According to Gregory of Nyssa*, în «Greek Orthodox Theological Review», 1-2 (1974), p. 59—78; Nicolae Pet, Cunoașterea lui Dumnezeu și ideea de epectază la sfîntul Grigorie de Nyssa, în «Ortodoxia», XXIII (1971), nr. 1, p. 82—98.

EPICLIZĂ [gr. epiklesis, «invocație», «invocare în vederea sfințirii»] punctul culminant al canonului euharistic (v. ANAFORA), prin care comunitatea se adresează în forma unei rugăciuni sacerdotale lui Dumnezeu Tatăl, să trimită Duhul Sfînt pentru prefacerea darurilor în Trupul lui Hristos cel preaslăvit și pentru sfințirea credincioșilor. În liturghia ortodoxă, consacrarea darurilor se face prin rugăciunea de invocare a Duhului Sfînt, care urmează imediat cuvintelor de instituire a Euharistiei. *Epicleza* nu poate înlocui nici anamneza (v. ANAMNEZĂ), nici rugăciunea de mulțumire și nici nu poate fi în-

cută cu acestea. *Epicleza* apare deja la sfîrșitul sec. II, având forme variate. E amintită de Irineu după care consacrarea ofrandelor se produce prin cuvintele invocării, de sfîntul Justin, care vorbește de cuvintele «rugăciunii», de Origen, de Grigorie de Nyssa (cca 331—396), care îi găsește originea în textul din I Timotei 4, 4—5 «Tot ceea ce Dumnezeu a creat este bun și nimic nu este de lepădat dacă se primește cu mulțumire, pentru că totul se sfințește prin cuvîntul lui Dumnezeu și prin rugăciune». Cîteva texte ne îngăduie să presupunem prezența invocării la anaforalele Sfîntului Vasile cel Mare (în *Despre Duhul Sfînt*, XXVII, 66, trad. cit., p. 481) așa cum rugăciunea de cerere printre cele mențiuni liturgice care s-au transmis până la noi în textul anaforalei Sfîntului Vasile cel Mare (de asemenea recomandată ca fiind scurtă, eficientă) este «rugăciunea de consacrare» și cuvintele de instituire (*Despre Duhul Sfînt*, XXVII, 66, trad. S. Sabie, p. 265 urm.). În canonul euharistic egiptean al lui Serapion, există o cerere clară de consacrare și cuvintele de instituire sînt rugăciuni adresate Cuvîntului invocat să vină peste elemente.

Părinții apuseni vorbesc de necesitatea acțiunii directe a Duhului Sfînt în consacrarea euharistică. Pentru sfîntul Ambrozie, *epicleza* e «rugăciunea sacră», pentru Augustin, «rugăciunea mistică», iar pentru Ieronim, rugăciunea solemnă. În canonul euharistic roman există rugăciuni de consacrare înainte și după cuvintele de instituire, dar acestea sînt adresate Tatălui, fără menționarea Duhului Sfînt. Locul și necesitatea *epiclezei* în liturghia euharistică sînt puse în legătură cu doctrina despre Treime, în chip special cu iconomia persoanelor Sfintei Treimi. După Grigorie Taumaturgul, orice lucrare sfințitoare pornește din Tatăl, trece prin Fiul și se realizează în Duhul Cathotic insistă asupra puterii consacratoare a cuvintelor de instituire pe temeiul unei hristologii care pornește de la primatul săvîrșirii euharistiei de Fiul. Al 2-lea Conciliu de la Vatican a acceptat rugăciunile de invocare, care însă e rînduită înainte de cuvintele de instituire, tocmai pentru a evita ideea că Fiul este «supus» Duhului.

În Răsărit, Ioan Hrisostom accentuează importanța cuvintelor de instituire (*Despre preoție* VI, 4, trad. cit., p. 140). Numai Tatăl este sfînt pentru că manifestă prin Duhul Său pe Hristos cel preasfînt, iar Hristos trimite Duhul Său asupra darurilor euharistice. Euharistia este Trupul adevărat al lui Hristos pentru că Tatăl a trimis pe Hristos cel înviat și prezența reală a Duhului Sfînt. «Cu adevărat, darurile și venirea Sfîntului Duh de la Tatăl la credincioși are loc în Hristos Iisus și în sfîntul Lui nume» (Christ. Ant. Vanthoul, *Epicleza* 12 urm.; rom., vol. 6, p. 30). În plus s-ar putea spune că, în timp ce epicleza în Cununezeitoare este proprie Duhului Sfînt, *epicleza* euharistică de natură jertfelnică, care ofrandele se sfințesc prin Duhul Sfînt (Romani 5, 5; 15, 16; Numeri 11, 9). După Epistola către Evrei (9, 14), Duhul e focul focului, ne-element indispensabil, împreună cu sîngele, în sacrificiul din Vechiul Testament (în I Regi 18, 25—39 — Ilie invocă focul care consumă holocaustul) Sfîntul Ioan Hrisostom afirmă că preotul nu aduce focul, ci Duhul Sfînt. Cine preface darurile (pîine și vin) în sursă de viață divină.

Prin extensiune, noțiunea de [illegible] orice acțiune [illegible] sau sacramentală a Bisericii. Sfinții [illegible] care crede în mărturisirea lui Hristos cel preaslăvit

[illegible]

Tine cădem: trimite Duhul Tău cel [illegible] lisa al trimis pe Preasfîntul Tău [illegible] nule, nu-L lua de la noi, ci ni L înnoiește nouă»

«Cum că Dumnezeu ascultă rugăciunea noastră, că El trimite Duhul Său cel Sfînt celor care-L cer și că nimic nu e cu neputință la cel ce I se roagă cu credință, a spus-o El însuși și nimic nu ne poate face să credem că făgăduința Lui n-ar fi adevărată. Dar că așa cred și binecinstesc și cei care rostesc unele cuvinte dumnezeiești, nu e sfîrșit nimănui. Cum că sfîntele Taine, adică atît sfîntul Botez, cît și celelalte pe care le-am pomenit, se săvîrșesc într-adevăr prin rugăciune ne-ou lăsat-o prin tradiție sfinții părinți care au învățat de la sfinții apostoli și de la urmașii lor; printre mulți alții (ne spune-o) și Vasile cel Mare și Ioan cel cu Gură-de-Aur, marii dascăli ai Bisericii, iar pe cei ce se împotrivesc acestora, nu trebuie să-i învrednicească de nici un respect [illegible] cinstit.

Dar că ei n-au spus cuvintele Mîntuitorului, rostite la formă de afurisire pentru sfințirea darurilor, n-a spus-o nici unul dintre apostoli sau dintre învățătorii Bisericii. Că aceste cuvinte, rostite cu smerită [illegible] cu credință vie, au urmat active, ca și cuvintele creațiunii [illegible] cînd sînt rostite de preot — cum susțin [illegible] — nu o aflăm de nicăieri. Căci nici cuvintele creațiunii nu-și fac efectul [illegible] fiindcă ar fi rostite de un om oarecare ori de cîte ori ar fi, ci pentru că au fost [illegible] basile Tilcuirea dumnezeiescii liturghii XXIX liturg. rom., p. 76—77).

Bibliografie: Petre Vintilescu, *Liturgheticul explicat*, p. 240—250; Alexander Schmemann, *For the Life of the World, Sacraments and Orthodoxy*, St. Vladimir's Seminary Press, 1973, p. 23—40; N. Cabasila, *Tîlcuirea dumnezeiescii liturghii*, cap. XXIX, trad. rom., ed., p. 76—77.

EPIFANIE [gr. epiphaneia = [illegible] Hristos, în Iordan, de către Ioan. Până în secolul al IV-lea, sărbătoarea Epifaniei [illegible] multe evenimente din istoria mîntuirii: [illegible] sfinții mînuine la nunta din Cana [illegible] de Iarnă în calendarul de atunci), [illegible] sol invictus» — denumire dată [illegible] a fixat sărbătoarea Nașterii [illegible] pentru [illegible] Epifania a rămas [illegible] Praznicul Botezului Domnului. Ea a fost prelungită în Răsărit cu trei zile de către Grigorie Teologul, o introduce în Constantinopol [illegible] Ioan Hrisos

tim. În aceeași perioadă, o aplică în Biserica Antiohiei.

Biserica apuseană serbează adorarea magilor sau sărbătoarea regelor împreună cu Botezul, la amândouă pentru a arăta cu Iisus Hristos arderea Sa dumnezeiască de la zămislirea și nașterea Sa, respingând astfel erezia care susținea că Dumnezeu a fost ales și adoptat de Tatăl și a devenit Fiu al Său numai în momentul botezului Său în Iordan în timpul Regelui Irod. Biserica Răsăriteană [illegible] face în noaptea Paștilor.

[illegible] cosmică. Manifestarea Sfintei Treimi [illegible] prin «sfințirea firii apelor».

«Astăzi, Cel nevăzut, prin bună voia Sa a fost uns cu mâna de către lăptura Sa. Astăzi, Proorocul și Înaintemergătorul se apropie de Stăpânul, dat cu fiică și botează pe Cel al Lui, văzând pogorârea lui Dumnezeu la noi. Astăzi, apele Iordanului se preschimbă în vindecări, prin venirea Domnului. Astăzi, toată lăptura se adapă cu bucurie la lumină. Astăzi, pârâiele oamenilor se curățesc în apele Iordanului. Astăzi, raiul s-a deschis oamenilor și Soarele dreptății ne luminează nouă. Astăzi, apa cea amară, care era în vremea lui Moise, se preface în dulceață poporului, cu venirea Domnului. Astăzi ne-am ușurat de plânsul cel vechi și ca un Izrail nou ne-am mântuit. Astăzi, ne-am izbăvit de întuneric și cu lumina cunoștinței de Dumnezeu ne luminăm. Astăzi, întunericul lumii se risipește cu arătarea Domnului. Astăzi se luminează cu făclii de sus toată lăptura. Astăzi, închipuirea se curăță și cele de mântuire ne lucrează nouă venirea Stăpânului. Astăzi, cele de sus cu cele de jos împreună-prăznuiesc, și cele de jos cu cele de sus împreună [illegible] cea sfințită și mult vestită a ortodocșilor se [illegible] ca să ridice firea omenească la Dumnezeu. Astăzi, Cel nepătimitor Se pleacă robului Său, ca să ne liberezi pe noi din robie. Astăzi, împărăția cerurilor am dobândit, că împărăția Domnului nu are sfârșit. Astăzi, pământul și marea s-au împărtășit de bucuria lumii și lumea de veselia [illegible] (Mineiul pe luna ianuarie, p. 503—504).

EPISCOP (gr. episkopos, lat. [illegible] recunoscută. «Acolo unde se vede [illegible] este un semn vizibil că Biserica există într-un anumit loc «Didahia» (XV, 1—2, [illegible] episcopului cu slujirea profeților.

În Noul Testament, titlul de *episcop* se întîlnește de cîteva ori (I Pt. 2, 25 ; Iisus Hristos este numit «păstorul și episcopul», Fapte 20, 28 ; Fil 1, 1 ; I Tim. 3, 2 ; Tit 1,

7) In terminologia din epoca apostolică anumite funcții se deosebeau prin multe denumiri, deși sarcinile instituite se deosebeau între ele. Unul din cele mai frecvente schimburi s-a făcut între termenii prezbiter și *episcop*. Astfel, în mai multe locuri (Fil. 1, 1; I Tim 3, 2; Tit 1, 7), *episcop* nu pare să indice o prima treaptă a ierarhiei bisericești. În două pasaje, termenii *episcop* și prezbiter se află la același treaptă, adică pr. Fapte 20, 17 și 28 și Tit 1, 5 — în care se cere numirea a mai mulți prezbiteri; și Tit 1, 7 — care cuprinde însușirile ce le cere numirea de *episcop*. În aceste cazuri cei doi termeni păstrează același înțeles, termenii putându-se schimba între ei. Prezbiterii preoți sunt numiți și *episcopi*, ei având sarcina supravegherii, ca mai mari ai comunităților. Aceasta nu înseamnă că nu a existat și *episcopi* cu o slujire instituită de sine stătător, printre care episcopii prezidenți ai prezbiterilor, cel mai înalt care avea o prezidență, și evanghelizatori bisericești, și aveau o hirotonie specială.

Timotei și Tit sînt un fel de reprezentanți succesori ai Apostolului Pavel. Deși el lucrează într-o Biserică nenumită, Timotei în Efes și Tit în Creta ei răspund de mai multe comunități, nefiind legați anume de vreuna (Tit 1, 5). Timotei este hirotonit *episcop* de Pavel (I Tim 4, 14) și are puterea să judece pe prezbiteri (I Tim 3, 19). Tit primește însărcinarea de a hirotoni preoți în fiecare cetate (Tit 1, 5), în calitatea lui de *episcop* al comunității din Creta. În felul acesta se stabilește o succesiune între apostoli și cei dintâi conducători ai comunităților creștine, ca «succesori» ai apostolilor. În starea de organizare a Bisericii primare, *episcopi* sînt sub supravegherea apostolilor, iar mai târziu, sub a reprezentanților acestora. Autoritatea pastorală în comunitate o deține *episcopul* instituit de apostol.

În primele zile ale restituirii la fiecare comunitate era organizată cu un grup de preoți. Despre existența cărora avem mărturii și în Ierusalim (Fapte 15, 30; 11, 18; 14, 23), cît și afară (Fapte 14, 23; 20, 17; Tit 1, 5). Totuși dacă într-o cetate erau mai mulți preoți, responsabilul era primul, cu reverența unui prezbiter-sfetnic. De fapt, primul preot or se afla în fruntea celor de prezbiteri. Vrednici de dregătorie (I Tim. 5, 17, cei care merită dublă cinstire), ei aveau o slujire pastorească (Fapte 20, 17 și 28); «prezidarea» este dată celui care îndeamnă (Rom 12, 8) și se numește, și cel mai bun sfat (I Tes. 5, 12); de păstor (Ef 4, 11 «unii sînt păstori»), cu atribuțiile sale, cuprinzînd [illegible] tor (Evr 13, 7; cf. 5, 17, 24).

Apariția episcopului monarhic. În comunitățile locale care existau mai mulți prezbiteri, s-au transformat cu timpul din «preoți ce păstoresc» (I Pt 5, 1-2) în *episcopi*. Deși este de admis părerea că în rîndul prezbiterilor din fiecare Biserică numai unul era *episcop*, cu funcții speciale, deși putea fi numiți cu ambele denumiri. În orice caz, la începutul secolului al II-lea găsim un *episcop* în fiecare Biserică locală, în calitate de conducător principal al ei. Această dezvoltare nu s-ar explica dacă la început toți prezbiterii erau *episcopi*. Deci nu toți prezbiterii

avea funcția de *episcop* (v IERARHIE)

Lucrul acesta se explică și dacă se ține seama de faptul că, la săvîrșirea cultului euharistic, un slujitor bisericesc trebuia să prezideze și să pronunțe rugăciunea de mulțumire și binecuvîntare potrivit cu ritul dat de la instituirea Cinei din urmă în jurul apostolului cel care conducea acest cult era unul din *episcopi*, funcție ce avea un sens pur teologic, fără nici o specială. Dar toți cei care erau însărcinați de ordinea în adunarea creștină pe *episcopi* cu o preocupare atît de cea a întregului care îl înconjura. Este cazul lui Iacov

În ce sens *episcopatul* este o slujire prezentă și răspunsabilă? Pentru ce anume și pentru cine este el răspunzător și pentru autenticitatea mărturiei sale?

Continuitatea apostolică se păstrează prin *episcopat*, tocmai pentru că are o anumită legătură între apostol și *episcopat*. Aceasta succesiune nu înseamnă în mod necesar că *episcopii* sînt urmașii apostolilor în sensul în care Biserica a înțeles-o de la început. Apostolul este *episcop* în conștiința creștinilor de apoi și de aceea *episcopii* sînt *episcopi*, în măsura în care ei mai târziu. Apostolii au numit pe alții *episcopi* (Clement Rom. *Epistola I către Corinteni*, Ignatie, *Epistola către Tralieni*, II, 1 — III, 2), dar ei n-au fost numiți *episcopi* și nu au exercitat această responsabilitate. Ierusalimul au avut propriile lor autorități misionare (Mt. 10, 1-8; Mc. 3, 15) în sfera care le-a fost delegată, iterea lor, ci au recunoscut în persoana *episcopului*, în actul hirotoniei a harismă specială pentru a ea Biserică locală.

Biserica va începe existența ei istorică la Cincizecime, ca adunare a cercului apostolic care nu cade, în afară de «Cei doisprezece», pe Fecioara Maria și pe alți ucenici în ora de Biserică locală se recunoaște cercul de la Cincizecime, adică apostolii și discipolii adunați în jurul lui Hristos cel înviat (v BISERICA). De acum încolo, Biserica nu se poate recunoaște decît printr-o succesiune apostolică în care *episcopii* sînt garanții acestei succesiuni. Mai mult, Biserica locală desemnează ca *episcop* pe unul din preoții ei. Iar întreaga Biserică locală cu preoții și diaconii ei nu este altceva decît *episcopatul* ei, căci *episcopii* pentru ei vin în jurul lui Hristos preoții și diaconii formează *episcopatul* în jurul *episcopului*. Pe de altă parte, *episcopul* este ales cu participarea întregului *episcopat* și a întregii Biserici locale. Prin hirotonie el primește harul și autoritatea necesară pentru a-și exercita funcția în lăuntrul diocezei sale. Pe de altă parte, deși este legat cu întreaga *episcopat* și cu întreaga Biserică locală (prin hirotonie), el se află în comuniune cu *episcopatul* Bisericii universale. Cînd *episcopii* are o viziune hirotonit *episcopul* prezidează, după legile bisericești, deoarece în el întreaga comunitate se recunoaște în jurul Cincizecimii.

Potrivit concepției lui Ignatie de Articolul ecleziastic prezintă *episcopul* ca fiind post (*Epistola către Efeseni* 1, 1). În orice caz *episcopul* are sentimentul apostolică nu ca individ, ci împreună cu cercul preoților. Sau mai bine zis, succesiunea apostolică se păstrează în comunitatea întregului în toate trăsăturile ei esențiale și în comunitatea

Astfel Biserica întreg exprimă permanența apostolilor. Acest lucru se vede mai ales în modul în care se exercită autoritatea unui în Biserică (v AUTORITATE). Biserica se află în continuitate apostolică

lică prin *episcopul* ei, dar numai cînd a ceasta continuitate este verificată de doctrina de credință apostolică. *Episcopul* are datoria de a învăța (Canonul VIII apostolic, canonul CXX al Sinodului din Laodiceea). El supraveghează corectitudinea credinței apostolice și exprimarea ei autentică. Totuși charisma veritatis» a *episcopului* nu este o posesiune privată a acestuia, ci se practică în comuniune cu întreaga Biserică (Efes. 4, 4). În același timp autoritatea este atît a lui, cît și a Bisericii în general, și nu aparține numai episcopului solitar, pentru că întreaga Biserică este o moștenire a poporului lui Dumnezeu, și se fundamentează pe fidelitatea lui Dumnezeu față de Biserica Sa și pe asistența permanentă a Duhului Sfînt (In 15, 26) (v. INFALIBILITATE).

«Urmați pe episcop, precum Iisus Hristos a urmat Tatălui Său, și pe preoți, ca pe apostoli; cît privește pe diaconi, cinstiți-i ca pe Legea lui Dumnezeu. Nimeni să nu facă ceva în afară de episcop, din cele ce se referă la Biserică. Numai Euharistia care se face sub conducerea episcopului sau a celuia pe care îl va însărcina el să fie socotită ca adevărată. Acolo unde apare episcopul, acolo să fie comunitatea, după cum acolo unde este Hristos Iisus, acolo este Biserica sobornicească. Nu este îngăduit ca în afară de episcop să se boteze sau să se facă agape, însă tot ce aprobă el este plăcut lui Dumnezeu» (*Sf. Ignatie, Epistola către Smirneni VIII, 1—2 trad. cit., p. 139—141*).

Bibliografie: Sf. Ignatie al Antiohiei, *Scrisori către Efeseni*, IV, 1—2; *Către Magneziani*, IV, 1 — VI, 2; *Către Tralieni* II, 1—III, 2; *Către Smirneni* VIII, 1 — IX, 1. In trad. și ed. cit., p. 61—62, 83—85, 87, 138—141; Clement Romanul, *Epistola I-a către Corinteni*, 40—48, în trad. cit., 44—48; Hippolyte de Rome, *La Tradition Apostolique*, 2—4 (col. Sources Chrétiennes), trad. de B. Botte, Editions du Cerf, 1946, p. 41—51; Dositei, *Mărturisirea de credință*, Decretul X, în trad. și ed. cit., p. 491—495; D. T. Stratmann, *L'évêque dans la tradition orientale*, în vol. «L'épiscopat et l'Eglise universelle» (col. Unam Sanctam), Les Editions du Cerf, Paris, 1964, p. 309—326.

EREZII (gr. și lat. haeresis = opțiune, erezie), concepții particulare ale celor despre Sfînta Treime sau despre cumpănirea lui Iisus Hristos, sau despre Fiul și Sfîntul Duh, sau despre raporturile dintre Dumnezeu și lume, sau despre mîntuirea omului, care s-au manifestat în decursul istoriei creștinismului. Termenul de erezie provine din limba greacă, unde înseamnă alegere, preferință, opțiune, dar și erezie, învățătură falsă. Sfîntul Duh [illegible] este asistența [illegible] care [illegible] Tradiția [illegible] Iisus Hristos [illegible] se simte o lipsă de echilibru în calificarea [illegible] Cele Trei Persoane divine, lăsîndu-se impresia unei ierarhii de importanță a Persoanelor Sfintei Treimi, prin excesiva [illegible] Mîntuitorului. Împotriva [illegible] ereziilor hristologice [illegible] umanității lui Hristos, sau negînd unele trăsături umane autentice în persoana Sa. Vom aminti aici numai *ereziile* hristologice [illegible] condamnate [illegible] ecumenice. Principalii formulați de Grigorie de Nazianz, pe care s-au întemeiat critica și respingerea acestor concepții, a fost de natură soteriologică: ceea ce nu a fost asumat în persoana Fiului lui Dum-

nezeu nu poate fi restaurat. Ceea ce s-a unit cu Dumnezeu în Hristos, aceea a fost mântuit. De aici, rigorismul dogmatic al noilor erezii. De altfel, tradiția canonică face o deosebire între erezie «schismă» și «adunări ilegale»:

«Între «erezii» au numit grupările celor care s-au lepădat și s-au înstrăinat cu totul de credință; «schisma» erau formațiile celor care s-au îndepărtat pentru anumite motive de ordin administrativ, bisericesc sau din pricina unor probleme care s-ar fi putut rezolva dacă ar fi existat o înțelegere reciprocă, iar «adunări ilegale» sînt partidele formate de preoți sau de episcopi nesupuși, precum și de mireni nedisciplinați. De pildă, dacă un cleric oarecare a fost judecat pentru o abatere și înlăturat din slujbă pentru că nu se mai supunea canoanelor, el cerea pentru el însuși ierarhia și funcția respectivă, își împrejmuia cu el cu plecați și alții, părăsind Biserica cea universală, aici avem o adunare ilegală. Schisma, în schimb, este o neînțelegere cu cei din Biserică pe tema ascultării. Între ereticii amintim pe manihei pe valentinieni, pe marcioniți, precum și pe pepuzieni înșiși; la aceștia neînțelegerea se leagă direct de credința în Dumnezeu» (Vasile cel Mare, Epistola 188 II, trad. rom., 374).

Attartodochetism sau *aftartodochetism* (gr. aphthartos = nestricăcios, dokeo = a părea). Erezie susținută de Iulian de Halicarnas (sec. VI), după care trupul lui Hristos născut din Fecioara Maria a fost trupul Noului Adam fără păcat, incoruptibil (aphthartos). Umanitatea lui Hristos este nu numai fără păcat, dar nici nu poartă urmările păcatului lui Adam, adică suferințele și afecțiunile naturale. Severe de Antiohia acuză pe Iulian și pe discipolii săi extremiști de *docheticism*, ceea ce ar însemna că Logosul nu Și-a asumat o umanitate reală, în starea ei căzută, cu toate urmările păcatului, îndeosebi corupționalitatea. Dar în ce constă corupționalitatea trupului omenesc? Este naturală, sau e o consecință a păcatului? Iulian neagă că omul e stricăcios prin natura lui. Hristos este nestricăcioasă.

Împotriva acestei doctrine, sfîntul Ioan Damaschin va arăta că în Hristos nu s-a produs nici o schimbare în natura umană a suferinței. El a fost liber de păcat, dar Și-a însușit în mod voluntar starea căzută a omului, pentru a [illegible] păcatul este o boală, stricăciune (phtora) care a afectat întreaga [illegible] Noului Adam, așa cum se transmit, ci și consecințele lor. [illegible] Dumnezeu, unită ipostatic cu Fiul lui Adam, este în [illegible] Fiecare are natura coruptă prin [illegible] păcat — adică starea de separare de Dumnezeu și de supunere sub consecințele ei — omul are un mod de existență (tropos) afectat de moarte, mod care e în opoziție cu natura [illegible] un schimb, ci o scoatere a firii noastre din starea de stricăciune și mortalitate.

Arianism. Învățătura lui *Arie* (cca 256—cca 336), preot în Alexandria, discipol al lui Lucian de Antiohia, acesta din școala lui Origen (185—254), care, invocînd anumite texte biblice (Pilde 8, 22; In 14, 28; 17, 3), susține că ființa lui Dumnezeu este unică și incomunicabilă și trage concluzia că Fiul nu are o natură identică cu Tatăl. Se-

părinte firea Tatălui de cea a Fiului, *Arie* face o diferență între «născut» și «creat», de unde inferioritatea Fiului. Fiul e Dumnezeu nu în mod adevărat, prin naștere, ci este creat, de aceea El are un început. *Arie* a formulat erezia sa spunând «A fost un timp când Fiul nu era», adică Tatăl a existat înaintea Lui, și fără, Fiul. Fiul face parte din aceeași natură cu Tatăl, dar se deosebește de celelalte creaturi. El e cea dintâi dintre creaturi, întâiul-născut sau chipul lui Dumnezeu, instrumentul prin care Tatăl a creat celelalte creaturi.

Deși a fost apărat de Eusebiu, episcop de Nicomidia, *Arie* a fost vehement criticat de episcopul Alexandriei și Atanasie de Alexandria. Sinodul I ecumenic formulează împotriva erezului *arian* următoarele expresii: Cel ce este din ființa Tatălui este născut (γεννητόν) și nu făcut; născut mai înainte de toți veacurile, nu scut prin Fiul ce este de o ființă cu Tatăl. Ființa Fiului este născută (γεννητόν) și nu făcută; iar naterea Sa din Tatăl este din veci, ceea ce înseamnă că Tatăl n-a existat înaintea Fiului. Deci Fiul este născut sau separat în două grupări care susțin că nimic nu e comun între Tatăl și Fiul (cunoscute ca *ariene*), care afirmă că Fiul are o ființă asemănătoare cu cea a Tatălui (omeeni). Despuța *arianul* [illegible] Sinodul I Ecumenic (325), deoarece *arianismul* este [illegible] (Constantin, Constanțiu) și Valens (364–378) care persecută pe părinții [illegible]. Astfel, [illegible] erezia lui *Arie* ar fi o urmă târzie a politeismului păgân care, reducând divinitatea la o categorie fizică, adora creatura. Pentru patriarhul Fotie *arianismul* ar fi o tentativă de a introduce elenismul în teologie la care Biserica a rezistat. Combătând un pretins mogaism, pe care episcopul Alexandriei ar fi exprimat într-o omilie (omilia a 5-a) despre unitate în Treime, *Arie* recurge la subordinaționism hristologic, poate cea mai gravă erezie pe care o cunoaște istoria Bisericii.

Nestorianismul [illegible] de patriarhul *Nestorie* al Constantinopolului (c. 380–c. 451), discipol al lui Teodor de Mopsuestia, care atribuie lui Hristos două persoane, una umană, Iisus sau Cuvântul [illegible] în Natura umană, ființe distincte și independente [illegible] există două sfințenii. El [illegible] damnat de Sinodul ecumenic din Efes (431) pentru că refuză ca pe Maria să o numească Născătoare de Dumnezeu sau Maica lui Dumnezeu (θεοτόκος) [illegible] protest și Teodor de Mopsuestia (†428), care spune despre ea că este „Cea care [illegible] hristotokos” în timpul lui Iisus, insistă asupra faptului că [illegible] separă în mod [illegible] Pentru *Nestorie*, firea umană a fost [illegible] și [illegible] de «creșterea în cunoaștere», de [illegible] pitele), el a avut și eu-ul ei propriu, [illegible] soana Cuvântului. Unirea n-ar fi decât o simplă asociere [illegible] rare a celor două persoane, care-și păstrează [illegible] Încercând să soluționeze logic [illegible] lui Iisus din Nazaret [illegible] omenesc, *Nestorie* a ajuns [illegible] două persoane, persoana unirii, care [illegible]

ce celalte două și este Cel care propovăduiește, face minuni mănâncă cături de apostazia ucenicei O consecință tot eretică a *nestorianismului* este faptul că nu mai recunoaște Fecioara Maria pe «Maica Domnului» care pentru această concepție este «Născătoare de Hristos» și «Născătoare de Dumnezeu», cum mărturisește Biserica Nestorianismul va fi aspru criticat de Chiril al Alexandriei care învăța că în Iisus Hristos persoana este Cuvântul Este adevărat că Sinodul de la Calcedon (451) promovează un compromis pe baza celor de Cirilian de Efes a eșuat în fața rezistenței lui Nestorie, ceea ce a determinat pe împăratul să nu aplice decretele dintre Efes și Calcedon Totuși, Sinodul din 553 condamnă pe cei Trei capitole monofiziți ai lui Teodor de Mopsuestia, scrierile în care Teodoret de Cir și Iba de Edesa au combătut anatematismele lui Chiril, ce Alexandrie contra lui Nestorie

Monofizism (gr mono-physis = o singură fire). Erezie predicată de Eutihie (378—cca 454), călugăr și conducător al unui mănăstiri din Constantinopol, discipol al patriarhului Chiril de Alexandria, învățând că Hristos nu are decât o singură fire (mono-physis) după unirea dintre trupul omenesc luat în mod aparent Eutihie respinge distincția dintre hipostasis (persoană) și physis, afirmând că în Hristos există numai o singură fire, o singură ființă, o singură natură *Monofizismul* era încurajat de formularea lui Chiril de Alexandria, care a pus în circulație și a impus termenul de mia physis, care este natura *(physis)* Cuvântului dumnezeiesc întrupat În fața acestei confuzii de termeni, sinodul de la Calcedon (451) vorbește clar de realitatea integrală a Fiului. Care are o singură persoană în două naturi Cele două firi, dumnezească și omenească, își păstrează integritatea lor, dar ele sunt unite fără confuzie, nici separare, într-o singură ipostas Calcedonul respinge în același timp *monofizismul*, afirmând că în Hristos există două firi dar și *nestorianismul*, care susține că El este în două persoane Învățătura de la Calcedon se bazează tot pe un argument soteriologic nu mai dacă Cuvântul și-a însușit atenție în ipostasul Său firea omenească întreagă, este posibilă îndumnezeirea omului

Una din formele sub care a circulat după Calcedon erezia lui Eutihie este monofizismul sever sau moderat, prima a formulat de reprezentanții de seamă ai acestuia sunt Sever, patriarh de Antiohia (+ 538) Intransigent, Sever condamnă pe Eutihie în schimb respinge Calcedonul deoarece acesta ar fi reabilitat nestorianismul, care a fost respins de Sinodul din Efes (431) Pentru el, aievurata doctrină hristologică a fost exprimată în formula lui Chiril de Alexandria «o singură fire a lui Dumnezeu Logosul întrupat»

Apolinarianism. Erezie care poartă numele celui care a susținut-o. *Apolinarie*, episcop de Laodiceea (†cca 390) Acesta neagă prezența unui suflet uman în Hristos. Pretinde că [illegible] rător al doctrinei de la Niceea, [illegible] afirmă că Hristos este [illegible] de noi (Fil 2, 7). Deoarece [illegible] omenesc nu poate exista prin el însuși, are nevoie de un principiu animator în om, acest rol îl joacă sufletul, dar în cazul lui Hristos,

sufletul e înlocuit de Logosul divin. Logosul e principiul de viață atît al trupului cît și al sufletului. Trupul lui Iisus e viu prin Cuvîntul dumnezeiesc, nu prin suflet rațional uman. Astfel, Hristos nu a avut suflet rațional sau minte și voință. Biserica nu a acceptat această învățătură deoarece concluzia ei e radicală: nu numai că Hristos ar fi avut în acest situație o ființă umană, dar El nu ar mai fi om real. Or, în întruparea Sa, Hristos S-a asumat real umanul în integritatea lui, adică sufletul rațional și voința. Însușirile umane nu au fost distruse ci răscumpărate și afirmate tocmai pentru că au fost unite cu Cuvîntul. Hristologia *apolinaristă*, prin concluziile ei, la fel ca și *nestoriană*, revenea la arianism.

«Sabelianismul e un fel de iudaism care a început să se furișeze în învățătura evanghelică sub haina creștină în toată lumea cel care afirmă că Tatăl, Fiul și Duhul Sfînt sînt o singură ființă în mai multe persoane, dar care nu admite pentru cele trei persoane decît un singur ipostas, ce altceva face decît să nege existența din veci a Fiului Celui Unul-Născut? El mai neagă totodată și venirea Lui ca Mîntuitor între oameni, la fel și coborîrea Lui la iad, precum și învierea și judecata pe care o va face la sfîrșit. Sabelios mai neagă totodată și orice lucrări personale ale Duhului Sfînt... Într-adevăr, după cum atunci cînd zice «Pavel și Silvan și Timotei» (I Tes. 1, 1) sînt pomeniți trei nume dar toate trei sînt legate unul de altul prin silaba «și», tot așa și cel ce a vorbit despre «numele Tatălui și al Fiului și al Sfîntului Duh» deși a pomenit trei nume, le-a legat laolaltă printr-o conjuncție pentru a arăta că sub fiecare nume se ascunde ceva particular, desemnat de un nume, pentru că numele sînt cele care desemnează lucrurile. Că persoanele au în ele însele o existență proprie și deplină nu tăgăduiește nici măcar cel ce are cea mai puțină minte. Tatăl, Fiul și Duhul Sfînt au una și aceeași natură și o singură divinitate dar numiți diferit, care ne duc cu gîndul la idei precise și complete. Căci nu-i stă în putere rațiunii să aducă adorația cuvenită Tatălui și Fiului și Duhului Sfînt dacă ea nu contemplă, fără să se confunde, însușirile fiecăreia dintre persoane» (Vasile cel Mare, Epistola 210, IV trad. rom., p. 431—2).

Gnosticism (v. art. GNOSTICISM)

Bibliografie: M. Șesan și I. Rămureanu, *Istoria bisericească universală* vol. I, cap. *Eresuri și schisme*, p. 227—289; Henry Chadwick, *The Early Church* Penguin Books, ed. 1977, p. 133—154; 192—212; John Meyendorff, *Christ in Eastern* [illegible] St. Vladimir's Seminary Press, 1975; Aloys Grillmeier, *Christ in Christian Tradition*, I, *From the Apostolic* [illegible] Mowbray, London & Oxford, New York, 1965; apolinarianism, p. 220—223; nestorianism, p. 496—505; J. S. Romanides, *Highlights in the Debate over Theodor of Mopsuestia's Christology for a Fresh Approach*, în «Greek Orthodox Theological Review», vol. 2, 2 1956—1960, p. 140—185; C. Moeller, *Le Chalcédonisme et le Néo-Chalcédonisme en Orient, de 451 à la fin du VI-e siècle*, în Grillmeier-Bacht, *Das Konzil von Chalkedon*, vol. I, Würzburg, 1951, p. 637—720; R. C. Chesnut, *Three Monophysite Christologies: Severus of Antioch, Philoxenus of Mabbug and Jacob of Sarug*, Clarendon Press, Oxford, 1976.

ESHATOLOGIE (cuvînt grecesc — ultim, final) învățătura despre cele [illegible] ale creștinismului, despre [illegible] Împărăția lui Dumnezeu sau viața veșnică ce va să vină, a încoronare a

opere răscumpărătoare a lui Hristos împărăția, care se manifestă la sfîrșitul istoriei, prin deslănțuirea, spre judecata vii și morți (Ef 1, 20—23, I Tes 4, 14—17). *Eshatologia* nu trebuie confundată cu «sfîrșitul lumii» și nici nu trebuie limitată la descrierea evenimentelor care însoțesc a doua venire a lui Hristos (v. PAROUSIA): învierea morților, judecata, iadul și iadul. *Eshatologia* se referă la o nouă ordine de existență, la o stare de lucruri de transfigurare din comparație cu starea actuală, stare care este obiectul nădejdii speranței creștine «Vină împărăția Ta» (Mt 6, 10) dar care este deja prezentă în Hristos, și care confruntă istoria actuală. Împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru (Lc 17, 21).

Deși se întinde până la sfîrșitul istoriei, împărăția *eshatologică* nu este rezultatul unui proces istoric. «Transformată lumea începe din nou, având ca scop nu sfîrșitul, ci eternitatea. De la Întruparea Fiului, lumea este deja manifestarea împărăției lui Dumnezeu și a transfigurării interioare și completă, dar de a Doua Venire, Duhul introduce și menține împărăția în istorie, semnând istoricitatea liniară, cronologică, în prezența *eshatologică*, veșnică. În acest sens istoria nu este numai trecut, «anamnesis», ci și avans, «întrupare și pregustare reală a veșnicei Sale, mai bine zis, istoria și este, *în fapt* formarea unei realități în economia mântuirii, care va se împlinească în timpul acesta. În rugăciunea euharistică a doua venire a lui Hristos este invocată ca parte din istoria mântuirii. Aducându-ne aminte așadar, de această parte a mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi de rugă, de groapă, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea în ceruri, de ședere a de-a dreapta și de cea de a doua și mărita iarăși venire. Ca și amare liturgică, Biserica însăși este poporul lui Dumnezeu în stare de pelerinaj în mișcare spre împărăția lui Dumnezeu: «Căci nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea ce va să fie» (Evr. 13, 14).

Apostolul Pavel (I Cor. 15, 53—58; II Cor. 5, 15—17) face o comparație între forma istorică a creației și a omului și forma *eshatologică*. Potrivit Apocalipsei (cap. 5) și de aceea această lume transfigurată este rezultatul învierii lui Hristos, care este numit «ultimul (eshatos) Adam» (I Cor. 15, 45) și «cel de al doilea om» (Marc. 1, 27). De altfel, pentru acest motiv este numele lui Iisus Hristos împărăția. Prin învierea Sa (nikos), moartea a fost învinsă, Iisus Hristos (Kyrios) nostru (I Cor. 15, 57). Prin înălțarea Sa și prin trimiterea Duhului Sfînt, Fiul lui Dumnezeu a făcut «să se arate pentru aceasta ca să strice lucrurile diavolului» (I In. 3, 8), pe care «pe cel fără de lege îl va nimici cu arătarea venirii Sale» (II Tes. 2, 8), dispariția răului din istorie înseamnă sfîrșitul istoriei pe pământ, toate acestea sunt semne ale puterii care premerg a doua Venire a lui Iisus. Totuși evenimentele *eshatologice*, adică instaurarea împărăției lui Hristos, (care este și a Tatălui) pe tronul judecății (Mt. 25, 31) și Care Se va arăta în slava Sa pentru a fi în universul său cosmic și veșnic (Evr. 12, 2) sunt însoțite de amenințări și prezicerile de care le vehiculează sunt ambiguități. Este evitat de a lungul istoriei s-au făcut diverse calculări referitoare la a doua Venire (După Irineu și Ipolit, istoria lumii va dura

6 000 de ani și se va încheia cu al șaptelea mileniu sub împărăția lui Iristos (Ps. 89, 4; Evr. 4, 4). Biserica însă, deși a admis Apocalipsa în canonul biblic, totuși a respins interpretarea aceasteia ca bază pentru calcule cronologice despre veacul eshatologic. «Parousia» va fi o mare surpriză, căci «de ziua și de ceasul acela nimeni nu știe, nici îngerii din ceruri, nici Fiul ci numai Tatăl» (Mt. 24, 36). Creștinii trebuie să rămână veghetori și fermi în mărturisirea lor (I Tes. 1, 3—4). Toți cei care nu mențin până la sfârșit credința în Hristos își dăruiesc ei înșiși osânda (Apoc. 5, 1). Iar speranța eshatologică presupune o osârdie intensă și voluntară a lucrurilor încredințate (Mt. 25, 14) o păzire atentă a timpului istoric (Mt. 24, 42) pentru a «nu cădea în mâinile lui Dumnezeu» (Evr. 10, 27).

«Astfel, veacurile vieții în trup, în care trăim acum, sînt pentru noi ceea ce este ziua pentru cel ce se trezește din somn și veacul ce va să fie după învierea noastră ceea ce este noaptea pentru cel ce a adormit în somn și va trăi până la sfîrșit. Și veacurile stării a doua sînt veacurile viitoare, care urmează după cele de aici sînt veacurile duhului, ale prefacerii în starea pătimitoare. Așadar aici găsindu-ne în stare de activitate, vom ajunge acolă în stare de pasivitate. Căci sfîrșitul veacurilor acestuia este puterea și lucrarea noastră prin care activăm, iar în veacurile ce vor veni, pătimind prefacerea îndumnezeirii prin har, nu vom fi în activitate, ci în pasivitate, și de aceea nu vom ajunge niciodată la sfîrșitul îndumnezeirii noastre. Căci «pătimirea» de atunci va fi mai presus de fire și nu va fi nici o rațiune care să hotărască îndumnezeirea la nesfîrșit a celor ce o pătimesc. Atunci vom lăsa să se odihnească, deodată cu celelalte mădulare firești și puterile noastre, dobîndind acelea ce nu pot dobîndi niciodată puterea cea după fire, deoarece firea nu are puterea de a cuprinde ceea ce este mai presus de fire. Căci numai ceea ce este făcut nu este prin fire făcător de îndumnezeire, odată ce nici nu poate cuprinde pe Dumnezeu. Pentru că numai harului dumnezeiesc îi este propriu să îndrăznească lucrului ceea ce îndumnezeiește pe măsura lor și numai el strălumînează firea cu lumina cea mai presus de fire și o face pe aceasta să vadă pe cel ce o luminează» (St. Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie 22, în Filoc. rom., vol. III, p. 71—73).

Bibliografie: Sf. Ioan Damaschin, *Credința ortodoxă*, IV, 26—27, trad. cit., p. 207—212; D. Stăniloae, *Teologia dogmatică*, vol. III, p. 351—377; N. Mladin, *Escatologie și laice în viața Bisericii*, în «Mitropolia Moldovei și Sucevei», nr. 3—4 [illegible] în [illegible] «Studii teologice», XI (1959), p. 46—56.

EUHARISTIE (gr. εὐχαριστία = mulțumire, recunoștință) — Taina instituită de Însuși Iisus Hristos, prin care ne mărturisim și prin care ne împărtășim cu Trupul și Sângele Lui (Mt. 26, 26—28; Lc. 22, 19—20). Biserica a dat acestei Taine diferite denumiri, concentrate în jertfă și împărtășire, ca: Euharistie (I Cor. 11, 23—26), Mt. 26, 26—28; Lc. 22, 17—19). Biserică și Euharistia sînt două realități inseparabile, deoarece aceasta este Trupul din care se naște noul popor al lui Dumnezeu, este pe lângă cruce și Jertfa lui Iisus Hristos (Mt. 26, 26—28; Mc. 14, 22—24). Pentru teologia creștină, Euharistia nu este numai un simplu act liturgic sacramental, ci este și o permanentă a jertfei veșnicului Preot ceresc.

Ca termen tehnic, *Euharistia* apare pentru prima dată în scrierile lui Ignatie al Antiohiei: «Pur

tați de grijă să vă adunați cît mai des pentru a aduce lui Dumnezeu mulțumire (*Euharistia*) și mărire (Catre Efeseni XIII, 1). Tot el o numește «pîinea care este leacul nemuririi», antidotul morții, pentru a trăi în Iisus Hristos pentru totdeauna (Catre Efeseni XX, 2). Scrierile post-apostolice subliniază în mod deosebit efectul eclezial al *Euharistiei*. Altarul pe care se aduce *Euharistia* este mărturia Bisericii. «Nimeni să nu se depărteze de altar; dacă cineva nu se află în lăuntrul altarului, el se va lipsi de pîinea lui Dumnezeu» (Iustin Martirul, Apologia I, 65). *Euharistia* pune în mișcare procesul de adunare și de convergență a tuturor în Împărăția lui Dumnezeu. «Așa cum această pîine frîntă odinioară era împrăștiată pe munți și adunată a devenit una, tot așa să se adune Biserica Ta de la marginile pămîntului în Împărăția Ta» (Didahia 9). Pentru Chiril al Ierusalimului, *Euharistia* este «cupa mîntuirii, pîinea cea pravoslavnică prin care devenim părtași ai firii dumnezeiești» (Cateheze mistagogice, IV, 6), pentru Vasile cel Mare mărturie pentru dreptatea veșnică (Epistola 243, III), iar pentru Nicolae Cabasila, ea este desăvîrșirea vieții în Hristos «Taina ultimă prin care sîntem părtași trupului Împăratului» (Viața în Hristos IV, 1—3). Liturghia euharistică este o recapitulare a economiei divine: «Că am avut pomenirea morții Tale, văzut-am chipul Învierii Tale, umplutu-ne-am de viața Ta cea pesnică, nu ne-am lipsit de hrana Ta cea nesimțită și nepătimașă» (Liturghia sfîntului Vasile).

Euharistia reactualizează jertfa unică a Noului Legămînt, adusă odată pentru totdeauna de Marele-Arhiereu, Iisus Hristos, Care nu a cruțat viața Sa, ci S-a dat preț de răscumpărare pentru noi (Evr. 8, 6; 9, 24—25; Col. 1, 4). De aceea, «ori de cîte ori mîncați pîinea aceasta și beți paharul acesta, vestiți moartea Domnului, pînă va veni El» (I Cor. 11, 28). Iar Jertfa Sa nu este un act de violență, ci un act de iubire și de mîntuire, o trecere de la moarte la viață (Evr. 10, 10). Jertfa Pașilor celor noi și Preasfințite», S-a dat de bună voie, nu a fost trimis la moarte: «Ca un miel nevinovat spre junghiere S-a adus și ca o oaie, care înaintea celor ce o tund, stă fără glas, așa nu Și a deschis gura Sa». Jertfa Sa are nu numai un aspect restaurator, de răscumpărare, ci reprezintă trecerea de la moarte la viață, «de la noi la Tatăl» (Sfîntul Ioan Hrisostom). Hristos nu a murit pentru noi, ci pentru Tatăl. El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi (Rom. 8, 34). De altfel, *Euharistia* nu se celebrează în ziua Învierii decît în mod excepțional, ea fiind hotărîtă o retrăire a Paștilor Noului Testament.

Elementele materiale ale *Euharistiei*, pîinea și vinul sînt transformate în trupul și sîngele lui Hristos, pîine de viață veșnică (Ioan 6, 58), prin rugăciunea de consacrare a Bisericii. Pentru cel care merge la Euharistie, unirea cu Hristos cel înviat are loc în «frîngerea pîinii». «Și cînd a stat împreună cu ei la masă, luînd El pîinea, a binecuvîntat și frîngînd, le-a dat lor» (Lc. 24, 30). *Euharistia* este «pîinea noastră cea spre ființă», substanța pentru înnoirea ființei, hrana vieții veșnice (In 5, 54). Mana este prefigurarea celei euharistice, «pîinea lui Dumnezeu care se pogoară din cer și dă

viață lumii» (In 6, 33, 49—51, 58). Hristos Se împărtășește în *Euharistie* în și prin puterea Duhului Sfînt, în totala realitate a Sa persoană ca «Mîntuitorul» creștinilor. În *Euharistie* creștinii se împărtășesc cu «sîngele care se varsă», de aceea ei devin co-părtași și co-sîngerînzi cu El. *Euharistia* este dată «spre iertarea păcatelor», de aceea se păstrează și după Liturghie.

De la Cincizecime, s-a făcut o legătură strînsă între *Euharistie* și taina Trupului lui Hristos — Biserica (Fapte 2, 42; I Cor. 10, 17), nu numai în sensul că *Euharistia* este hrana și [illegible] pentru existența Bisericii, ci și în sensul că *Euharistia* este [illegible] a unei comunități liturgice dintr-un loc, cu Biserica universală, cu «ceata sfinților», cu «toată lumea» [illegible] sîngele [illegible] Împărtășirea [illegible] tuturor a singură Biserică (I Cor. 10, 16—17).

[illegible] Biserica [illegible] Biserica [illegible] Vechiul Testament, Apostolii și sfinții Noului Testament) [illegible] pentru Biserică. Dar Hristos este și *Euharistia* ca «Cel ce primește și Cel ce Se dăruiește». Această legătură între ființa lui Hristos și ființa euharistiei se observă în organizarea ritului după care Episcopul sau preotul pronunță cuvintele de instituire a Cinei «în persoana Lui Hristos, fiind gura prin care Hristos binecuvîntează, e rostește ele sînt numele Bisericii, «în persoana ecclesiae», fiind rugăciunea de consacrare a întregii comunități «Să vină Duhul Tău cel Sfînt peste noi și peste darurile acestea ce sînt puse înainte». Cuvintele pronunțate de Iisus la ultima Cină își păstrează puterea lor creatoare numai în legătură cu rugăciunea de invocare a Duhului Sfînt (v. ANAMNEZA și EPICLEZĂ).

Caracterul sobornicesc al *Euharistiei* este pus în evidență de vechea tradiție de a sfinți darurile liturgice euharistice [illegible] episcop în fiecare loc.

[illegible] este arvuna vieții viitoare (tradiția [illegible] Trupul [illegible] este plin de Duhul de viață [illegible] învățătura ortodoxă, cartea IV, 13, p. 175). Duminica, icoana veșnicului [illegible] Împărăției tocmai prin trupul euharistic îndumnezeit, simbolul [illegible] (Comunicarea [illegible] descoperirea [illegible] lumii care acum este acoperită și ascunsă sub forma vinului și a pîinii [illegible] Liturgia [illegible] împărtășirea cu Sfintele Taine, se [illegible] șim cu Tine, mai cu adevărat, în ziua cea neînserată a împărăției Tale». Atunci va fi descoperită sfinților «mîncarea» despre care vorbește Iisus: «Eu am de mîncat o mîncare pe care voi nu o cunoașteți» (In 4, 32).

Există un raport particular între *Euharistie* și Botez (s. [illegible] este din coastă (rănită) sînge și apă» — In 19, 34; I In 5, 6—8), Mîntuitorul (Ps 104, 15) și Evrotonie (Didahia, cap. 14—15). De asemenea, o corelație directă între Tainele de mîntuire (Ps 104, 15), care după tradiția răsăriteană se săvîrșesc în-

preună în cadrul liturghiei, şi unitatea Bisericii (v. BOTEZ şi LITURGHIE). Există un raport esenţial între cumpănirea cu Tainele Sfinte şi mîntuirea păcatelor şi împărăţia cu apropiere [illegible] adunaţi în numele Domnului [illegible] şi mîntuită, după cum [illegible] curată. Tot cel care e certat cu [illegible] cu voi pînă nu se împacă, pentru [illegible] jertfa voastră... Că aceasta este ceea ce s-a zis de Domnul: «În orice loc şi [illegible] Mie curată, căci Eu sînt Împărat [illegible] Mi-e de mare printre neamuri» (Maleahi 1, 11—14)

Învăţătura celor 12 Apostoli, XIV :—6 (Col. Scrierile Părinţilor Apostolici) [illegible] Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1981, p. 31)

«Mă [illegible] mă [illegible] în orice nevoie s-ar afla, fără numai [illegible] la locul unde va sluji, sau un antimis, fără de care în nici un chip nu poate fi adusă jertfa cea fără de sînge. În al treilea rînd, trebuie [illegible] poarte de grijă să se găsească materia [illegible] şi vin, fără amestec cu vreo altă băutură şi curat în sine. Iar [illegible] să se împlinească Scriptura, care spune că: *Unul dintre ostaşi cu suliţa a împuns coasta Lui şi îndată a ieşit sînge şi apă* (Ioan 19, 34). În al patrulea rînd, în timpul [illegible] să [illegible] cu [illegible] să audă această mărturisire cu însăşi fiinţa pîinii şi fiinţa vinului se prefac în fiinţa adevăratului trup şi sînge ale lui Hristos, prin lucrarea Sfîntului Duh, a Cărui chemare o săvîrşeşte în acea vreme cu [illegible] săvîrşească această Taină [illegible] şi grăind: Pogoară Duhul Tău cel Sfînt asupra noastră şi asupra [illegible] Tău [illegible] Hristos [illegible] Tău [illegible] prin [illegible] Sfîntă [illegible] pe cercă se petrece îndată şi schimbă pîinea în adevăratul trup al lui Hristos şi vinul, în adevăratul sînge, păstrînd [illegible] şează, şi aceasta potrivit cu iconomia dumnezeiască. Mai întîi, ca să [illegible] [illegible] care le-a rostit: *Acesta este trupul Meu şi acesta este sîngele Meu*, [illegible] credinţei: *Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut* (Ioan 20, 29)» (Mărturisirea [illegible] întrebare CVII, (trad. A. Elian), EIB, Bucureşti 1981, p. 9[illegible])

Bibliografie: Sf. Chiril al Ierusalimului. *Cateheze mistagogice*, IV—V trad. cit., p. 67—80; Nicolae Cabasila *Viaţa în Hristos*, IV, 1—17, în trad. cit., p. 113—142; Frank Gavin, *Some Aspects of Contemporary Greek Orthodox Thought* cap. Eucharistie, p. 324—333; Boris Bobrinskoy *Liturgie et ecclésiologie trinitaire de St. Basile*, în vol. Eucharistie d'Orient et d'Occident, II, Cerf, Paris, 197—210; N. Afanassieff, *L'assemblée eucharistique unique dans l'Eglise ancienne*, în «Kleronomia» 6, 1 (1974), p. 1—36; Theodor Stylianopoulos, *Holy Eucharist and Priesthood in the New Testament*, în «The Greek Theological Review» vol. 23 (1978 [illegible] p. 113—130; Anca Manolache

Dumnezeiasca Euharistie, «Glasul Bisericii», nr. 7—8(1979) Valer Bel, *Biserica și Euharistia*, «Studii teologice» nr 3—4, 1982, p. 230—242.

EUSEBIUS (c. 263—c. 339): născut în Palestina, persecutat și închis pentru credință. Este consacrat episcop în orașul Cezareea Palestinei în 313—314. Mare admirator al împăratului de Bizanț, Constantin cel Mare, a cărui convertire o dorește Dumnezeu, de la Origen, se manifestă în Palestina, arată, după cum reiese din Atanasie, o atitudine ambiguă față de Arie.

Eusebius scrie *Demonstrația evanghelică*, *Pregătirea evanghelică* (pentru creștinism) și *Istoria bisericească*, operele care l-au consacrat (de care vom folosi în mod special în cele ce urmează), la care se adaugă *Viața lui Constantin* și *Cronica*, scrise după moartea împăratului. Ultima lucrare a lui Eusebius este *Despre martirii din Palestina*, în care descrie persecuția lui Diocleția. Eusebius folosește în scrierile sale numeroase izvoare, unele astăzi pierdute, păstrate în biblioteca din Cezareea, pe care a întemeiat-o. Este un mare admirator al lui Filon din Alexandria, pe care îl citează adesea. Atanasie a folosit din belșug opera lui Eusebius.

Eusebius scrie *Demonstrația evanghelică*, *Pregătirea evanghelică* (pentru creștinism) și *Istoria bisericească*, operele care l-au consacrat (de care vom folosi în mod special în cele ce urmează), la care se adaugă *Viața lui Constantin* și *Cronica*, scrise după moartea împăratului. Ultima lucrare a lui Eusebius este *Despre martirii din Palestina*, în care descrie persecuția lui Diocleția. Eusebius folosește în scrierile sale numeroase izvoare, unele astăzi pierdute, păstrate în biblioteca din Cezareea, pe care a întemeiat-o. Este un mare admirator al lui Filon din Alexandria, pe care îl citează adesea. Atanasie a folosit din belșug opera lui Eusebius.

Bibliografie: Hans von Campenhausen, *Les Pères grecs*, Editions de l'Orante, Paris 1963, p. 81—90; Ioan G. Coman, *Patrologie*, vol. 3 EIR București 1988, p. 482—518.

EVANGHELIE gr. evanghelion, lat. evangelium. În Noul Testament, prin *evanghelie* se înțelege «vestea cea bună» sau revelația lui Dumnezeu în persoana și lucrarea mîntuitoare a lui Iisus Hristos, mesajul sau conținutul acestei descoperiri cuprins în predica și învățătura lui Iisus (Mc. 13, 10; 14, 9; Rom. 2, 16), precum și propovăduirea acestui mesaj (1 Tes. 4, 2). «Evanghelia lui Hristos» este «puterea lui Dumnezeu spre mîntuirea a tot cel care crede, iudeului mai întîi, apoi elinului» (Rom. 1, 16; cf. Ef. 1, 13; 1 Cor. 15, 1—2). Evanghelia are ca obiect Iisus Hristos, centrul și desăvîrșirea întregii mărturii. Evanghelia este vestea venirii Mîntuitorului, a Domnului nostru Iisus Hristos, moartea și Învierea. Profeții cei iubiți L-au vestit (Isaia, cap. 53, este descrierea nemuritoare a Sf. Scripturi, *Către Diognet* IX, 2 îl reprezintă viața fericită a pașilor și ucenicilor de Dumnezeu pe pămînt, oferită tuturor, umanității întregi, de pretutindeni și din toate timpurile. Este un apel care include pe toți fără nici o discriminare: «fie greci, fie barbari, zeloți, sciți sau oricare alți oameni, sclavi sau liberi, bărbați sau femei, copii și bătrîni să se străduiască să evadeze din ceea ce este rău și să îmbrățișeze virtutea» (Clement din Alexandria, *Pedagogul* I, 1, 6, trad. cit., p. 101).

La începutul Bisericii, prin evanghelie s-a înțeles întreaga tradiție orală a predicii lui Iisus Hristos. La timpul, termenul a desemnat ori fixarea și depunerea acestei tradiții orale, adică colecția scrierilor Noului Testament. Aceasta devine normativă pentru învățătura Bisericii.

Bucuriile voastre, mîngîierile voastre și faptele voastre să le faceți, cum este scris în *Evanghelia* Domnului nostru (*Învățătura celor 12 Apostoli*, XV, 4).

Dar *Evanghelie* mai înseamnă și cartea în care s-a transcris mărturia apostolică despre viață, învățătura și slujirea lui Hristos începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu» (Mc. 1, 1). Toți

«*evanghelişti*», adică autorii celor patru *evanghelii*, s-au folosit de forma originală a *Evangheliei* — tradiţia orală — căreia Biserica i-a dat o formă definitivă încă de la sfîrşitul secolului I pe care aceştia au fixat-o în scris, cu pretenţia de a fi inspiraţi şi cu intenţia expresă ca scrierile lor să devină Sfînta Scriptură a Noului Testament. Cu toate acestea, autorii Noului Testament nu au transcris mărturiile Tradiţiei primare într-un mod empiric, ca simple reproduceri ale acesteia. *Evanghelişti*i nu sînt simpli colectori de tradiţii orale, contribuţia personală a interpretarea materialului care circula. Ei au un rol important nu numai în ce priveşte alegerea materialului cules şi prelucrat pe baza lui Iisus Hristos, pentru descoperirile istorice şi catehetice, ci şi în ce priveşte interpretarea textelor pe care fiecare scriitor sacru o dă tradiţiei aflate la dispoziţie.

Există patru texte *evanghelice* diferite păstrate în limba greacă, fiecare cuprinzînd *Evanghelia* în întregime, dar fiecare prezentînd-o într-un mod propriu autorului.

În *Evanghelii* Iisus Se descoperă ca «învăţător», ca singurul care cunoaşte misterul lui Dumnezeu şi care a făcut cunoscut oamenilor acest mister (In 17, 3, 8). De aceea amintirea cea mai puternică impresie pe care a făcut-o Iisus a fost aceea de învăţător — rabi (Mt 19, 16, 23, 8, Lc. 9, 49, In 1, 4). El însuşi consideră misiunea Sa principală constă în predicarea *Evangheliei* mîntuirii: «căci pentru aceasta am venit» (Mc. 1, 38) şi că de aceea se cuvine să fie numit învăţător» «Nici învăţători să nu vă numiţi, că învăţătorul vostru este unul Hristos» (Mt 23, 10). Ca orice rabi iudeu, Iisus Îşi alege un grup de 12 apostoli, pe care îi pregăteşte în jurul Său, îl investeşte cu puterea ierarhică a Bisericii (Mt 16, 18) şi îl trimite la propovăduire (Mc. 3, 14—19), pentru a fi «martorii» Săi pînă la marginile pămîntului» (Fapte 1, 8).

Iisus Hristos a fost un mare predicator şi învăţător (cf. Mt. 10, 24—25; 23, 8—10; 26, 18). El vorbeşte în sinagogi, dezbate cu cărturarii legii, care nu-l pot combate, foloseşte metodele rabinice de interpretare a Scripturii. Dar spre deosebire de «rabi» din Vechiul Testament, Iisus nu numai că predică în mod public, pe străzi, [illegible] Mc 2), în aer liber, pe cîmp, pe vîrfuri de munţi, [illegible] Marta, Maria, Lazăr, [illegible] pe care o vesteşte ca «trimis de Dumnezeu» (In 3, 34). El nu predică învăţături omeneşti, ci învăţătura (Mt. 7, 7—13), ci «vestea cea bună», *Evanghelia* împărăţiei (Mt 4, 23), cuvîntul lui Dumnezeu. El este «profetul» (In 4, 19) al cărui mesaj are o putere dumnezeiască de transformare a sufletelor deoarece «Cuvintele pe care vi le-am spus sînt duh şi sînt viaţă» (In 6, 63). Prin învăţătura Sa, Iisus [illegible] o nouă dimensiune divină (Mc. 1, 22), în care recunoaştem [illegible] Dumnezeu. Învăţătura lui Iisus [illegible] totală a existenţei, la un nou mod de viaţă.

EVANGHELII, [illegible] a Noului Testament o formează *Evangheliile*, în număr de patru. Cuvîntul *evanghelie* [illegible] nu se referea la o carte, ci la tot mesajul revelat de Iisus şi predicat de Apostoli. Există patru *evanghelii* păstrate în limba greacă [illegible]

cuprinzînd *evanghelia* în întregimea ei (Marcu 1, 1), dar fiecare [illegible] dator (evanghelist) dintr-un scop oferit și un sens particular. Cele trei *evanghelii* scrise de Matei, Marcu și Luca au locuri comune care pot fi [illegible] ce [illegible] se [illegible] sinoptice.

Evanghelia după Matei (numit Levi al lui Alfeu — Marcu 2, 14; Luca 5, 27; Matei este cel [illegible] evreu și a devenit creștin și apoi [illegible] Matei (Matei 10, 3). El a scris [illegible] în [illegible], [illegible] de evreii din Palestina, aramaica, [illegible] creștinii [illegible] evrei (greci) [illegible] sau iudeo-creștinii. Așa cum arată vocabularul folosit, *evanghelia* sa provine dintr-o comunitate iudeo-creștină, avînd ca idee principală rolul mesianic al lui Iisus.

Matei cunoaște foarte bine Vechiul Testament din care citează [illegible] (Matei 6, 15, 23 ș.a.) cu intenția de a demonstra că Iisus din Nazaret este Mesia cel făgăduit de Dumnezeu prin profeții lui Israel. Printre altele, el vorbește frecvent de convertire și «împărăția cerurilor» (Matei 4, 17), expresie luată din Vechiul Testament pentru a exprima [illegible] prezența lui Dumnezeu fără a-i aminti numele în mod direct. Către anul 70, *Evanghelia* lui Matei a fost [illegible] în [illegible] și introdusă în canonul Noului Testament.

Evanghelia după Marcu [illegible] Marcu sau Ioan, cetățean din Ierusalim. Conducînd [illegible] apostolilor, Marcu însoțește pe Pavel și Barnaba în Antiohia (Fapte 12, 25) și în prima călătorie apostolică, dar pe care Pavel îl lasă la Perga pentru a se întoarce la Ierusalim (Fapte 13, 13). Către anul 60, Marcu se găsește la Roma, unde colaborează cu Apostolul Pavel [illegible] în captivitate (Filim. 1, 24). După moartea lui Pavel, Marcu rămîne în Roma. Potrivit [illegible] istoricului Eusebiu, Marcu a scris *Evanghelia* său [illegible] după predica Apostolului Petru, care, într-adevăr îl numește «fiul meu» (I Petru 5, 13). Marcu l-a văzut pe Iisus, așa cum reiese din propriile-i mărturii (Marcu 14, 51). În orice caz, Marcu [illegible] cercul [illegible] ucenici, deoarece în casa mamei sale se reunea comunitatea creștină primară din Ierusalim (Fapte 12, 12). În pasajul [illegible] nume pe care nu le putea reține decît un martor ocular original, respectiv [illegible] Petru. Acest [illegible] de [illegible] convertiți, nu din rîndul iudeilor, care trăiau în afara Palestinei.

Evanghelia după Luca, medic și om de studiu, convertit de la păgînism. *Evanghelia* sa, scrisă în grecește în Grecia sau la Roma, unde [illegible], [illegible] între 61 și 63, se adresează unora care aveau cunoștință de Iisus, din [illegible] Palestina. [illegible] creștinismului [illegible] mai [illegible] universală și cea mai [illegible] formă. El a [illegible] Iisus ca Izbăvitor și om de știință. [illegible] reformă [illegible] și a cercetat toate datele care circulau în vremea sa (Luca 1, 1—4), [illegible] în mod precis timpul în care a trăit Iisus Hristos (Luca 2, 1—2). Se crede că el a folosit *evanghelia* lui Marcu, precum și *Logia*, o colecție de cuvinte ale lui Iisus Hristos, care circula în acea vreme (de aceea și Pavel știa de Iisus).

Evanghelia după Ioan, fiul lui Zebedeu [illegible] pescari (Matei 4, 21—22; 10, 2; Marcu 1, 19—21), din Betsaida Galileii, cetatea lui Petru și Andrei (Ioan 1, 44). Mama sa, Salomeea (Matei 27, 56), face parte din grupul femeilor mironosițe (Marcu 16, 1) care au fost martore ale patimilor lui Iisus și au aflat cele dintâi despre învierea Domnului [illegible] împreună cu Iacob, fratele său, și cu Petru și Andrei (Matei 4, 21). El a fost prezent la schimbarea la față a Domnului (Matei 17, 1—13) și la rugăciunea lui Iisus în grădina Ghetsimani (Matei 24, 37). El e «ucenicul pe care-l iubea Iisus», care s-a aplecat pe Iisus la cină. El a urmat pe Iisus în curtea arhiereului Caiafa (Ioan 18, 15, 16) și a fost [illegible] stăpânirii (Ioan 19, 26—27). Lui i-a încredințat Iisus pe Maica Sa: «Iată mama ta!». Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine (Ioan 19, 27). Este prezent la pogorârea Duhului Sfânt în ziua Cincizecimii (Fapte 2, 1—4) și la alegerea celor 7 diaconi (Fapte 6, 5). Împreună cu Petru pleacă apoi în Samaria (Fapte 8, 14, 17). Apostolul Pavel, care îl întâlnește la Ierusalim (în anul 49), îl numește printre «stâlpii Bisericii», alături de Petru și Iacob, fratele Domnului (Gal. 2, 9). Spre sfârșitul vieții este exilat în Patmos (Apoc. 1, 9), unde [illegible]. După mărturia Sfântului Ieronim, Ioan a scris *Evanghelia* sa ca o completare a *Evangheliilor* sinoptice, pentru cei ce caută Lumina, Adevărul și Viața, în Asia Mică.

În *Evanghelia* sa, scrisă în grecește la Efes către anul 100, Ioan [illegible] propovăduiește în Asia Mică. Ea conține [illegible] precizări cronologice despre evenimentele biblice deși se adresează unor credincioși care practicau contemplația mistică.

După cum se vede, fiecare evanghelist are temeiuri proprii și stilul lui personal. Fiecare *Evanghelie* are semnificația ei particulară, cu [illegible] se referă la aceleași mari evenimente din viața lui Hristos. Scriitorul Tatian a compus o lucrare *Diatessaron*, care datează din anul 170, în care a încercat să reducă cele patru *Evanghelii*, reducându-le la un singur text în această concordanță, [illegible] pasaje [illegible] sînt [illegible] Lucrarea a fost folosită până în secolul cinci, când Biserica [illegible] canonul [illegible] celor [illegible].

În acest moment, Biserica a reținut *patru* [illegible] în care fiecare carte, având stilul și conținutul ei propriu, se completează pe sine și pe celelalte [illegible]. Fiecare text [illegible] Astfel Biblia poate fi comparată cu o «bibliotecă» scrisă de diverși autori, fiecare având stilul său de a scrie și modul său de a interpreta evenimentele. Stilul lui [illegible] se deosebește de stilul lui [illegible].

La început au circulat și «evanghelii» [illegible], *Istoria bisericească*, III, 25, 6—7). «Noi nu primim decît ceea ce acceptă Biserica, și anume că trebuie să fie recunoscute numai patru *evanghelii*» (Origen, Omilia I la *Luca*, 2).

EXEGEZĂ [gr. exegesis = explicare, interpretare], metodă care urmărește punerea textului biblic în contextul său istoric și cultural, înțelegerea [illegible] și explicarea lui, ținînd seama de integritatea și unitatea revelației biblice. Metoda exegetică nu este independentă, deoarece Bi-

nu se interpretează fără nici un criteriu, scoţându-se cuvintele din contextul lor sau construindu-se combinaţii şi tipologii arbitrare.

Metoda exegetică ţine seama de mai multe principii şi elemente:

a) Biserica crede în inspiraţia biblică, iar acest adevăr determină poziţia faţă de teoriile şi metodele cercetării biblice. Inspiraţia (v. SFÂNTA SCRIPTURĂ) nu este mecanică, ci personală în cazul Noului Testament înţelege o „coborâre" (v. EVANGHELIE), iar Biblia în general presupune o mare diversitate de autori şi nu este restrânsă la conţinutul propriu-zis, ci cuprinde tot ce se referă la mântuire, având o anumită formă literară umană.

b) Există o unitate teologică şi soteriologică între Vechiul şi Noul Testament, ambele având centrul lor în Iisus Hristos. Cuprinsă între „Facerea cerului şi a pământului" şi „Descoperirea Sfântului Ioan", istoria mântuirii, în care se observă mai multe etape de pregătire, realizare desăvârşire (Evr. 1, 1—2; In 1, 1; Col. 1, 19) — este o istorie a revelaţiei. Cuvântul lui Dumnezeu, numit şi „făgăduinţă", „poruncă", „mărturie" şi „preceptele Lui", se manifestă în persoana lui Dumnezeu-Mântuitor şi Sfinţitor, în istoria unui popor. Dar Noul Testament are conţinutul său revelator propriu, neputând avea acest sens în Vechiul Testament, deoarece numai „Fiul cel Unul Născut, Care este în sânul Tatălui, Acela a mărturisit" (In 1, 18). În lumina revelaţiei proprii Noului Testament, Vechiul Testament capătă şi el un nou sens. În rugăciunea Sa arhierească Iisus spune: „Părinte drepte, lumea pe Tine nu Te-a cunoscut, dar Eu Te-am cunoscut, şi aceştia au cunoscut că Tu M-ai trimis" (In 17, 25).

c) Septuaginta (Vechiul Testament în versiunea greacă a celor 70, făcută în Alexandria către mijlocul secolului al 3-lea î.d.Hr.) a fost folosită de iudaismul elenist, de apostolul Pavel şi de întreaga Biserică primară, inclusiv Biserica Romei, până în jumătatea secolului 2, ea devenind textul oficial al Vechiului Testament pentru Biserica Ortodoxă. Cu toate acestea, Biserica n-a fost indiferentă faţă de textul ebraic-masoretic, dovadă fiind studiile şi traducerile asupra Vechiului Testament în ebraică, făcute de Origen şi Ieronim.

d) Sfânta Scriptură se bucură de o deosebită veneraţie în practica ortodoxă. Biserica ascultă şi în acelaşi timp venerează cuvântul lui Dumnezeu. Ea foloseşte Biblia în cult, sub formă de citiri psaltice, de rugăciuni şi imne liturgice, dar şi în cateheză şi lecturi particulare.

e) Biserica atestă canonul biblic (setul de cărţi sfinte, adică textele cărţilor Noului Testament) şi interpretează Biblia în contextul Tradiţiei în care Se manifestă Duhul Sfânt (In 16, 13). Nu se pune deci problema unei ierarhii de autoritate între Scriptură, Tradiţie şi Biserică, fiindcă criteriul ortodox pentru textul Scripturii face parte din Tradiţie.

f) Se cunosc mai multe metode tradiţionale *exegetice*, cea istorică, literară sau a *sofiei* practicată de şcoala din Antiohia (din care face parte Ioan Hrisostom) potrivit căreia, evenimentele biblice au locul lor istoric bine determinat, fără ne-

EXISTENȚĂ

, Capete despre dreptate, III 28, în
vol. II p. 82–83)

cursul teologiei morale, în «Mitropolia
Banatului», XXVI (1976), nr. 9–
p. 8 5—63.

EXTRA ECCLESIAM NULLA SALUS

sor). Or, în această privință
mească recompensa lui Hristos
Acesta e un străin, un
există salvare în afară de
tea Bisericii, cap. 6, trad. cit.,
p. 30—31)

a trep al
tos însuși este cel care aduni pe

[illegible] de binărilor în Biserică; dar eu [illegible] Biserică. De aceea, Biserica dă o [illegible] bire între botezul «în re» — botezul cu apă, și cel «în voto» — [illegible] validitatea Tainelor săvîrșite în afară de trupul lui Hristos, sau comunitatea celor ce se împărtășesc dintr-o pîine (cf. I Cor 10, 17), și nu în sens restrictiv, adică de a stabili [illegible]

Bibliografie: Cyprien, *L'unité de l'Eglise catholique* și Augustin, *Sermons sur l'Eglise unie*, trad. de Mgr Victor Saxer, Desclée de Brouwer (coll. «Les Peres dans le fond» 1979); St. G. Anxe *Insușirile și limitele Bisericii*, în «Studia Teologice», XXVIII (1976), nr 3—10 p. 705.

F

«FACEȚI ACEASTA...» În timpul lui Iisus, iudeii respectau Paștele, [illegible] (Exod [illegible] eliberării lor din Egipt. Considerând că toți au fost sclavi în Egipt și că faraonul i-a eliberat, iudeii sărbătoreau această trecere (Paștele) [illegible] de pâine nouă (Leș 12, 14). Întrucât [illegible] (Lună) plină de la 21 Nisan are în acest context [illegible] eliberării (Leș. 12, 17—20). După exod, la 14 Nissan (prima lună a [illegible]) se [illegible] pascal (Leș 12, 2—13). În cadrul [illegible] întâile Domnului» se sărbătorea printr-o masă la care se consuma carne de miel, iar cu sângele se ungeau ușile, în semn de protecție (cf Exod 12, 7.13). Mănânc[illegible] mielului are loc la templu, în ziua de 14 Nissan, [illegible] pentru [illegible] colectiv (cf Leș 12, 6).

Pentru Apostoli, Iisus este acum Mielul. Mielul pascal [illegible] sângele căruia [illegible] de moarte, a trecut într-o viață nouă (Cf. Ioan 1, 29). Iisus Își dă [illegible] vinerea aceasta, în momentul în care la templu [illegible] sacrificarea mieilor. Acum Hristos a fost jertfit devenind, astfel, *Paștele nostru* (1 Cor 5, 7). Mântuirea, ca eliberare de moarte, se realizează prin jertfa lui Iisus: «Noi am trecut din moarte la viață» (1 Ioan 3, 14). Aceasta este esențialul credinței creștine.

Ca și profeții de [illegible] Testament, care [illegible] poporului de [illegible] insistând [illegible] spre [illegible] (Leș 12, 4), Iisus [illegible] discipolii [illegible] fiecare [illegible] Paștele [illegible] [illegible] Ioan, [illegible] [illegible] Sa pe [illegible] Aceștia [illegible] spre [illegible] (Matei [illegible] 19; 1 Cor 11, 23—27).

Biserica crede că, în actul euharistic Iisus [illegible] [illegible] Sa, în care se [illegible] [illegible] continuă [illegible] dintre Egipt [illegible] cut în istoria umanității o dată în trupul lui Mesia [illegible] lui Iisus, lăsând, apoi, istoria în cursul ei normal. Așa cum eliberarea din sclavia Egiptului este mereu amintită [illegible] o prăznuiți» (Leș. 12, 4), tot așa Paștele restului [illegible] Iisus Hristos prin moarte [illegible] se perpetuează [illegible] noastră. Cel ce [illegible] mina aceasta pune sufletul [illegible] pahar moarte. [illegible] până când El va veni (1 Cor 11, 26). (V EUHARISTIA)

FAMILIA: Biserica Ortodoxă acordă o importanță majoră căsătoriei și familiei creștine, deoarece de acestea depind nu numai destinul unui cuplu, ci și acela al co-

munității umane în general, al unei națiuni, al unei Biserici locale, al împărăției lui Dumnezeu. [illegible] familia, este o mare taină (Efes. 5, [illegible] de orice altă formă de grupare omenească (Matei 19, 10—11)

Familia a exercitat o influență [illegible] (Fapte 10, 16, 26; I Cor. 16, 19). Apostolul Pavel a avut în familia lui Acvila și Priscila un ajutor misionar de prim ordin. Acvila era un iudeu din [illegible] care venise la Roma. Prin [illegible] (Fapte 18, 1—2), unde îi întîlnește [illegible] devenind nu numai tovarăși de meserie, [illegible] misionară (Fapte 18, 3, 24—26). Cînd Pavel a plecat din Corint în [illegible] (Fapte 18, 8) [illegible] le scrie Pavel (Rom. 16, 3—4). În cele din urmă se pare că au revenit în Efes (II Tim. 4, 19).

În Epistola sa către Romani, Pavel scrie aceste cuvinte despre Acvila și Priscila: «Îmbrățișați pe Priscila și Acvila, tovarășii mei de lucru în Hristos, care și-au riscat viața ca să-mi salveze viața și cărora nu numai eu le mulțumesc, ci și toate Bisericile dintre neamuri [illegible] (Rom. 16, [illegible] transformaseră casa [illegible] în loc de adunare creștină (Fapte 18, 26; 1 Cor. 11, 6, 19).

Biserica a dat o atenție particulară tradiției orale. Familia este mediul cel mai propice pentru transmiterea credinței prin viu grai. În casa [illegible] familiile creștine Biserica a putut să-și [illegible] de zi [illegible] tatea și continuarea credinței, [illegible] prin modul excelent [illegible] creștine [illegible] se învață se practică și se transmite [illegible] pentru [illegible] este considerată [illegible] școală [illegible] prin familia creștină.

Familia [illegible] este [illegible] se pregătesc [illegible] Educația creștină [illegible] este de [illegible] Sfîntul Apostol Pavel scrie: «Și voi, părinților, nu întărîtați la mînie pe copiii voștri, ci creșteți-i în învățătura și certarea Domnului» (*Către Efeseni*, IV). Această [illegible] se face în [illegible] pentru [illegible] prin [illegible] pentru [illegible] pornită la [illegible] familiale, dar mai ales prin relațiile personale dintre părinți și copii nu numai acasă, ci și în afară. Îndrumarea [illegible] exemplul direct al părinților [illegible] Se pare [illegible] părinții [illegible] Biserică și lume. Căci prin ei se face înbisericirea copiilor și a tinerilor și, tot prin ei, aceștia sînt trimiși în lume ca ucenici ai lui Hristos. E o prelungire a Bisericii în lume și o aducere a lumii în Biserică.

FECIORIA (*curăția trupului*, castitatea sau fecioria este înfrînarea [illegible] sexuale [illegible] soților, dar și o nemișcare față de [illegible]. Curăția, ca însușire a firii netrupești, ține de cinul îngerilor; de aceea, monahul, prin biruința sa [illegible] rilor (Matei 23, 30; 19, 12; 1 Cor 7, 8). Fecioria este o arvună a nestricăciunii viitoare. Această [illegible] anumită atitudine față de sexualitate [illegible] acea căsătoria și sexualitatea sînt [illegible] Sfînt» (1 Cor. 6; 19). Monahul se luptă să transforme propriul său trup într-un tron al Duhului.

Unitatea dintre suflet și trup a fost zdruncinată prin păcatul strămoșesc în așa măsură, încît trupul [illegible] mînd în același timp și dușmanul și prietenul sufletului (*Scara*, cuv. XV, 81). Sufletul nu mai are încredere totală în trupul cu care coexistă de la început și de care nu se mai poate elibera. Mai mult, poftele lui devin tiranice [illegible] (1 Petru 2, 1). «Cine mă va izbăvi de [illegible] morții acestui [illegible]» (Rom. 7, 24). Sfîntul Apostol Pavel a combătut desfrînarea, ca fiind cel mai mare păcat săvîrșit cu trupul. «Fugiți de [illegible]! Orice păcat [illegible] care-l va săvîrși omul este în afară [illegible] trupului său, în însuși trupul său» (1 Cor. [illegible]).

În [illegible] [illegible] [illegible] virtutea monahală prin excelență. Această [illegible] monahi, din întreaga, rea că fără trup nu se pot cîștiga virtuțile. Prin urmare, nu este vorba de mortificarea trupului în sens fizic, ci de vindecarea lui radicală de orice stricăciune. Numai trupul într-un trup viguros, neprihănit, [illegible] telor virtuți. Numai topit cu postul, [illegible] face sănătos. Asceza răsăriteană nu cunoaște flagelarea, deoarece trupul [illegible] ților. Apoi, este sigur că teologia ascetică din Răsărit, s-a inspirat din tradiția acelor Părinți care pun căderea, sau ruperea comuniunii originare dintre Dumnezeu și om, în raport direct cu ruperea comuniunii firești dintre Adam și Eva [illegible] rușă a trupului. «Focul începe atunci cînd diavolul vrea să lege [illegible] ca să încerce amîndouă părțile» (*Scara*, cuv. XV, 41). În plus, desfrînarea [illegible] care nimeni nu se mai poate întoarce pe aceeași cale pe care s-a întîlnit. Comentînd textul din 1 Corinteni 6, 14, Ioan Scărarul zice: «Aceasta o spune greșit, pentru că prin scurgere întinează însuși firul trupului, fapt care e cu neputință să se întîmple în alt păcat. Iar cu întreb de ce la orice alt păcat ne-am obișnuit să zicem numai că oamenii greșesc, dar cînd auzim că cineva a curvit, zicem, cu durere că acesta a căzut» (*Scara* XV, 39).

Tot el a spus că această grijă [illegible] serica să fie extrem de severă față [illegible] rii, pe care nu-l socotește ca o simplă «greșeală», ci o adevărată căzătere: «Un bărbat cunoscător mi-a pus o întrebare înfricoșătoare: «Care este, afară de omor și de tăgăduire, păcatul cel mai greu [illegible] toate?» a zis el. Iar eu am răs

a cădea în erezie. «Şi de ce, a zis [illegible] pe erezi[illegible], dă[illegible] ceră a erezilei lor, îi învredniceşte de împărtăşirea de Taine, dar pe [illegible] rate[illegible] Taine mai mulţi ani?» Şi eu, [illegible] răspunde, taina a rămas nedezle[illegible] RIE)

FEMEIE [at. — femina]. Din referatul creaţiei, se cunoaşte numele celei dintîi femei, Eva, care înseamnă «viaţă», deoarece din ea s-a născut neamul omenesc (Fac. 3, 20; Tob. 8, 6), creată direct de Dumnezeu cu destinaţia de a fi «ajutor asemenea omului» (Fac. 2, 20—23). Împreună cu Adam (v. ADAM), [illegible] chemată să constituie un ansamblu fără de care actul creaţiei este de neconceput (Fac. 2, 24; I Cor. 11, 8—9; Mt. 19, 5). Implicată în [illegible] diavolului (Fac. 3, 4—12; Înţ. Sir. [illegible] tei căderi (I Tim. 2, 13—15), *femeia* [illegible] rii, deoarece sămînţa — posteritatea [illegible] duşmănie între tine şi între *femeie*, între sămînţa ta şi sămînţa ei; aceasta îţi va zdrobi capul, iar tu [illegible] litatea *femeii* cu bărbatul în actul procreaţiei, aportul ei specific în [illegible] cuvîntarea posterităţii ei sînt idei [illegible] cerii.

[illegible] mai târziu, această concepţie bibli[illegible] [illegible] bărbatului s-a modificat enorm; cu [illegible] *femeia* [illegible] (Deut. 17, [illegible] 21, 21), la cina jertfelor (I Par. 1, 4), [illegible] soţia lui Avraam, primeşte binecuvîntarea lui Dumnezeu: «Şi o voi binecuvînta şi-ţi voi da din ea un fiu; o voi binecuvînta şi va fi mamă de popoare» (Fac. 17, 16, Rom. 9, 9). [illegible] porului lui Izrael, de pildă, Rut, moabiteanca (Rut 4, 5, 11). De asemenea, se cunosc cîteva nume de proorociţe: Hulda (II Par. 34, 22), Mariam, sora lui Moise şi a lui Aaron [illegible] 20), Debora, care a fost [illegible] ilor (Jud. 4, 4) şi Ana (Lc. 2, 36—38).

[illegible] chemată să aibă un rol principal atît în istoria mîntuirii, cît şi în viaţa Bisericii. Astfel:

a) *Femeia* participă în mod direct [illegible] Fiului lui Dumnezeu. În acest sens, [illegible] fi considerat ca un crez al teologiei. [illegible] plin de bucurie al Mariei începe să [illegible] de Dumnezeu. Sămînţa — posteritatea — *femeii* este Iisus Hristos (Gal. 3, 18). Din *femeie*, Fiul lui Dumnezeu îşi face trupul Său.

b) *Femeile* sînt acceptate şi ca discipoli ai lui Hristos — dar nu ca apostoli — care simbolizau triburile lui Israel; ele Îl însoţesc, [illegible] Sa (Mc. 15, 40—41; Lc. 8, 1—3; Lc. 23, 49—55). Iisus vorbeşte *femeii samaritence* (In 4, 7—26) şi Martei şi Mariei (Lc. 10, 38—42) împreună cu Fecioara Maria, care stătea la picioarele crucii (In 19, 25), o mulţime de *femei* «care ur-

masera din Galileea pe Isus» iau parte la suferințele de pe Golgota

c) *Femeile* au fost alese ca cele dintâi martore și vestitoare ale învierii lui Hristos (Mt. 28, 1—10; Mc. 16, 1—11; Lc. 24, 1—2 și In 20, 11—18). El le anunță pe apostoli și pe celelalți ucenici (Lc. 24, 9) și sunt chemate împreună cu aceștia să mărturisească pe Hristos cel înviat în Galileea. «Mergeți și vestiți fraților Mei să se ducă în Galileea și acolo Mă vor vedea» (Mt. 28, 10).

d) Cu toate că nu se știe pe larg rolul pe care l-au avut femeile în Biserica primară, totuși știm că prezența și activitatea lor este foarte importantă. Afară de Maria, se pot enumera și alte femei, care au avut un rol deosebit în viața primelor comunități creștine. Astfel, Maria, mama lui Ioan Marcu, pune casa sa la dispoziția primilor creștini din Ierusalim, iar pe Petru, după eliberarea din închisoare, îl găzduiește tot în casa ei (Fapte 12, 12). Nimfa organizează o biserică (I Cor. 16, 19; cf. Fapte 12, 12), fapt pentru care «toate Bisericile de la neamuri îi sunt recunoscătoare» (Rom. 16, 4). Filadelfia este numită de Ioan «stâlp în templul lui Dumnezeu» (Apoc. 3, 12). Multe femei au luptat pentru viața Bisericii (Rom. 16, 6, 12; Fil. 4, 2—3).

e) *Femeile* au diverse slujiri, harisme și roluri în Biserică, de la cele de rugăciune și profeție (I Cor. 11, 5) până la mărturisirea credinței (I Tim. 6, 12) și ospitalitatea rugăciunii (Fapte 1, 14; 12, 12; I Tim. 5, 10), precum și diaconia (Tit 2, 3—5) organizarea cultului în casele lor (I Cor. 16, 19; Col. 4, 15), predicarea Evangheliei și didahia (Rom. 16, 3; Fapte 18, 24—26; Fil. 4, 3). Dintre slujirile sunt menționate și cele ale diaconițelor (Rebeca Rom. 16, 1; I Tim. 3, 11) și văduvele, care au un rol bine precizat (I Tim. 5, 9, 2 și care trebuie să îngrijească anumite categorii speciale (I Tim. 3, 1—13; 5, 9—10).

Din punctul de vedere al antropologiei, teologia a recunoscut specificitatea sexului *feminin*, sub aspect fiziologic, anatomic, hormonal și psihologic. Ea a combătut inferioritatea și inegalitatea femeii față de bărbat fiind împotriva oricărei discriminări *feministă*. Aportul *femeii* în actul de procreație este cel puțin egal cu cel al bărbatului. Bărbatul și *femeia* au o interdependență și o complementaritate naturală, ei formează o unitate firească de care nu se poate înțelege umanul în totalitatea și integralitatea sa ființială.

Din punct de vedere ecleziologic, Biserica a recunoscut și a susținut totdeauna, potrivit cu specificitatea ei, rolul *femeii* în viața Bisericii. Nu există deosebire între *femeie* și *bărbat* în ceea ce privește participarea la viața Bisericii. Nu există deosebire de sex sau de vârstă. În acest ansamblu de diferențe personale (I Cor. 12, 4—6), prin Tatăl, în Hristos, care vine la Tatăl, prin Duhul Sfânt, Biserica este o comunitate de harisme, în care *femeile* au un rol esențial. De pildă, texte ca I Cor. 14, 34 și I Tim. 2, 10—12 nu exclud *femeile* de la participarea la viața credinței. Simțul Bisericii ca o comunitate istorică și socială, se confruntă cu situația femeii, care are la bază condiția omului căsătorit (Ef. 5, 20—33). Însă Tradiția ne amintește de accesul *femeilor* la preoție prin hirotonie. Unii teologi vorbesc de tipologia sau simbolismul eclezial al ființei, conform căreia bărbatul reprezintă pe Hristos, capul Bisericii, iar *femeia* este «trupul» Bisericii unit cu Hristos (Origen spune că Eva este simbol al Bisericii — *Filocalia*, I,

33, trad. rom., p. 324). Episcopul (sau preotul) reprezintă totdeauna chipul lui Hristos și numai așa el are o slujire care structurează Biserica. Acest echilibru, bărbat — Hristos — capul Bisericii, *femeie* — Biserică — trupul lui Hristos, s-ar strica în cazul în care *femeia*, care este imaginea Bisericii ar fi hirotonită episcopată, «soaborul» lui Hristos. Altfel spus, preoția nu este o problemă de reprezentare sau de alegorie, care ține de sex, ci de formă a slujirii în Biserică. Adică Biserica n-ar trebui să țină seama de principiul «reprezentării», ci de ordinea preoției. Or, din această perspectivă nu există roluri și slujiri care să fie, prin natura lor, masculine sau *feminine*. La întrebarea dacă *femeia* poate fi adusă [illegible] scop pentru a prezenta [illegible] ar fi [illegible] cel care a [illegible] pe cel [illegible] nu poate fi reprezentată de *femeie*. Tradiția amintește de *femei-diaconițe*, care au fost [illegible] pentru [illegible] parte cu slujitorii instituiți. În orice caz, trebuie respinsă acuzația [illegible] neacceptarea *femeilor* în preoție prin hirotonie, ar fi ca și cum pentru [illegible] valiză a casei mincinoase *femeilor*, ce se practică în Biserică.

În Noul Testament, *femeia* nu mai este comparată cu Eva *femeia* lui Adam, ci cu Fecioara Maria, Eva cea nouă, Maica Domnului, prin a cărei ascultare și maternitate S-a mântuit Fiul lui Dumnezeu. Maica Domnului este chipul *femeii* nu numai ca model de virtute și de iubire maternă, ci și ca «Născătoare de Dumnezeu». În acest sens *femeia* își revine rolul spiritual și mântuitor de a «naște» în Dumnezeu pe bărbatul și pe copiii săi.

Trebuie totuși să fie recunoscut că dispozițiile canonice și anumite obiceiuri privind situația *femeii* în Biserică au fost influențate nu numai de iudaism și de mentalitatea orientală, ci și de dreptul civil, roman sau bizantin, potrivit căruia *femeia* era o persoană inferioară și în subordonare permanentă, ca și sclavii. O asemenea discriminare și subordonare este contrară principiului hristocentric al Bisericii, în care nu mai este nici parte bărbătească nici parte *femeiască* (Gal. 3, 28). *Femeia* are deci drepturi și datorii egale cu ale bărbatului în viața Bisericii.

Bibliografie: Orthodox Women: *Their Role and Participation in the Orthodox Church*. World Council of Churches Geneva 1977 (Raportul consultației de la Agapia sept. 1976); A. de Souzenelle *Mission de la femme dans la perspective de l'Ancien au Nouveau Testament*, în «Cahiers St. Irénée», nr. 44, ianuarie 1984 p. 13, [illegible] the Fathers on Women and Women's Ordination, în «Eglise et Théologie» 9 (1978), 1 p. 51—101; Elisabeth Behr-Siegel *The participation of Women in the Life of the Church*, în «Sobornost», nr. 6, 1978 p. 480—492; Idem *La femme dans l'Eglise Orthodoxe vision et histoire*, în «Unité Chrétienne», nr. 53—54, 1979, p. 7—13; Idem, *La place de la femme dans l'Eg. or.*, în «Irénikon», nr. 1 1983, p. 46—53; Methodios, Mitropolit de Axum *Facing the Problem of the Ordination of Women to the Priesthood* în «Ekklesiastikos Pharos», 61 (1979) nr. 1—4 p. 247—268; Paul Evdokimov *La femme et le salut du monde*, ed. 2 Desclée de Brouwer Paris (coll. Theophanie), 1978; Idem *Sacrement de l'amour. Le mystère conjugal à la lumière de la Tradition orthodoxe* Editions Epi Paris 1977; Mgr. Emilianos Timiadis, *The Concern for Women in the Orthodox Tradition*, în «Diakonia» 12 (1977) nr. 1, p. 8—23; N. Chițescu, *În legătură*

cu preoții *semeți*, în «Ortodoxia», XXXI (1979), nr. 2, p. 349—370; Anca Manolache *Din problematica lozincilor actuale* în «Mitropolia Banatului», nr. 7—8, 1980, p. 430—441.

FERICIRI: În centrul propovăduirii Mîntuitorului stă «*Evanghelia* împărăției lui Dumnezeu» (Mc. 1, 14): «De atunci a început a propovădui Iisus și a zice: Pocăiți-vă, căci s-a apropiat împărăția cerurilor» (Mt. 4, 17; cf. Lc. 9, 11). Noțiunea împărăția lui Dumnezeu (basileia) semnifică [illegible] (Mt. 6, 33), avînd în același [illegible] (Mt. 1, 6), încît și Mesia era așteptat ca un erou național, ca un eliberator politic. Iisus însă precizează că [illegible] lume, pentru El [illegible] meiază, nu este din lumea aceasta (In 18, 36). Ea este o realitate viitoare [illegible] (Mt. [illegible]), dar care a intrat în timp odată cu venirea Sa. În persoana și lucrarea Sa, împărăția lui Dumnezeu (basileia) devine o realitate prezentă «s-a apropiat» (Mc. 1, 15).

Învățătura lui Iisus Hristos este rezumată în predica de pe munte (Mt. 5—7), în care El a explicat [illegible] de Legea morală a Vechiului Testament, cît și [illegible] Noului Testament pe [illegible] prin cele nouă *Fericiri* (Mt. 5, 3—12):

«1. Văzînd mulțimile, Iisus S-a suit în munte și așezîndu-se, ucenicii Lui au venit la El.

2. Și deschizînd El Însuși gura, îi învăța zicînd:

3. Fericiți cei săraci cu duhul, că a lor este împărăția cerurilor.

4. Fericiți cei ce plîng, că aceia se vor [illegible].

5. Fericiți cei blînzi, că aceia vor moșteni pămîntul.

6. Fericiți cei ce flămînzesc și însetează [illegible] dreptate, că aceia se vor sătura.

7. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor [illegible].

8. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.

9. Fericiți făcătorii de pace, că aceia ai lui Dumnezeu se vor chema.

10. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că a lor este împărăția cerurilor.

11. Fericiți veți fi voi cînd vă vor ocărî și vă vor prigoni și vor zice tot cuvîntul rău împotriva voastră, mințind din pricina Mea.

12. Bucurați-vă și veseliți-vă, că plata voastră multă este în ceruri, că așa au prigonit [illegible]» (Matei 5, 1—12).

El dă nu numai o nouă interpretare [illegible] cu ceea ce s-a zis de cei vechi, ci aduce o nouă *Evanghelie*, care exclude [illegible] și împlinește (Mt. 7, [illegible]). Vechiul Testament [illegible] (Mt. 5, 20—48, 19, 3—9) și de aceea Biserica n-a [illegible] Vechiul Testament, ci l-a preluat, înțelegîndu-l în lumina celui Nou.

Împărăția aceasta rezervată celor prisosnici în [illegible] lor, care reprezintă [illegible] răscumpărare, poate [illegible] lui Dumnezeu. El [illegible] o nouă stare relațională [illegible] lui cu Dumnezeu, în care accentul nu mai cade pe formalismul rel[illegible] și pe morala răsplătirii [illegible] pe transformarea sufletului și pe morala iubirii. De fapt, Iisus cere o schimbare radicală în inima și viața celor ce vor să-L urmeze. «De nu va prisosi dreptatea voastră pe cea a

[illegible] Sfîntul Apostol Pavel [illegible] Sfîntului Duh» (Mt 5, 20). Iisus Hristos a arătat că există o diferență radicală între [illegible] care se conduce pe porunca iubirii, a iubirii de[illegible] și pe [illegible] Sfîntul Duh. Iar Eu vă zic vouă: Iubiți [illegible] (vrăjmași), binecuvîntați pe cei ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc» (Mt 5, 43—44). Iisus precizează că tocmai [illegible] Sfîntului Duh. [illegible] (Mt [illegible]).

Bibliografie: Ion Bria, *Credința pe care o mărturisim*, EIR, București 1987, p. 268—270.

FILIOQUE [lat. *ex Patre Filioque procedit* = care de la Tatăl și *de la Fiul* purcede], dogmă după care Duhul Sfînt purcede de la Tatăl [illegible] Fiul. [illegible] [illegible] [illegible]

...ism *Filioque* ar respinge ideea ... ces re... inferioritatea Fiului față de Tatăl

În general, teologia catolică pretinde că *Filioque* ar explica relația veșnică dintre Tatăl și Fiul și ar ... ființa egalitatea Fiului cu Tatăl ... esența dumnezească, nu numai ... substanța fiind, ci modul de ... existență a Persoanelor. *Filioque* ar ... o mai bună ... conținut ... ... Sfîntul Duh, ...

me de credință. S-a vorbit chiar de un raport direct între *Filioque* și supremația jurisdicțională a papei [illegible] corespunde cel mai bine cu [illegible] de subordonare a bisericilor [illegible] pe care teologia ortodoxă o [illegible] vedere atunci când respinge [illegible] euharistia și sacramentalitatea [illegible] general, *Filioque* nu permite catolicismului să vorbească de o «economie» proprie a Duhului Sfînt.

[illegible] teologii ortodocși au [illegible] [illegible] [illegible] între Fiul și [illegible] [illegible] [illegible]

Neamț (1722–1794), publicată sub titlu *Dobrotoliubie*, la Moscova (1793), retipărită în 1819. În limba rusă, a fost tradusă de Ignatii Brianceaninov (1807–1867), publicată în 1857, și de episcopul Teofan (1815–1894), publicată în 1877. Traducerea în limba română sub titlu *Filocalia sfinților nevoitori ce desăvîrșiți* a fost făcută de Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, începînd din 1946. Colecția (până acum a apărut de cincisprezece volume) este însoțită de comentarii și note de o mare valoare teologică.

Filocalia, însemnînd cultivarea de frumusețe, pune în centrul vieții duhovnicești cunoașterea inimii prin practicarea rugăciunii lui Iisus și a virtuților. Chiar și cînd în inimă pare să domnească numai întunericul, ea ascunde în ea (v. ISTIHASM), nu este altceva decît o ființă de altă constituție în stare de transfigurare sau extaz. Numai în contextul perspectivei morții de ordin spiritual, după care începe învierea omului, se revarsă în om, pentru totdeauna, lumina și desăvîrșirea.

Bibliografie *Filocalia sfinților nevoitori ale desăvîrșirii*, introducere, traducere și comentarii de D. Stăniloae, Tipografia arhidiecezană, Sibiu, vol. I (1946), vol. II (1947), vol. III (1948), vol. IV (1948), Editura Institutului Biblic, București, vol. V (1976), vol. VI (1977), vol. VII (1977), vol. VIII (1979), vol. IX (1980), vol. X (1981), vol. XI (1990), vol. XII (1992); *Petite Philocalie de la prière du coeur*, Editions du Seuil, Paris, 1953, trad. de Jean Gouillard; *Paroles des anciens. Apophtegmes des pères du désert*, trad. de Jean-Claude Guy, Editions du Seuil, Paris, 1976; *The Philokalia*, vol. I, trad. de G.E.H. Palmer, Philip Sherrard și Kallistos Ware, Faber and Faber, London and Boston, 1979; *Philocalie des Pères neptiques*, fasc. I, Callixte et Ignace Xanthopoulos, trad. de Jacques Touraille, Abbaye de Bellefontaine, Bégrolles-en-Mauges, 1979; *Récits d'un pèlerin russe*, trad. de Jean Laloy, Editions de la Baconnière, Seuil, Boudry — 1978; N. Corneanu, *Frumusețea ca atribut al Dumnezeirii*, în «Studii Teologice», XI (1959), nr. 5—6, p. 297—313; Ioanichie Bălan, *Patericul Românesc*, EIB, București, 1990.

FRAȚII DOMNULUI — Iacov, Iosif, Iuda, Simon (Matei 12, 46—48; Marcu 6, 3; Ioan 7, 3; Fapte 1, 14; 1 Cor. 9, 5). La început s-a crezut că aceștia, care însoțesc mereu pe Iisus și pe Apostoli sînt copiii Mariei Domului și sînt numiți de Iisus Sau li se atribuie diverse explicații cu numele de *frații Domnului*. El ar fi fiii Mariei, identificată cu mama lui Iacob și Iosif, sau ai unei surori a Mariei, Maria (Ioan 19, 25), soția lui Cleopa Sau fiii Mariei, mama lui Iacob, Iosif, și ai unei Cleopa, soția lui Iacob (Zebedeu) frați ai lui Iisus, adică fii lui Iosif dintr-o altă căsătorie.

FLAVIUS (37—100): istoric evreu, dintr-o familie sacerdotală, educat în școala fariseilor în epoca în care Roma Partia și la revolta iudeilor contra romanilor [illegible] Pleacă la Roma cu Titus devenind [illegible] acestora, de Flavius.

A scris la Roma: *Războaiele iudaice* și [illegible] la căderea Ierusalimului), *Contra* [illegible] *Viața* [illegible] Scrierile sale conțin referințe importante la Iisus, Ioan [illegible] și Iacov, «fratele» lui Iisus.

G

GENEALOGII [gr. *genealogiai*, ori *ma ten genenon* lat. *genealogia*, *liber generationis* = termen folosit de Eusebiu în *Istoria Bisericească*, cartea I, cap. VII, 1–10, care în prima evanghelie (Mt. 1, 1) și cartea neamului lui Isus Hristos în Noul Testament sînt păstrate sub *genealogiile* sale, este o enumerare de tați și de fii, în care este descrisă istoria neamului lui Iisus.

Genealogia lui Matei (1, 1–17) are o ordine cronologică care pornește de la Avraam, strămoșul poporului Israel, prin profetul David și se oprește la Isus, cu scopul de a arăta că Isus aparține întregului neam omenesc. Împărăția cerului, despre care Biserica a înțeles pe Isus Hristos, descinde din neamul acela, ca mîntuitor al tuturor. În spiritul acestei *genealogii*, Pavel numește pe Isus „al doilea Adam” (1 Cor. 15, 45), ca unul prin umanitatea Sa Fiu de om, ce le-a cuprins și toți pe ei în Sine (Rom. 12, 21). Aripile firii omenești ale lui Isus înseamnă de fapt că în El sîntem cu toții noi toți.

Ambele *genealogii*, fiecare în felul ei, aduc mărturie despre descendența regală și divină a lui Isus. Iar pentru a-l arăta pe Isus ca pe Cel în care se împlinesc toate făgăduințele, Matei se folosește de o ordine cronologică, pe cînd Luca, în descrierea vieții lui Isus, folosește ordinea inversă. Evanghelistul nu s-a limitat la descrierea faptelor Sale, ci *Genealogia* testamentară a legat persoana lui Isus în funcție de Iosif, prin care Isus este descendent din David (Lc. 1, 27, 32, 69).

Noul Testament rămîne sursa istorică principală pentru mărturisirea vieții și misiunii lui Hristos, deși există și unele mărturii și scrise literare din afară de comunitatea creștină, cum sînt cele ebraice (Tal-

mud, Midraș), grecești și latinești (Iosefus Flavius, Tacit, Suetoniu, Pamfil de Tir, Eusebiu de Cezareea, *Istoria bisericească*, cartea I, cap. V, 3—6; VIII, 4—15, IX, 1—4; X, 1—7; XI, 1—9). Eusebiu de Cezareea (*Istoria bisericească*, cartea I, cap. VII, 14) relatează tradiția după care iresiș părinții după trup ai lui Iisus (*despozynoi*, adică rudenii, descendenți și transmiși *genealogia* Acestora după cum era obiceiul la evrei.

A contesta existența Sa istorică, sau a spune că Iisus e numele unei figuri mitologice din Vechiul Testament sau din tradiția populară, înseamnă a nega valoarea documentară a Noului Testament. Iată câteva mențiuni despre locuri și evenimente din istoria lui Iisus Hristos, confirmate de Noul Testament.

După părinții Săi, Iisus este de origine din Nazaret (Ioan 1, 45), un sat populat cu iudei și romani din Galileea, provincie din nordul Palestinei. Palestina era ocupată de romani din anul 63, puterea politică fiind deținută de Irod, regele lui Irod. De aceea, în rândul compatrioților Săi este cunoscut, mai târziu, sub numele de «Iisus Nazarineanul» (Mc. 14, 67), iar de la acest nume, cei dintâi creștini s-au numit «nazarineni» (Fapte 24, 5).

După *genealogiile* păstrate de evangheliștii Matei și Luca, Iisus este Fiul Fecioarei Maria logodită cu Iosif (Mt. 1, 18; Lc. 1, 27). La evrei, logodna era un contract atât de puternic, încât logodnicii erau numiți soți, iar nevoia divorțului crea o seamă de greutăți și datorii reciproce ce nu mai puteau fi anulate decât printr-un act de despărțire (Mt. 1, 19). În această accepțiune, Iisus a fost considerat fiul lui Iosif și al Mariei (Lc. 3, 23; 4, 24; Ioan 6, 42), fiind numit «fiul tâmplarului» (Mc. 6, 3). Dar Iisus s-a născut din neamul lui David (Lc. 1, 27; 2, 4), nu este tatăl fizic al lui Iisus. Iosif află de la înger (Mt. 1, 20) că modul cum a zămislit soția sa, Fecioara Maria, este o lucrare miraculoasă a Duhului Sfânt. Iosif este așadar tatăl legal al lui Iisus, are față de El toate drepturile și datoriile asupra Lui, dar nu una naturală, fizică. În acest sens și descendența lui Hristos din David prin Iosif este tot una legală, nu fizică. «Fiul lui David» era un titlu pe care îl atribuiau lui Mesia regele-liberator și pe care îl folosesc și cei doi orbi din Ierihon (Mt. 20, 30) și femeia canaanită (Mt. 15, 22), prin profetul Natan (II Sam. 7, 12, 14, 16). Acestea sunt temeiurile pe care le oferă textele noutestamentare.

Totuși în tradiția creștinilor din Răsărit, Ortodoxă sau Catolică, o altă ipoteză care nu neagă nici pe Iisus și Fecioara — Maica lui Iisus — este din descendența lui David. Matei și Luca vorbesc și ei de «David și de sămânța lui» și de «sensul» în neamul lui David. Astfel, în ziua a șaptea a Crăciunului se cântă la stihoavnă «Veniți, cei din Adam, să lăudăm pe cea ce din David a răsărit și pe Cel ce S-a născut pe Fecioara Maica Preacurată». Iar în ziua a opta — prăznuirea nașterii Sfintei Fecioare, cântă Biserica «Strigă, Davide, ce ți S-a jurat ție Dumnezeu? Ceea ce S-au jurat mie, zice, iată, a și plinit din rodul pântecelui meu din dumnezeu pe Fecioara, din care Zidi

torul Hristos, Adam cel nou. S-a născut mărturisit pe scaunul meu (Podobia utreniei)

În ceea ce privește originea familiei din care a provenit Fiul Nazaretul Galileei, Iisus S-a născut la Betleem, în provincia Iudeea (Lc. 2, 4), în timpul domniei lui Augustus Cezar, împăratul Romei (Lc. 2, 1), iar Irod cel Mare, rege în Iudeea, Idumeea și Samaria (Mt. 2, 1). Augustus Cezar urmează din linia familiei lui Gaius Octavius care a domnit între anii 29 î.d.Hr. și 14 d.Hr., iar Irod cel Mare (Mt. 2, 1-2, 19-22) a domnit peste provincia Palestina, din anul 37 până în anul 4 î.d.Hr. (Când moare, este urmat de cei trei fii ai săi, Irod Antipa care a guvernat provincia Galileea între anii 4 î.Hr. și 39 d.Hr. potrivit locurilor **Mt. 14, 1—10; Mc. 6, 14—27; Lc. 3, 1, 19—20; 9, 7—9, 13, 31; 23, 6—12; Fapte 4, 27; 13, 1**)

Evanghelistul Luca precizează faptul că pe când Iisus S-a întrupat în timpul când Iosif și Maria se aflau în drum spre Ierusalim cu ocazia unui recensământ al populației ordonat de către împăratul roman, recensământ ordonat de împăratul Augustus. Primul recensământ a avut loc în anul 7 î.d.Hr., când Quirinius era guvernatorul Siriei (Lc. 2, 2), provincie de care depindea în acel timp Palestina. Deși era din Nazaretul Galileei, bătrânul Iosif, ca descendent din neamul lui David, era obligat să se înregistreze la Betleem în Iudeea, cetatea de origine a lui David (I Regi 16, 1; In 7, 42).

Dat fiind că Irod cel Mare, care a decis să fie uciși și copiii din Betleem după nașterea lui Iisus, a murit în anul 4 î.d.Hr., rezultă că Iisus Hristos S-a născut cu cel puțin 3-4 ani înaintea erei creștine, așa cum acesta a fost calculat în secolul al VI-lea de Dionisie cel Mic, un călugăr scit din Dobrogea. În cursul acestei ere a fost fixată de Dionisie în funcție de vârsta la care Iisus a început activitatea publică, stabilită cu aproximație la 30 de ani, pe baza textului din Evanghelia după Luca, cap. 3, v. 23: «Iisus era El de treizeci de ani când a început (să propovăduiască) fiind, precum se socotea, fiu al lui Iosif».

Primul vis despre nașterea lui Iisus pe care magii îl numesc «regele iudeilor» (Mt. 2, 1-11), arată cel Mare convoacă mare sfat din Ierusalim, în consiliul regelui format din arhierei, cărturari și învățători legali (Mt. 2, 4-5), pe unul la care, cu ajutorul magilor, dorește să-l folosească în planul său pentru a evita astfel pericolul ca Iisus să fie ucis de Irod. Dar pentru că Maria și Iisus se refugiază în Egipt înainte de moartea lui Irod, Iar pentru că Arhelau, fiul lui Irod cel Mare, îl succede pe tatăl său ca rege în Ierusalim (Mt. 2, 22), între anul 4 î.d.Hr. și 6 d.Hr., Iosif și Maria, întorși din Egipt, nu rămân în Iudeea, ci merg în Galileea, unde se stabilesc și se domiciliază în Nazaret de unde și numele lui Iisus de «nazarineanul» și al celor dintâi ucenici ai Săi, de «nazarineni» (Fapte 24, 5): «Și a venit și a locuit în orașul numit Nazaret, ca să se împlinească ce s-a spus prin proroci, că «nazarineanul se va chema» (Mt. 2, 23 cf. Jud. 13, 5).

Născut într-o familie de iudei, Iisus este supus tuturor rînduielilor Legii cultice mozaice, care aveau loc la templul din Ierusalim (Lc. 2, 27).

Astfel este supus ritualului circumcizunii, care se aplica tuturor pruncilor de sex bărbătesc, la o săptămână după naștere (Fac. 17, 12; Lev. 12, 3) când I se dă și numele de Iosua (Lc. 2, 21), nume ebraic destul de cunoscut care înseamnă «Dumnezeu mântuiește» și care s-a tradus în grecește cu Iisus. Numele acesta este comunicat și îngerul lui Iosif înainte de a fi fost zămislit Iisus: «La va naște fiu și îl vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul Său de păcatele» (Mt. 1, 21).

La 40 de zile după naștere, Maica Domnului vine cu Pruncul din Ierusalim ca să împlinească rânduiala de curățire după naștere și ritualul de oferire și de răscumpărare a prunciilor (Lc. 2, 22). E de prisos să mai amintim că Iisus se afla în Ierusalim (Lc. 2, 22—23). Iisus, ca orice întâi-născut de parte bărbătească, este oferit lui Dumnezeu și răscumpărat cu darul tuturor, ofranda părinților de condiție săracă. La templu din Ierusalim este întâmpinat de doi bătrâni, dintre săraci și drepții poporului Israel care așteptau mântuirea făgăduită de proroci: bătrânul Simeon și proorocița Ana. Bătrânul Simeon îl îmbrățișează și îl binecuvântează, numindu-l «lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului Israel» (Lc. 2, 32), iar Fecioarei Maria proorocindu-i «Iată, Acesta este pus spre căderea și ridicarea multora din Israel» (Lc. 2, 34).

Desigur că Noul Testament, nefiind scris cu intenția de a se face biografia lui Iisus Hristos, nu cuprinde într-o ordine cronologică precisă, sau după un plan sistematic, toate datele vieții și activității Sale. Evangheliștii redactori au transcris cuvintele și faptele lui Iisus cu deamănuntul în totalitatea lor (In. 21, 25), ci au selectat mărturiile care circulau în tradiția orală ce se fixase în memoria comunității creștine din acea vreme, consemnând numai datele esențiale ale Evangheliei mântuirii. Pentru aceasta, ei nu s-au dezinteresat însă de istoricitatea faptelor (In. 2, 2) ci au fost preocupați de redactarea lor ca mărturie a tradiției orale, așa cum mărturisește în chip special evanghelistul Luca (Luca 1, 1—4). Prin urmare, Evangheliile care nu sunt cărți de istorie propriu zisă, și Noul Testament în general, trebuie privite ca o biografie duhovnicească a lui Iisus Hristos, scrisă cu harul mărturiei apostolice, inspirată și călăuzită de Duhul Sfânt, despre cel ce este și reprezintă El în economia mântuirii, despre Fiul Omului în care Dumnezeu Se proslăvește (In. 13, 31). Scris în acest scop, Noul Testament a consemnat nu atât elementele biografice, ci mai ales evenimentele cu rol decisiv în economia mântuirii al cărui autor este Iisus Hristos. (De aceea este faptul că Biserica a respins numeroase evanghelii apocrife care dau amănunte despre copilăria lui Iisus, ea a reținut numai patru evanghelii sinoptice care se concentrează asupra misiunii și slujirii Sale mesianice). De fapt, ceea ce contează pentru Iisus însuși nu este biografia Lui ca persoană istorică și ca descendență Sa pământească, ci faptul că vine și este trimis de la Dumnezeu, că gândește și lucrează așa cum gândește și lucrează Dumnezeu (Is. 55, 8). El știe că S-a născut din Fecioara Maria, la Betleem, unde Ma-

ria se afla ca Iosif, in timpul domnirii lui Cezar Augustus (27 d.Hr. - 14 d.Hr.), cu ocazia unui recensământ (Lc 2, 1). Dar Evanghelia mărturisește în multe locuri un templu, pe care Mt 7, 21; Mc 14, 36) îl are un tată ceresc, că există din veci (Coloseni 8, 2[illegible] Col 1, 1[illegible]-18) și că este a doua Adam (I Cor 1, [illegible]ad 15, 45; Ef 1, 3; II Tes[illegible] 2, 13).

Desigur, nu este de ajuns a recunoaște că Iisus a fost un om real cu personalitate, un membru al poporului Său care a trăit într-o țară numită și într-o epocă determinată, și că El este un model pentru toți oamenii de pretutindeni. Mesianitatea lui Iisus însă face parte din mărturisirea de credință creștină. Evangheliștii Matei și Luca îl prezintă pe Iisus în legătură cu mesianismul profeților, îl înfățișează pe Iisus ca pe «Emanuel» (Mt 1, 23; Lc 1, 31), iar ajutatul lui Petru vorbește despre persoana și slujirea lui Iisus, Însuși Dumnezeu poporului Israel a fost prezent. Dumnezeul lui Avraam și al lui Isaac și al lui Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a slăvit pe Fiul Său (Fapte 3, 13).

Evangheliile nu conțin prea multe amănunte despre copilăria și tinerețea lui Iisus, ceea ce înseamnă că acest capitol n-a ocupat un loc principal în predicarea creștină primară. Din această perioadă, Luca menționează numai faptul că la 12 ani — vârsta majoratului religios fiind împreună cu părinții Săi în Ierusalim la sărbătoarea Paștilor, așa cum acestia obișnuiau în fiecare an, Iisus Se duce în templu în mijlocul învățătorilor Legii mozaice care au rămas impresionați de «cunoștințele și răspunsurile Lui» (Lc 2, 42-47). Din răspunsul pe care Iisus îl dă mamei Sale atunci, nu știați că în cele ale Tatălui Meu Mi Se cuvine să fiu? (Lc 2, 49), reiese că El avea atunci de la această vârstă conștiința misiunii Sale mesianice. Tot evanghelistul Luca face o observație generală privind dezvoltarea lui Iisus din această perioadă: «Iisus sporea cu înțelepciunea și cu vârsta și cu harul la Dumnezeu și la oameni» (Lc 2, 52) după ce spusese mai înainte: «Copilul creștea și Se întărea cu duhul, fiind plin de înțelepciune, și harul lui Dumnezeu era peste El» (Lc 2, 40).

Pe parcursul vieții Sale până când Își începe activitatea Sa publică, Iisus a rămas în casa părintească din Nazaret, alături de întregul Său neam. Maica Sa Maria, de la care a primit o educație aleasă (Lc 1, 26-27; 2, 19, 51; Gal 4, 4), Cea care a jucat rolul cel mai important în viața lui Iisus a fost desigur Fecioara Maria (Lc 2, 41-51). Iisus este singurul copil din 12-27 Despre evangheliști vorbesc de «frați» și «surori» ai Domnului — Iacov, Iosif, Iuda și Simon (Mt 13, 55-56; Mc 6, 3) — aceștia nu sunt copiii Mariei Domnului, ci membri mai îndepărtați ai familiei, a căror mamă este o altă femeie, nu Maica Maria (Mt 27, 56). Prin urmare, Iisus este singurul fiu al lui Iisus.

La vârsta de cinci ani orice copil iudeu participa la viața sinagogii, adică a comunității în care locuiau părinții săi. Sinagoga ca o comunitate locală era administrată de un conducător (Mc 5, 35-36), ajutat de un slujitor (Lc 4, 20). Cultul avea loc în fiecare zi

de sabat, când membrii comunității se adunau la sinagogă pentru rugăciune și citiri din scrierile Vechiului Testament (jertfe se aduceau numai la templul din Ierusalim). Prin intermediul lecturilor și comentariilor biblice de la sinagogă, Iisus a cunoscut foarte bine Vechiul Testament și știa, ca toți iudeii contemporani Lui, că Moise este cel mai proeminent autor al Bibliei: «Dacă ați fi crezut lui Moise, ați fi crezut și Mie, căci despre Mine a scris acela» (In 5, 46). Comentatorii Filon și Iosif Flaviu numesc comentariul Legii lui Moise, care se păstra pe calea tradiției orale în școlile iudaice, «Sfânta Tradiție a Părinților» (Mc. 7, 3). Filon și textele găsite în ebraică scrierea profetului Isaia, din care citează texte referitoare la slujirea Sa mesianică (Lc. 4, 18—19; cf. Is. 61, 1—3). Mai târziu, Iisus a avut o activitate foarte intensă în templu, în cadrul școlilor rabinice ale Vechiului Testament. «Și a venit în Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul Său, a intrat în ziua de sabat în sinagogă și S-a ridicat să citească» (Lc. 4, 16). Datorită acestui fapt, Iisus este considerat drept unul din cei mai învățați exegeți biblici.

Iisus a recunoscut apartenența Sa la poporul Israel, respectând poruncile și îndatoririle acestuia: salută cu formula Păcii aceasta (Mt. 10, 12), merge la Templu în pofida impozitului personal obligatoriu pentru toți bărbații israeliți (Mt. 17, 24), suportă impozitul pe care toți iudeii îl plăteau pentru împăratul roman (Mc. 12, 17).

În concluzie, insistența cu care autorii evangheliilor tratează despre *genealogia* Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea pe care urmașii lui Hristos au dat-o faptului întrupării Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu a ales un neam omenesc în care Fiul Său Se întrupează, pentru a ne dumnezei cu Dumnezeirea Sa, în trupul și Persoana Sa.

Demonstrațiile urmăresc atât confirmarea realității istorice a preluării de către Dumnezeu a firii omenești în Hristos cât și atestarea dumnezeirii lui Iisus din Nazaret, Mesia cel propovăduit, Mântuitor al neamului omenesc.

Bibliografie: Eusebiu, *Istoria bisericească*, cartea I, 5, 1—6; 6, 1—4; 7, 1—17; 8, 1—15; 9, 1—4; 10, 1—8, 11, 1—8; 12, 1—4; 13, 1—22, trad. cit., p. 21 ș.u.; cartea II, 1, 1—14; 2, 1—6, p. 49 ș.u.; Daniel Rops, *Jésus en son temps* Librairie Arthème Payard, Paris 1945; Gunther Bornkmann, *Qui est Jesus de Nazareth?* Editions du Seuil, Paris, 1957; François Bovon, *Les dernières jours de Jésus*, Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, 1974; Emanuel Copăceanu, *Viața și învățătura Mântuitorului Iisus Hristos*, Editura Mitropoliei Banatului, Timișoara, 1977; Joachim Jérémias, *The Problem of the Historical Jesus*, Fortress Press, Philadelphia, 1964; Idem, *Paroles de Jésus, Sermon sur la Montagne* Le Cerf, Paris 1965; Jean Daniélou, *Les Evangiles de l'enfance*, Editions du Seuil, Paris, 1967; Vincent Taylor, *Jesus and His Sacrifice, A Study of the Passion-Sayings* (The Gospels), Macmillan, Londra, 1943; Idem, *The Life and Ministry of Jesus*, Abingdon Press, 1955; Un moine de l'Eglise d'Orient, *Jésus, Simples regards sur le Sauveur*, Editions de Chevetogne, 1959; E. Kovalevsky, *Le Verbe incarné*, Paris, Editions Patrimoine Orthodoxe, 1960; Walter Kasper, *Jesus le Christ*, Paris, Cerf 1976; Alain Patin *Celui qu'on appele Jésus*, Cerf Paris 1990.

GNOSTICISM [gr. gnosis = cunoaștere secretă, inițiere, doctrină] ... [illegible] ... (»Adversus haereses«) au combătut cu vehemență sistemele similare gnostice nu numai pentru inconsistența lor teologică ci și pentru caracterul imoral al unora dintre ele. Învățătura afirmă că pretutindeni există bine, dar și opera lui Dumnezeu

... [illegible] ... Cerint, contemporan cu apostolul Ioan, Menandru din Samaria, Satornil din Antiohia, Vasile din Alexandria (c. 125), Carpocrate (150), Iulian, Cerdon, Marcion din Sinope, Bardesan din Edessa (n. 154).

Supraviețuiește gnosticismul mandeenilor de azi (mandaita gnostic) din Iran și Irak.

... [illegible] ... ticilor:

Marcionism: numele vine de la ... [illegible] ... în anul 140, ... [illegible] ... Epistolele către Timotei și Tit, pe baza cărora Dumnezeul Vechiului Testament este separat de Dumnezeul Noului Testament, Tatăl Domnului Iisus Hristos, al iubirii, milei și iertării. Între ei «doi dumnezei», cel al creației și cel răscumpărător nu există legătură nici între Lege și

Evanghelie între Israel și Biserică, sau între iudaism și creștinism. Marcion este reținut de acea Marcion respinge aceasta ascunsul rigoros. Pentru a susține ideile sale, el stabilește propriul său canon: Evanghelia după Luca, epistolele sfântului Pavel, Timotei și Tit, din care elimină ideile iudaice. De la început, Biserica a condamnat ideile lui *Marcion* (excomunicat în 144), care a apărat o teză a forței mântuirii și revelației, contrară tuturor între Vechiul și Noul Testament. Cel mai important exeget modern al lui *Marcion* a fost A. Harnack (1851–1930), care susținea o continuitate reală între Evanghelia lui Iisus Hristos și celelalte religii.

Manicheism: erezie cu caracter dualist propagată de Mani-Manes (216–276), un magoz persan care, pretinzând că a fost în posesia unor revelații universale secrete, se considera a fi ultimul trimis, întruchiparea în ziua a Paracletului. Ca sistem gnostic, manicheismul susține dualismul radical ontologic între cele două principii eterne, binele și răul, care se opun, în cursul istoriei într-o confruntare fără sfârșit. Organizată ca o nouă religie, religia lui Mani, având carte, cult și ierarhie, mai rea mani istă a fost obiectul unei represalii și persecuții crunte în secolele IV–V se răspândește în China și în partea de sud a Europei.

Bibliografie Tertullien *De praescription* [illegible] M.D. Sesan, *Istoria bisericească* vol. I, ed. cit., p. 120–126; 136–140; Charles Christian, *Brève histoire des hérésies*, Paris (Fayard), 1958; Serge Hutin, *Les Gnostiques*, Paris, Presses universitaires (coll. Que sais-je?), ed. 3-a, 1978, cap. *Gnosticismul creștin*, p. 94–103; Mircea Eliade, *Istoria credințelor și ideilor religioase*, vol. II, p. 124–128; Ioan Rămureanu, *Ofiții, doctrina, răspândirea și influența lor. Creștinismul*, în «Studii Teologice» XL (nr. 3), 1988, p. 102–125.

H

HARISMĂ (gr. *charisma*, lat. *charisma*) = darul (în afară de slujirile preoțești), care formează preoția ierarhică, transmise potrivit unei ordini (*taxis*) prin hirotonie (I Tim. 4, 14; 2 Petru 4, 10); în cercul larg al Bisericii există diferite daruri (*charismata*) sau facultăți pe care Duhul Sfânt le dă fiecărui credincios în mod personal (Rom. 11, 29). În vechea comunitate creștină din Corint (I Cor. cap. 12) un loc esențial îl ocupă *charismata* (termen Pavel). Harisme se dau în mod liber, în vederea zidirii trupului lui Hristos, Biserica, și sunt împărțite mai presus de libertatea oamenilor, de către Duhul Sfânt, cel prin harisme se dăruiește (Duhul Sfânt). Deși diferite, darurile sunt egale în valoare pentru toți («Avem feluri de daruri *harisme* după harul ce ni s-a dat» Rom. 12, 6), care sunt exercitate în Biserică. Biserica este «Dumnezeu pe care l-a primit o fiecare slujitor, cel care este Hristos, Capul tuturor, a cărui lucrare împărțește harului Său de multe feluri al lui Dumnezeu» (I Pt. 4, 10).

Biserica este un trup format din diverse membre, care au slujiri diferite și care lucrează împreună (I Cor. 12, 4). În fond, orice slujire se întemeiază pe o *harismă* primită în sfintele Taine deoarece Biserica este întemeiată în Duhul Sfânt (I Cor. 14, 31). Însă în toate slujirile au o consacrare sacerdotală și sunt primite prin hirotonie. Variatele *harisme* ale formează «preoția universală» a credincioșilor, stare obținută în Taina mirungerii. Ele variază după nevoile comunității. Nu există o listă completă a slujirilor (*charismata*) și nici o ordine de importanță absolută a acestora (Rom. 12, 6—8). Există însă o listă care conține mai multe despre diferitele diverse ale harismelor în comunitatea primară: apostoli și profeți (Ef. 2, 20; 4, 11), despre care se vorbește în Didahia celor 12 apostoli, păstori și învățători (Ef. 4, 11; Rom. 12, 4—8; Ef. 4, 11), vorbitori în limbi (I Cor. 12, 28—31); profeți (I Tes. 5, 20).

Harisma [illegible] se slujește cel mai bine în liturghie, unde cuvântul, omilia, slujirea sfintelor taine, rugăciunea, cântarea, citirea Scripturii, toate sunt slujiri harismatice, în care potrivit cu ordinea sacramentală și responsabilă toți membrii Bisericii Ortodoxe au datoria să țină aprinse darurile și harismele Duhului Sfânt «Nu stingeți Duhul» (I Tes. 5, 19).

Bibliografie: E. A. Stephanou *The Charismata in the Early Church Fathers* în «The Greek Orthodox Theological Review», no. 21 (1976), pp. 125—146; Olivier Clement, *L'Eglise Orthodoxe et le mouvement charismatique contemporain*, în «La Tribune Familiale» (Paris), nr. 149, 1974, p. 2—3; Marc-Antoine Costa de Beauregard, *L'Eglise orthodoxe et le charismatique*, locale, în «Présence Orthodoxe» no. 29,1975; Valeriu Drăgușin, *Harismele în viața Bisericii primare*, în «Studii Teologice», XLI (1989), nr. 5—6, p. 50—62.

HIROTONIE (gr. hirotonia, lat. ordinatio) — acțiunea de a rândui, de a alege prin vot, punerea mâinilor. Taina în care, prin rugăciune de invocare a Duhului Sfânt și prin punerea mâinilor de către un episcop (sau 2—3 episcopi), se consacră slujitori sacerdotali în treapta respectivă — diaconat, prezbiterat sau episcopat —, pentru parohia sau eparhia vacantă. *Hirotonia* este momentul în care un membru al Bisericii primește harul și instituirea preoției sacramentale (actul în sine este deci de competența preaînaltului Părinte al Bisericii Tainei botezului), rămânând în același timp membru autonom al unei parohii anume și statutul său pământesc de ființă umană rămâne același. **Toate acestea sînt darurile** Sfântului Duh, pe Care episcopul Îl cheamă printr-o rugăciune specială asupra candidatului. Preoția în toate treptele ei fundamentată prin natura ei Tainică. Prin rugăciunea *hirotoniei* și punerea mâinilor episcopului (sau episcopilor) se lucrează în mod tainic și nevăzut ceea ce preotul (în prezent, comunități locale) văzut sau nevăzut nu este în stare să realizeze: Duhul Sfânt și transmite autoritatea sacramentală preotului confirmându-l în preoție. Episcopul (sau episcopii) care hirotonește trebuie să fie cel puțin 2 episcopi).

Practica *hirotoniei*, ca ritual de consacrare a slujitorilor bisericești, este atestată de Noul Testament, în mod deosebit de epistolele pastorale (Fapte 6, 6; I Tim. 4, 14; II Tim. 1, 6; Tit 1, 5—9). Caracterele hirotoniei pot fi rezumate astfel:

a. *Hirotonia* nu este o problemă de simplă vocație personală, sau de contract social sau de necesitate pastorală, ci o situație de har, de trimitere și de chemare a Bisericii (Fapte 14, 23; 20, 28). *Hirotonia* are sens dacă corespunde unei slujiri pe care Apostolii au crezut-o necesară în Biserică. Pe de o parte, este vorba de trimiterea slujitorilor de către episcop (cf. Mc. 3, 14; In 20, 21—23). Orice *hirotonire* se face pe seama unei parohii sau episcopii vacante. **Indicarea lor** în actul hirotoniei este obligatorie (Can. 15 al **Sinodului de la Niceea și Can. 6 al** Sinodului de la Calcedon — 451). *Hirotonia* de ecleziastică, ca și ordinația, introdusă în sec. al IX-lea în pastorale din Occident, este interzisă Părinților apostolici, prevăzută în Canonul al Sinodului de la Ancyra (314) ca o consacrare prin vot a candidatului, precum și acceptarea comunității sînt obligatorii *hirotonirea* este totuna cu introducerea slujitorilor într-o Biserică locală, ceea ce este sensul de *hirotonire* rostită de episcop pentru un preot sau diacon (Ac. 6, 6) *Ordinatio* (cap. 1) a fost cuvântul folosit la alegerea episcopilor și diaconilor.

Sf. Clement Romanul și Irineu de Lyon arată că este vorba despre o succesiune apostolică pentru a garanta autenticitatea mesajului cu credința ce la primit-o dar și de o anumită concepție de reprezentare: episcopul nu o reprezintă pe Hristos, ci este una cu adunarea Sale ca de preoție a fost aceea de a face mereu prezentă lucrarea și transmiterea Evangheliei Sale în cuvinte și în Taine. Fără colegiul apostolilor nu există acces la Evanghelia lui Hristos. Iată de ce numai episcopul are dreptul de a hirotoni (Sf. Ioan Hrisostom, Comentar la *Timotei*, 11, PG 62, 563). Cea mai proprie reprezentare a lui Hristos este în Taina Euharistiei, ca președinte al adunării liturgice. Episcopul care hirotonește este

episcopul care hirotonește. De aceea, *hirotonia* și Euharistia este o legătură indisolubilă (Sinaxa, 14 b).

3. Episcopul este *hirotonit* de doi sau trei episcopi din Biserică vecină (Can. 1 apostolic). Tradiția apostolică atestă această practică. Petru, apostolul și Ioan *hirotonesc* pe Iacov, fratele Domnului (Fapte 15, 4 și 34; 21, 18—19; Gal 1, 19; 2, 1—13), pentru a fi conducătorul Bisericii primare din Ierusalim. Există două motive principale care explică această rânduială. Mai întâi este vorba de apariția unei biserici locale care nu își poate *hirotoni* singură episcopul, fiindcă ea nu este încă integrată în succesiunea apostolică prin prezența episcopilor reprezentanți ai Bisericii sobornicești apostolice, pentru a arăta egalitatea de autoritate și de putere a celui *hirotonit* cu întreg episcopatul. În al doilea rând, principiul se aplică pentru că, conform cu «cel mai mic trebuie să fie binecuvântat de către cel mai mare» (Evr. 7, 7), în cazul episcopului, ierarhia locală are întâietate, se manifestă superioritatea și autoritatea episcopatului. *Hirotonia* este independentă, absolută și nu poate fi condiționată. Dar în cazul episcopului, comunitatea eparhială trebuie să fie implicată în acest act *hirotonie*, iar preoții și poporul să-și dea consimțământul. Trebuie să fie prezenți la liturghia în cadrul căreia se *hirotonește* noul lor păstor.

4. Unele demnități și funcții bisericești apărute în decursul istoriei, în vederea organizării Bisericii locale, nu anulează principalul și temeiul de bază al unei ierarhii diacon, preot, episcop. Patriarhul, mitropolitul unei Biserici locale autocefale este înainte de orice episcopul unei eparhii. Numai prin iconomie se poate admite o slujire de dimensiune regională sau națională (mitropolit, exarh, primat, patriarh), cu consimțământul celorlalți episcopi eparhioți. În Ortodoxie, nu există episcop sau patriarh al Bisericii universale.

5. A doua *hirotonire* este interzisă (Canonul 8 apostolic) deoarece episcopul sau preotul sînt asociați la preoția veșnică a lui Iisus Hristos, «preot în veac» (Evr. 7, 17—21). Caracterul indelebil al *hirotoniei* are ca rațiune fidelitatea permanentă a lui Hristos față de cei pe care i-a ales să-I fie discipoli și slujitori.

6. Termenul «*hirotonie*» se folosește pentru consacrarea și instituirea în treapta episcopală, preoțească și diaconală, pe când pentru slujirile nesacramentale, ca și pentru o consacrare sacramentală, se folosește termenul «*hirotesie*».

Bibliografie: D. Stăniloae, *Teologia dogmatică*, vol. III, p. 143—171; Cyrille Argenti, *Sacerdoce du peuple chrétien et sacerdoce ministériel* în «Présence Orthodoxe» 25 (1974) p. 6—9); Sever Buzan, *Hirotonie și hirotesie*, în «Ortodoxia», nr. 4, 1957, p. 505—513.

HOMOUSIOS (gr. *homoousios*, din *homos* = același, *ousia* = substanță, ființă; cf. *consubstantialitas* — de o ființă, consubstanțial). Termen teologic neotestamentar, adoptat de Sinodul I de la Niceea (325) pentru a exprima identitatea de ființă dumnezeiască și coexistența sau consubstanțialitatea între Cuvîntul întrupat și Tatăl. Termenul fusese deja folosit de către Paul de Samosata, dar sinodul I de la Antiohia (264) a respins (ca eretic) termenul *homoousios* ca termen ortodox, este Atanasie din Alexandria care spune (*De Synodis*, 41, P.G. 26, p. 764) că cel ce nu acceptă *homoousios*, ci «homoiousios» (asemănător), diferă de ortodoxie «numai printr-o singură literă». Fiul, nu numai că nu este creat sau adus la existență din

nimic, ci are o unitate de ființă și de existență cu Tatăl din veci. De fapt, Atanasie a crezut că «homoiou sios» poate avea un sens ortodox (de aceeași părere a fost și Ilarie, *De Synodis* 71, PL. 10, 527 B) și că amîndoi termenii exprimă deopotrivă unitatea Fiului cu Tatăl. Dar întrucît [illegible] nu era acceptat de toți, Atanasie l-a folosit foarte rar și nu l-a impus altora. Pînă la urmă, părinții ortodocși s-au unit cu episcopii Vasile de Ancira, care era unul din susținătorii semi-arianismului, după care Fiul are o natură «asemănătoare» cu a Tatălui (v. HRISTOLOGIE și EREZII).

«Cît despre mine, dacă ar trebui să-mi spun și eu părerea accept expresia «asemănător cu ființa» dacă se pun înaintea lor și cuvintele «cu totul», dacă e înțeleasă ca «ce e ființa», desigur în înțelesul sănătos al acestei expresii «de o ființă». Așa au cugetat și Părinții de la Niceea atunci cînd, numind pe Fiul Cel Unul-Născut «lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat» și recunoscîndu-I și alte însușiri de acest fel, la urmă I-au adăugat și expresia «de o ființă». După cum nu-i cu putință ca cineva să și închipuie c-ar exista vreo deosebire între lumină și lumină, între adevăr și adevăr, tot așa nu se poate concepe deosebire între ființa Celui Unul-Născut și între cea a Tatălui, din Care S-a născut. Dacă înțelege cineva lucrurile în acest fel, atunci și eu accept expresia așa cum am spus. Dar dacă nu înțelege să lege cuvîntul «cu totul» de «asemănător cu ființa», cum au procedat și cei din Constantinopol (360), atunci mă îndoiesc asupra acestei expresii, întrucît tocmai că prin ea se micșorează mărirea care trebuie recunoscută Fiului Cel Unul-Născut. Și de fapt noi obișnuim să întrebuințăm adeseori termenul «asemănător» chiar și pentru imaginile mai puțin clare și mai îndepărtate de originalele lor. Or eu folosesc cuvîntul «de o ființă» tocmai pentru că prin el nu se mai poate ajunge la vreun înțeles bănuitor sau înșelător» (Sf. Vasile cel Mare, *Epistola* 9, III, trad. [illegible] p. 143).

HRISTOLOGIE gr. Hristos [illegible] ce a primit ungerea, Unsul [illegible] uneori [illegible] despre cele două firi și persoane [illegible] ale lui Hristos, care în forma ei definitivă a fost elaborată de către Sinoadele ecumenice (în special I, IV și VI) prin sinteza datelor Noului Testament și [illegible] a părinților. Tot în procesul [illegible] s-a elaborat vocabularul hristologic: persoană, unirea ipostatică sau ipostazieră, însușirile firilor, [illegible] ale persoanei, comunicarea [illegible] unirea ipostatică, perihoreza [illegible] întrepătrunderea reciprocă a [illegible] comunicarea [illegible]. Prin omonimul Iisus Hristos Fiul și Cuvîntul lui Dumnezeu este [illegible] persoana Sfintei Treimi, despre Care Simbolul [illegible] de Niceea (art. 2, 7) afirmă că S-a născut din Tatăl mai înainte de toți vecii: «Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel ce este de o ființă cu Tatăl...».

Această mărturisire de credință a Sinodului Ecumenic de la Niceea (și care a urmat, împotriva vrerii arienilor de atunci și [illegible], a fost desăvîrșită și clarificată de Sinoadele Ecumenice ulterioare din IV-VI în fața diferiților ereziarhi care s-au ivit după Sinodul de la Niceea și care negau fie unirea celor două firi, dumnezeiască și omenească, fie realitatea voinței omenești în persoana Fiului. Sinodul al IV-lea Ecumenic (Calcedon, 451) a adoptat dogma potrivit căreia Iisus Hristos este Fiul și Cuvîntul lui Dumnezeu cel întrupat (In 1, 14),

Dumnezeu adevărat și om adevărat, de o ființă cu Dumnezeu cel veșnic și de o ființă cu noi după firea Sa omenească, cele două firi desăvîrșite fiind unite în mod taine[illegible] în persoana unică a Cuvîntului lui Dumnezeu, fără amestecare, fără despărțire. Iar Sinodul al VI-lea Ecumenic din Constantinopol [illegible] în Hristos două firi naturale și două energii, una creată și alta necreată, unite în mod neseparat în subiectul unic al Cuvîntului.

Vom menționa câteva aspecte importante ale *Hristologiei*:

Întrupatul Logos își trage originea din veșnicia Cuvîntului, care este ființa unică a Persoanei Tatălui în relație cu Fiul. Fiul este Fiul Tatălui ca subiect care există în comuniune cu altă persoană. Fiul există din veci, de aceeași esență și ființă cu Tatăl. Tatăl nu este înțeles nicăieri din Sfintele Scripturi ca Fiul este numit Întrupatul Sfinții Părinți. Mt 28, 19: Dumnezeu-Fiul, Care S-a întrupat și a locuit printre noi (In 1, 14) înainte de întrupare, Fiul este deja născut din Tatăl, există din veci: «La început era Cuvîntul și Cuvîntul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvîntul» (In 1, 1); «El este mai [illegible] înaintea tuturor și toate pentru El sînt așezate» (Col. 1, 17). El este [illegible] (Col. 1, 15; Evr 1, 3), Cuvîntul cel veșnic care «S-a făcut trup» (In 1, 14) în Iisus Hristos [illegible] pe Dumnezeu în persoană, în timp și spațiu (In 14, 7), fiind prezent și lucrînd personal în lume. În El [illegible] la Tatăl, s-a [illegible] în lume (In 1, 3). Fiul este revelația deplină și finală (Rom 8, 32) a tainei lui Dumnezeu (Col. 1, 27; 2, 2).

b) **Unirea celor două naturi și** [illegible] dumnezeiască și omenească, [illegible] realizează unitatea ipostasului [illegible] Nici natură sau voință nu este diminuată sau alterată în [illegible] Dimpotrivă, ne [illegible] relație. Cuvîntului cu natura umană care a asumat-o. Aceasta este «marea taină a bunei-credințe» (I Tim. 3, 16).

Întrupîndu-Se, Cuvîntul lui Dumnezeu S-a unit cu ipostasul Său [illegible] din Sfînta Fecioară, rămînînd și ceea ce a fost înainte de întrupare. «Dumnezeu-Cuvîntul, prin [illegible] Său [illegible] S-a unit cu ipostasul Său, fără să [illegible] și să-și schimbe firea», spunea Ioan Damaschin. Astfel, Cuvîntul [illegible] [illegible] [illegible]

fără de sâmînță. Sus creator — ca Dumnezeu, jos creatură — ca om».

«Născut, nu făcut», adică Logosul — Cuvîntul lui Dumnezeu S[illegible] născut în sens propriu ipostas al trupului pe care l-a luat din Fe[illegible] Maria, adică pe care a Iisus Hristos Domnul nostru. El nu este o creatură superioară, adusă la [illegible] trupească, ci însuși Logosul și Fiul veșnic al Tatălui. Prin întrupare firea umană s-a deveni[illegible] [illegible] Dar și astfel, El a devenit [illegible] Sfinții părinți au pus un accent deosebit pe deo[illegible] firi în Hristos și pe integritatea fiecărei Sale firi. Deși o parte a omenirii Sale [illegible] dumnezeiască, Persoana Fiului nu a avut o formă trupească aparentă. Nici n-a adus cu Sine din cer un trup omenesc. Dumnezeu a luat trup din firea noastră. Dar de pe urmă și este cu adevărat după întrupare, firea Sa. După unire, nu rezultă o fire compusă, ci cele două firi se deosebesc [illegible] și se împărtășesc. Dumnezeu întrupat n-a fost străin de nimic din cele ale noastre, afară de păcat, care nu aparține firii. El a luat al Său tot ceea ce era în neamul curățind în același timp firea noastră [illegible]

*) De pe urma unirii celor două firi are loc și comunicarea sau trecerea [illegible] dar fără confuzie, [illegible] fiecare fire păstrează însușirile ei proprii și primește însușirile celeilalte fără contopire și confuzie între firi. Astfel, Cuvîntul întrupat, [illegible] lucrările și cuvintele, săvîrșește omenește minunile și ca om [illegible] suportă dumnezeiește patimile firii. E împroșcat de două ori pe [illegible], în chip tainic, pentru că era Dumnezeu și om în același timp. El nu a lucrat numai printr-o fire, în mod separat de cealaltă. El [illegible] un singur subiect, are voințe și lucrează în două firi cu două [illegible] și două energii. Cuvîntul voiește și lucrează ca Dumnezeu, prin voința și energia Sa creată, și ca om, prin voința și energia Sa creată. El săvîrșea cele dumnezeiești (minunile) prin trupul [illegible] că nu era numai Dumnezeu și îndura cele omenești (patimile) [illegible] pentru că era [illegible] Dumnezeu. În ipostasul Cuvîntului [illegible] rile cele unite au rămas necontopite. Dar Iubitorul de oameni S-a subordonat firii omenești, ci a rînduit în Sine firea noastră. Firea [illegible] [illegible] și mișcarea ei proprie, e pusă de [illegible] dumnezeiască, pentru că ea nu subzistă [illegible] ipostas propriu, ci subzistă în ipostasul Cuvîntului. Voința omenească [illegible] liber să se [illegible], astfel încît să [illegible] [illegible] firii omenești, [illegible] le depășească. Omul firii noastre [illegible] un alt mod de a fi.

[illegible] Cum cele două firi omenești în persoana Fiului. Pe de o parte [illegible] afirmă adevărul [illegible] și realitatea întrupării, care nu este o simplă «corespondență» a lui Dumnezeu, cu intenția de a ne da un exemplu. El a cunoscut toate afecțiile și însușirile firii noastre dăscălia (In 4, 6), tristețea, plînsul, foamea, durerea, agonia morții, astfel că firea dumnezeiască se strînge și se «comprimă» în sine, pentru a lăsa cîmp deschis și liber firii omenești. Pe de altă parte, prin «enipostazierea» ei în Cuvîntul, firea omenească a fost întărîtă și transfigurată în ea însăși. În persoana Sa proprie, Fiul restabilește conformitatea ei naturală cu Dumnezeu-Creatorul, dăruindu-i libertatea totală față de păcat și față de moarte. Dacă «Dumnezeu S-a făcut

om pentru ca omul să devină dumnezeu», cum spune Atanasie cel Mare, procesul îndumnezeirii a început chiar în Hristos. Cel Cuvînt s-a îndumnezeit în sens propriu trupul pe care l-a luat în firea Sa omenească. El a fost uns (Is. 61, 1; Lc. 4, 18 urmate 4, 27) și consacrat prin Botezul Iordanului (Fapte 4, 26) Dumnezeu Se făcut om ca omul să fie îndumnezeit, ca să mîntuiască El însuși mîntuirea noastră prin trupul Său și El a luat din firea noastră pentru ca prin aceasta să putem deveni și noi ceea ce ne-a arătat El. El ne ia în Sine cu tot ceea ce [illegible] ca să ne mîntuiască în Sine cu tot ceea ce [illegible] prin aceasta, însă noi să ne împărtășim de cele ale Lui, să ne unim cu El și să ne îndumnezeim.

«De aceea Se și arată după învierea ucenicilor și înaintea ochilor lor Se înalță la ceruri, înălțînd și omenita fire omenească; Un Domn, cunoscut în două firi, împreună închinat cu Tatăl și cu Duhul Sfînt; avînd, de asemenea, două voințe și două lucrări; iar prin asta, înțeles și mai presus de înțelegere, mărginit și nemărginit, cu putință de a fi zugrăvit în poarte și închinat, dotorită trupului pe care l-a luat, fiar prin închinăciunea ce I se aduce, slava se ridică la cel zugrăvit pe icoană, așa cum am fost învățați de către dumnezeiescule părinte Vasile, cînd ni scrie: Cinstea dată icoanei trece la cel zugrăvit pe icoană».

Bibliografie: Keetie Rozemond, *La Christologie de Saint Jean Damascène*, Eital - Buchkunstverlag, 1959; A. Grillmeier, *Le Christ dans la Tradition Chrétienne*, Editions du Cerf, Paris, 1973; Ioannis Kalogirou, *Hristologie și Soteriologie în operele Sf. Atanasie* (în greceste), Tesalonic, 1974, studiu publicat în volumul comemorativ consacrat Sf. Atanasie (373—1973), p. 237—279; J. Meyendorff, *Christ in Eastern Christian Thought*, St. Vladimir's Seminary Press, Crestwood (N.Y.), 1975; John Romanides, *Învățătura hristologică a Sf. Ioan Damaschinul* (în greceste), în «Ekklesiastikos Pharos» 58 (1976), p. 232—269; A. de Halleux, *La définition christologique à Chalcédoine* în «Revue Theologique de Louvain» 7, 1 (1976), p. 3—23; *Christology of the later Fathers*, edit. de Edward R. Hardy, The Westminster Press, Philadelphia, vol. II, 1954; Vasile Bria, *Contribuția Sfîntului Atanasie la fixarea dogmei hristologice*, în «Ortodoxia», XIII (1961), nr. 2, p. 199—213; N. Chițescu, *A doua persoană a Sfintei Treimi în doctrina Sf. Ioan Damaschin*, în «Ortodoxia», XXVIII (1976), nr. 2, p. 305—348; Constantin Voicu, *Hristologia Părinților apostolici*, în «Ortodoxia», XIII (1961), nr. 3, p. 403—418; Ioan Mircea Ielciu, *Hristologia lui Sever de Antiohia și importanța dialogului cu necalcedonienii*, în «Ortodoxia» nr. 4/1980, p. 74—99.

I

IAD [gr. hades = nevăzutul, cel ascuns; ebr. sheol] Doctrina mozaică vorbește despre locuința morților (Orice om coboară după moarte în sheol, în care sînt păstrate și pedepsite faptele rele ale celor nelegiuiți [Ps 6, 5; 88, 4-6; Iov 3, 13-19]). *Iadul* e locul unde toți morții laolaltă vor rămîne până la «sfîrșitul morților» (Iisus Hristos a coborît la iad pentru a-i răscumpăra [Petru I Ep *Iad* fusese și este pentru oameni [Petru I Ep], dar și pentru îngerii căzuți [Petru II Ep], care vor rămîne închiși până la judecata de apoi [Petru II Ep]. Iadul este și locul unde vor fi aruncați la sfîrșitul veacurilor diavolul, fiara și proorocul mincinos (Apoc 20, 10). Iadul este și locul în care vor fi aruncați cei ce nu vor fi găsiți scriși în cartea vieții (Apoc 20, 15

nezeu, datorită păcatului care este o forță de dezbinare *Iadul* este înțeles în aspectul sumbru, infernal, al condiției umane.

Bibliografie: Sf. Ioan Damaschin, *Despre credința ortodoxă*, III, XXIX, trad. cit. p. 153; Pr. D. Stăniloae, *Teologia Dogmatică ortodoxă*, cap. Hristologie; Remus Rus, *Raiul și Iadul în învățătura ortodoxă*, în vol. «Îndrumări misionare» E.I.B. București, 1986, p. 884–889.

ICOANĂ (< grec. lat. imago = reprezentare) imagine sacră, de cinstit, care reprezintă pe Iisus Hristos, pe Maica Sa Preacurată sau un sfânt, cu puterea de a evoca vizitatorilor trupurile pe care le înfățișează și de a le aduce închinarea cuvenită. Conștient, după principiul cinstea dată *icoanei* trece la cel privit pe *icoană*. Ca reprezentare artistică, icoana poate avea aspecte diferite, estetic și arheologic, în funcție de perioadele artei sacre cărora le aparține, dar prezența Sfântului Spirit în Sfintele Taine ne arată că nu este un ornament, un tablou sau o reprezentare figurativă, ci comunicarea vie a celui înfățișat în icoană. Ființa Sfântului este în timp și spațiu, dar în icoană timpul este transcris ca oră sau masă a veșniciei, iar spațiul ca loc de prezență. Vederea pentru credincioși a Sfântului Dumnezeu în istoria mântuirii pentru ei, ca ortodocși, temeiul *icoanei* sau reprezentării simbolice este realitatea Întrupării Fiului lui Dumnezeu. «Cuvântul trup S-a făcut» (In 1, 14). *Icoana* este o consecință a Întrupării deoarece Iisus Hristos este «chipul lui Dumnezeu cel nevăzut» (Col. 1, 15).

Atitudinea Bisericii față de cultul *icoanelor* s-a precizat cu timpul. Origen și Tertulian nu sunt în favoarea *icoanelor* ca și Eusebiu de Cezareea (263–339), care totuși recunoaște că a văzut *icoane* reprezentând pe Hristos și apostoli. Tradiția că a existat o imagine autentică a portretului lui Hristos este foarte populară în acest timp. Sfântul Vasile compară funcția de comunicare a *icoanei* cu aceea a cuvântului: ceea ce cuvântul este pentru auzire, același rol îl are *icoana* pentru vedere. Sfântul Ioan Hrisostom spune că *icoana* e o garanție a întrupării reale, văzute, a lui Dumnezeu. Cel care a fixat teologia *icoanei* în forma ei clasică a fost Sfântul Ioan Damaschin (cca 730–760). Pentru acesta, *icoana* stă pe fundalul asumării firii omenești în persoana Cuvântului. În fața iconoclasmului, Sinodul al VII-lea ecumenic (Niceea II, 787), cu contribuția patriarhului Tarasie (784–806), fixează învățătura ortodoxă în care reprezentarea *icoanei* Mântuitorului Hristos, Maicii Domnului, îngerilor și sfinților. O serie de *icoane* se referă la cultul *icoanelor*, care pot fi reprezentate și ele. a) Numele nu sunt venerate pe temeiul valorii substanțiale (prin sine) a *icoanei* ci pentru altceva, ca dumnezeire, așa cum credința în Hristos, și pe temeiul asemănării cu ceea ce este reprezentat cu persoana al cărei nume trebuie indicat pe *icoană*. Prin rostirea în credință a numelui lui Iisus Hristos sau a sfântului, se sfințește *icoana*. Dacă contrar cu numele persoanelor sacre se șterge *icoana* și pierde valoarea ei simbolică și «analogică» și de aceea se arde. La fel și materia care primește sfințenia prin însăși forma ei. Dacă această formă sau lemnul ei se degradează, ea se arde. Astfel, orice cinstire dată *icoanelor* revine persoanei zugrăvite (originalului), nu materiei din care este făcută.

b) Tradiția ortodoxă face o distincție între *latrie*, adorarea cuve-

nită lui Hristos însuşi ca Domn al tuturor şi prin sfinţirea preface în Trupul şi Sângele Domnului, potrivit Sinodului local din 1084, sub patriarhul Nicolae al Alexis Comnenul), *hiperdulie* sau *supra închinare*, acordată Maicii Domnului ca Născătoare de Dumnezeu, şi *închinare* sau *cinstire*, ce revine sfinţilor pe temeiul legăturii lor cu Hristos.

a) Natura şi Dumnezeu Sfânta Treime nu poate fi reprezentată prin icoană, fiindcă nevăzută şi fără formă. Tatăl este totuşi reprezentat aşa cum apare în viziunile profeţilor şi teofaniile din Vechiul Testament (sub formă de tânăr în descrierea lui Avraam — Fac. 18, 1—3). La fel şi Duhul Sfânt, Care vine în chip de porumbel cu ocazia epifaniei Treimii la Botezul lui Iisus în Iordan (Mt 3, 16). Viziunile, teofaniile şi celelalte evenimente din istoria mântuirii, pot fi pictate şi astfel iconografia trebuie să respecte întotdeauna datele Sfintei Scripturi.

b) În istoria Bisericii, mai ales în primele secole creştine, catehizarea şi instruirea religioasă a poporului au avut un loc aparte. Icoana are funcţie didactică, iconografia fiind socotită catehismul celor învăţaţi, ca şi al celor neinstruiţi, funcţie contemplativă, căci rugul ca sugerează şi atrage spiritul spre o lume transfigurată şi poate cea mai mare, deoarece ea împărtăşeşte puterea nevăzută a sfinţeniei celui pictat. În acest sens, *icoanele* trebuie să fie îmbrăţişate şi sărutate cu cea mai mare pietate. În istoria Ortodoxiei se cunosc *icoane* făcătoare de minuni, al căror mister rămâne învăluit. Fie că au fost pictate de sfinţi, fie din cauza credinţei puternice a celui care le cinsteşte, fie că au fost alese ca instrumente în economia dumnezeiască, aceste *icoane* sunt patrimoniul de mare preţ al evlaviei creştine. În ultimele decenii s-a produs o adevărată redescoperire a *icoanei* din partea confesiunilor neortodoxe şi a artei în general. *Icoana* devine astfel un semn de meditaţie şi de rugăciune, căci mărturiseşte despre (sau despre) prezenţa în timp şi spaţiu a lui Dumnezeu, în slava şi împărăţia Sa. Ea comunică vizual realitatea nevăzută, divină, are rolul să pregătească sufletul; sugerează lumina vieţii viitoare, starea de îndumnezeire, sau punctul de întâlnire dintre timpul istoric şi eternitate, este o artă participativă, omul şi operele umane la transfigurarea Creaţiei.

În secolul al VIII-lea, împăratul bizantin Leon V, Armeanul (813—820) şi mulţi conducători persani luptă împotriva cultului *icoanelor*, pe care îl declară sub influenţa religiei islamice, persecută şi ucide pe cei ce le cinstesc. Aceştia sunt numiţi *iconoclaşti* (cei care sfărâmă *icoanele*) şi cei care apără *icoanele* sunt numiţi *iconoduli* (*cinstitori de icoane ortodoxe*). În fapt, împăratul şi toate cele Sinodul al II-lea de la Niceea (787) consideră *icoana* ca o erezie persecutată înaintea celui mult mai târziu. Pentru a comemora restaurarea cultului *icoanelor* şi sfârşitul persecuţiei iconoclaste, împărăteasa Teodora a instituit ziua de 11 martie 842 ca Sărbătoare a Ortodoxiei. Azi se serbează în cea Duminică din Postul Paştelui, când se face procesiunea cu *icoana* şi amintirea tuturor celor ce au luptat pentru credinţa ortodoxă: sfinţi, patriarhi şi episcopi, împăraţi evlavioşi, didascali, martiri şi mărturisitori.

«Doamne atotţiitorule, Dumnezeul părinţilor noştri, Cel ce, voind să scapi pe poporul Tău, pe Israil, din înşelăciunea idolilor

... dorește I s, să-l ai pururea neabătut în cunoașterea și slujirea Ta, unul adevărat Dumnezeu, cu îngrozire l-ai oprit să nu-și facă lui chip și asemănare potrivnică Ție, adevăratului Dumnezeu, la care să se închine și să slujească ca lui Dumnezeu; și iarăși ai poruncit prin Moise să se pună, în Cortul Legii Tale celei dintîi, asemănări și chipuri, și ai poruncit ca chivotul în care erau tablele cele de piatră, năstrapa de aur și toiagul lui Aaron, care arătau petrecerea Ta acolo cu oamenii și pomenirea slăviților Tale minuni și binefaceri să se cinstească cu frică, cu cutremur și cu închinăciune cuvenită lui Dumnezeu și să se facă tămâieri și rugăciuni înaintea Ta; iar cinstea aceea o primi-o cu îndestulare ca și cum ar fi fost adusă Ție însuți; iar la plinirea vremii ai trimis pe ... Hristos, Cel născut din femeie, din pururea Fecioara Maria; Care, luînd chip de rob și asemenea oamenilor făcîndu-Se, a zugrăvit icoana cea neîndemînă de mînă a ... pe sfînta Sa față și a trimis-o lui Avgar ... mîntuit lucrul și prin ea l-a vindecat de neputința lui și tuturor care se apropiau de dînsa cu credință și I se închinau Lui, prin minuni nenumăratele vindecări și multe lucruri de bine.

Și noi dar, o bunule Stăpîne, Atotțiitorule această icoană a preaiubitului Tău Fiu, în aducerea aminte a întrupării a tuturor minunilor celor slăvite și a binefacerilor arătate neamului omenesc prin venirea Sa ca om pe pămînt, am pus-o cu cinstă înaintea slavei Tale, nu închinîndu-o, ci știind că cinstea icoanei se trece la cel zugrăvit pe ea» (Rugăciunea de sfințire a icoanelor, în *Molitfelnic*, ed. 1971, p. 471—473).

Bibliografie: St. Jean Damascène *Défense des icônes*, trad. de E. Ponsoye Edition Cahiers Saint-Irénée, Paris, 1966, C. D. Kalokyris, *The Essence of Orthodox Iconography* Holy Cross School ... Mass., 19... ; Leonid Ouspensky ș Vladimir Lossky, *Der Sinn der Ikonen*, Berne 1952; Heinz Paul Gerhard, *The World of Icons*, trad. din germană ... 1971, E. N Trubeiskoi *Icons* ... Conn; trad. de G. Vakar, St. Vladimir's Seminary Press, 1973; Leonid Ouspensky, *Theology of the Icon in the O...x Church* în «One Church» (Jordanville ...), p. 134—144; Christoph von Schönborn, *L'icône du Christ Fondements théologiques élaborés entre le I-er et le II-ème Concile de Nicée (325—787)*, Fribourg, Ed'tions Universitaires, 1976; Dionisie din Furna, *Erminia picturii bizantine*, ediția îngrijită de C. Săndulescu-Verna, Editura Mitropoliei Banatului, Timișoara, 1979; Hans von Kampenhausen, *The Theological Problem of Images in the Early Church*, în vol. «Tradition and Life in the Church» Essays and Lectures in Church History», Philadelphia, 1968, p. 171—200; S. Gero, *Notes on Byzantine Iconoclasm in the Eight Century*, în «Byzantion» 44 (1974), p. 23—42; D. Bola, *Iconografia ca izvor omiletic*, în «Mitropolia Ardealului» II (1958), nr. 11—12, p. 878—886; Eno Branișie, *Teologia icoanelor*, în «Studii Teologice», IV (1952) nr. 3—4, 175—20... ; Nicolae Stănescu, *Sensul ortodox al icoanei*, în «Ortodoxia», VII (19...) nr. 2, p. 245—261.

ICONOGRAFIE. ... cult de cult exprimă ... creația și un ... sfere în lumina dumnezeiască ... în lumina indestructibilă ... înviere (Ioan I ...) această ... rente. De aceea, nu există nici o ... pă pe icoanele sfinților, care înconjoară ... forma eshatologică a umanității ... te. Stilizarea vrea să arate că sfinții au o nouă configurație morfologică, o natură transfigurată, ... devenit ... de altă parte ... creație. Deși sînt portrete simbolice, icoanele fac posibilă recunoașterea persoanei. Ochii, expresia, capacita-

tea sfinților de a contempla strălucirea lui Dumnezeu, ar discul de lumină, auriu sau galben, simbolizează înălțarea persoanei la slava nezidită. De fapt, persoana omenească întreagă suprafață a icoanei. Figura este așezată în fața suprafeței pentru a reda și mai bine poziția de a stărui în relație directă, intimă cu cel care privește. Dacă sînt două sau trei persoane pictura trebuie să redea și raporturile de rudenie ce există între ele.

Icoanele sînt bidimensionale, potrivit hotărîrilor Sinodului al 7-lea ecumenic. Ele s-au pictat, la început, pe pereții naosului după o schemă iconografică. Mai târziu au fost primite în iconostas. Subiectele pictate sînt diverse: Iisus Hristos, Maica Domnului, sfinți, scene din Noul Testament care sînt comemorate cu semnificații speciale pentru viața noastră. Icoanele cu chipul lui Iisus Hristos [illegible] Iisus Hristos în [illegible] Maica Domnului [illegible] Pantocrator (Atotțiitorul) [illegible] Maica Domnului Tricherusa (Iezerca) [illegible] Maica Domnului *Ieseu* pe iconostas, care reprezintă pe Iisus Hristos așezat în centru, având în dreapta Sa pe Fecioara Maria, simbolul Noului Testament, iar în stînga Sa, pe Ioan Botezătorul, simbolul Vechiului Testament. Pictate din profil, amîndouă sînt îndreptate spre Hristos. În altar deasupra tronului este pictat Iisus Hristos judecător înconjurat de Apostoli, așezați pe tron, care vor judeca Biserica (Mateiu 19, 28). Tot în altar se zugrăvesc chipurile celor trei Părinți ai Bisericii, care au alcătuit Sfînta Liturghie.

Iconostasul este un zid sau perete de icoane care separă naosul de altar, sau poporul de sfinți, simbol al unei separări temporare. Înainte de secolul al II-lea, iconostasul era o simplă demarcație a spațiului rezervat pentru mișcarea și procesiunea liturgică. Până pe la sfîrșitul sec. XV iconostasul nu mai avea [illegible] vizual către altar al credincioșilor. Arhitectura sa a evoluat constant, din secolul al XV-lea pe ușile împărătești se reprezintă Buna Vestire sau cei patru evangheliști, urmînd ca care conține întreg ciclul mîntuirii lui Hristos și învățătura Sa cuprinsă în Evanghelie. De sus în jos, așa cum se și zugrăvește [illegible] Pe iconostas, icoanele sînt așezate în mai multe registre. În primul rînd, în dreapta ușilor împărătești, se află Hristos, alături de El Maica Domnului, apoi Arhanghelul Mihail [illegible] Maica Domnului, iar în stînga ei Sfîntul Ioan Botezătorul. Urmează, în sensul vertical, icoanele celor doi sfinți ierarhi, [illegible] Apostolii. Crucea și orbul [illegible] Tatăl în cele patru colțuri ale iconostasului.

În naos, la baza turlei, se pictează Liturghia cerească, alcătuită din patru cete de sfinți. Cei patru evangheliști sînt zugrăviți în arcurile care susțin cupola. Pe bolțile absidelor laterale sînt prezentate scene biblice, în primul rînd, Nașterea și Învierea Domnului. De asemenea o galerie de sfinți și martiri, nu numai din calendarul Bisericii soborniceștii, ci și din cel al Bisericii locale, sfinți locali, sfîntul

ale cărui moaște se află în acea biserică, sfințită sub ocrotirea căruia se află biserica.

Bibliografie: Daniel Ciobotea, *Iconografia ortodoxă — memoria văzută a Bisericii*, în «Ortodoxia», XLI (1989), nr. 3, p. 107—117.

ICONOMIE (gr. oikonomia, lat. dispensatio = plan, providență) — administrare, etimologic asociată restaurării omului (*for ou*) în creație (*for os*). Noțiunea creștină a cuprinde mai multe sensuri:

a) Planul lui Dumnezeu cu privire la destinația creației și omului, așa cum se află descris în Vechiul Testament și realizarea acestuia în Noul Testament: «Făcându-ne cunoscută taina voii Sale, după bunăvoința Sa, pe care mai înainte o hotărîse în Sine mai înainte, spre *iconomia* plinirii vremilor, ca toate să fie cuprinse laolaltă în Hristos, cele din ceruri, și cele de pe pământ, toate întru El» (Ef. 1, 9—10; cf. Ef. 3, 2—3, 9; Col. 1, 24—26). Acest plan a fost păstrat ca o taină, până când a fost revelat prin Iisus Hristos (Rom. 16, 25). Pentru apostolul Pavel, *iconomia* divină este o lucrare a iubirii lui Dumnezeu, ce se revelează tuturor oamenilor și le este oferită spre mîntuire prin propovăduirea adevărului (I Tim. 1, 4). *Iconomia* este identificată uneori cu «providența», cu misterul *iconomiei* se lezvăluie în întreaga Evanghelie (Efes. 3, 9—10). *Iconomia* presupune caracterul dinamic, personal al lui Dumnezeu, o implicare în voința divină, care se fondează pe atributul Său de iubire. Nicolae Misticul numește *iconomia* astfel planul lui Dumnezeu de mîntuire a omului, realizat de Iisus Hristos. Toți cei care conlucrează la realizarea acestui plan în primul rînd apostolii, sînt numiți «iconomi» (oikonomos) ai lui Dumnezeu (I Cor. 4, 1; Tit 1, 7; episcopul este numit «iconom al lui Dumnezeu»).

b) Sfinții părinți fac o deosebire între teologie, care vorbește despre ființa, realitatea și viața celor trei ipostasuri divine ale Sfintei Treimi și economie, adică doctrina despre manifestarea și lucrarea lui Dumnezeu în lume, în care se înscrie istoria mîntuirii și sfințirii omului prin Iisus Hristos, prin care se realizează creația (*for os*) și veșnicia lui Dumnezeu (*for os*). Există o corelație între teologie și economie, deoarece Dumnezeu a organizat lucrarea de mîntuire potrivit sfatului Său veșnic: «Această taină a fost cunoscută mai înainte de toate veacurile de către Tatăl, Fiul și Duhul Sfînt, Dumnezeu cel care a binevoit-o, de Fiul, ca cel care a întocmit-o, și Sfîntul Duh, ca cel care o comunică» (Sf. Maxim, *Ambigua*, 10, în Filoc. rom., vol. 3, p. 330).

c) *Iconomia* este una din modalitățile principale (v. ACRIVIE) prin care Biserica le folosește în aplicarea [illegible] în consistență cu spiritul Ortodoxiei, mai ales pentru rațiuni de circumstanță și în cazuri concrete, personale, în care este în joc nu numai [illegible] ci și mîntuirea individului în rîndul celor ce s-au despărțit de Biserică. Sf. Vasile cel Mare [illegible] «erezie», «schismă» și «adunări ilegale», de aceea și modul de reprimire în Biserică e diferit. Pentru cei ce să se urmeze exact prevederea canoanelor — rebotezarea, pentru cei care se pot [illegible] la primirea botezului (*Epistola* 144, 11, trad. rom., p. 470). Există cazuri extreme care admit îndulgența cu

tici care se pocăiesc înainte de a fi prinși, dacă mărturisesc cărțile adevărata *(Idem).*

În epoca modernă, **iconomia** a fost studiată în cadrul dreptului canonic și a fost pusă în legătură cu validitatea Tainelor săvârșite de confesiunile necreștine. Aceste Taine nu ar avea valoare sacramentală în sine, ci ar fi acordate «prin iconomie», de Biserica Ortodoxă, care se umple de această sacramentalitate. Prin aplicarea iconomiei, Biserica Ortodoxă recunoaște, de fapt, validitatea botezului în confesiunile necreștine, ținând seama de «aspectele pozitive» existente în vigoare, care ar împiedica o astfel de recunoaștere. Biserica, în aplicarea mijloacelor sale de mântuire, are dreptul să le folosească în ce cazuri și în ce condiții face uz de **iconomie**. Desigur, această practică nu poate să apară total prin prisma iconomiei în ce privește validitatea unor creștini față de Biserică. Între Ampla oikonomia, Statul [illegible] practica exceptării unor cazuri, se referă la [illegible] sunt [illegible] fixate de autorități [illegible] prin urmare, [illegible] este o excepție, o dispensă [illegible] [illegible] [illegible]

IERARHIE [gr. hierarchia < hieros + arhe = conducere sau autoritate sacrală] = principiile sfinte confirmate prin hirotonie, care au autoritatea de a lucra în Biserică. Cu toate că prin ierarhie înțelesul sfinților apare în Biserică, aceasta se arată că cele esențiale este bine cunoscut că este superior a este principiul prin care cuvântul lucrează în Biserică începând cu scrierile lui Dionisie Areopagitul, care vede în ierarhie scara ascensională a lucrării cu Dumnezeu. Pentru aceasta, cele trei trepte ale preoției sunt altceva decât treptele ascensiunii (*ierarhia* este cuvântul) și este sinteza perfectă a cerului, a omului, iar dacă în ierarhia îngerilor este ordine și analogie, în ierarhia bisericească este ordine și analogie, dar este mult mai vechi. Totuși Biserica apostolică nu apare cu ierarhia în sensul de mai târziu. Ea este, pentru sfinții Părinți, episcopul este chipul Mântuitorului lui Dumnezeu Tatăl, preoții sunt sfatul și ajutorul episcopului, diaconii sunt chipul lui Hristos, slujitorii lui Dumnezeu

Euharistia, decarg celelalte funcții pastorale, învățătoare, conducătoare

Episcopatul constituie cea mai înaltă treaptă în *ierarhia* bisericească (v. EPISCOP). El reprezintă comunitatea și coordonează slujirea acesteia față de centrul și expresia acesteia. Episcopul (episkopos) capătă treptat, de-a lungul perioadei în care Biserica locală se organizează în eparhii și centre importante având rolul de a da mărturie despre conținutul credinței acelei Biserici cu apostolii, de a asigura comunitatea ei cu celelalte Biserici. Tronul episcopal simbolizează prezența episcopului în Biserică, adică mădularea acestuia de preoții și diaconii celebrului județ și împreună cu poporul în această calitate, el recapitulează și conține toate harismele și darurile și harismele Bisericii de aceea el este cel mai înalt în *ierarhia* bisericească. Având o concepție organică despre Biserică, tradiția ortodoxă a considerat episcopatul ca o instituție juridică sau ca un ordin separat care ar deține o putere exclusivă, superioară celorlalte slujiri bisericești. El are dreptul exclusiv de a hirotoni preoți și diaconi, deoarece el își exercită slujirea sa numai împreună cu aceștia. Biserica locală (eparhia) nu poate fi hirotonească singur episcopul ei de aceea el este hirotonit de cel puțin doi sau trei episcopi ai Bisericii vecine (Canonul 1 apostolic și Canonul 4 I Sinodul I ecumenic). El este prin hirotonie unit cu celelalte, nu exercită o funcție în afara acesteia. El este de drept membru al sinodului unei Biserici autonome iar când Biserica întreagă este chemată să se pronunțe în probleme de interes general, el este membru al sinodului ecumenic.

Prezbiteratul (de la presbiteros = bătrân) se crede a fi o preaîngrijire a treptei din Vechiul Testament, în comunitățile formate din creștini proveniți din iudaism, în Palestina, în care prezbiterii aveau rolul de a conduce comunitățile împreună cu arhiereii. Rolul esențial al prezbiterului este instruirea și îndrumarea credincioșilor (I Tim. 5, 17). Prezbiteratul este subordonat episcopatului ca exercițiu și slujire, dar nu ca origine. El nu este o derivare din slujirea episcopală, are funcția lui proprie. Astfel, slujește exercită aceleași elemente apostolice și sunt indispensabile Bisericii, dar le are în același fel și în aceeași calitate. În afară, tronul episcopului este înconjurat de sfatul preoților care sunt colaboratori și consilieri ai episcopului. Această colaborare se petrece nu numai în adunările liturgice, ci și în activitatea pastorală. De regulă, preoții iau parte la sinoadele locale, desigur fără drept de vot.

Diaconatul este o slujire liturgică permanentă, și nu o simplă treaptă premergătoare preoției. Diaconii sunt prin hirotonie legați de episcopii lor, fiind, după simbolica folosită de sfântul Ignatie, chipul lui Hristos. El are un rol important în instruirea și catehizarea credincioșilor fără însă să aibă răspundere pastorală.

Biserica Ortodoxă este o Biserică *ierarhică* în sensul că face o distincție între preoția pastorală primită în Taina Hirotoniei, cu cele trei trepte sau forme ale ei — episcopatul, prezbiteratul și diaconatul —, și preoția generală, comună, a credincioșilor, care e primită în Tainele botezului și mirungerii. De aceea, Biserica nu trebuie să fie confundată cu *ierarhia* sau clerul, după cum «poporul lui Dumnezeu»

nu trebuie să fie limitat la laici sau mireni. Biserica se sprijină nu numai pe o categorie de membri, *ierarhia* sau clerul, care au, firește, slujiri proprii specifice ci pe întreg poporul. Mai mult, *ierarhia* există în interiorul poporului credincios care formează Biserica. (v. EPISCOP, PREOT, PREOȚIE)

Bibliografie: Iustin Moisescu, Ierarhia bisericească în epoca apostolică, Craiova 1955; Stelian Izvoranu, *Ierarhia bisericească după scrierile bărbaților apostolici*, în «Mitropolia Moldovei și Sucevei», XXXIII (1957), nr. 6—9; D. Radu, *Taina Preoției — ierarhia bisericească*, în vol. «Îndrumări misionare», București 1958, p. 565—586.

IERURGII (gr. *hierourgia*, de la sfânt) Biserica, prin rânduiala autorității de ordin cultic, a stabilit ritualul și ceremonii. Liturgice, care au caracter sacramental, care poartă numele de *ierurgii*. Acestea au câteva caracteristici specifice.

Ele nu au caracterul de Taină, deoarece nu au fost instituite printr-o poruncă explicită de Iisus Hristos. Ele sunt instituite de Biserică și sunt exercitate în numele ei, dar sigur, în unire cu Hristos;

Biserica, având rolul principal, ea asigură acestor rituri eficacitatea lor.

Biserica imploră în ele harul lui Dumnezeu pentru felurite situații și trebuințe ce reclamă ajutor și mângâiere de la Dumnezeu. Spre deosebire de Liturghie, care se săvârșește pentru întreaga Biserică și pentru nevoile ei, *ierurgiile* sunt săvârșite pentru o anumită persoană sau pentru o anumită nevoie.

În oficierea *ierurgiilor*, atitudinea și participarea credincioșului sunt foarte importante, de aceea el trebuie să se unească cu preotul care săvârșește aceste rugăciuni.

Biserica practică și alte forme de ierurgii, ca de pildă:

— Rânduieli de binecuvântare în feluritele împrejurări la care se face stropirea cu aghiazmă (dacă nu s-ar afla apa sfințită, se face sfințirea sau sfințirea celui în cauză). De pildă, binecuvântarea unei case noi, sfințirea semănăturii, a grânelor, a viei, a fântânii, a recoltei etc.;

— Rugăciunile la feluritele trebuințe personale, familiale și sociale.

Rânduieli de sfințire a locașului de cult, a vaselor sfinte, a veșmintelor preoțești, a icoanelor, a crucilor și clopotelor.

Tainele au eficacitatea lor din jertfa de pe cruce a lui Iisus Hristos, de aceea ele sunt în raport direct cu Persoana Ierarhului care le binecuvântează. Dumnezeu (Isaia 55, 10—11), care este numit «izvorul tămăduirilor».

Cele mai importante *ierurgii* sunt în legătură cu nașterea și cu moartea, care după marginile vieții omului. Dintre cele mai frecvente *ierurgii* sunt aghiazma, sfințirea apei și înmormântarea.

IERONIM (c. 345—420) născut în nordul Italiei, este cel mai mare traducător al Bibliei în Biserica Apuseană și unul din cei mai renumiți exegeți creștini împreună cu Origen și Augustin. La început intră într-o mănăstire la Aquileia. Apoi pleacă în deșertul din sud-estul Antiohiei, unde se ocupă cu studierea manuscriselor biblice în limba ebraică. După ce este hirotonit la Antiohia, petrece la Constantinopol în 380 și studiază cu Grigorie de Nazianz. În 382 devine secretarul papei Damasus în Roma, de la care primește sarcina să traducă Scriptura în latină. Vizitează în acest

scop Antiohia, Egipt, Palestina și se stabilește la Bethleem în 386, unde lucrează la traducerea și comentarea textelor biblice.

Papa dorea o versiune latină a Scripturii care să o înlocuiască pe cea veche. La început *Ieronim* s-a folosește pentru traducere de versiunea greacă a Bibliei creștine, Septuaginta, care în ordine din urmă și bazează traducerea pe Biblia ebraică. Revizuirea Scripturii latine (între 382 și 405) se numește Biblia *Vulgata*. *Vulgata* a fost confirmată de Conciliul de la Trent (1546) ca text oficial al Bisericii în limba latină.

Comentariile biblice scrise de *Ieronim* sînt de mare valoare istorică. Lucrarea se referă la tradiția unui text și al interpretărilor din scriitorii creștini din primele secole. *Ieronim* propune patru înțelesuri ale Scripturii: literală, istorică, simbolică și spirituală.

IISUS HRISTOS: nume stabilit în Noul Testament, inclus în cea mai timpurie mărturisire de credință creștină (Fil. 2, 5—11), pentru a recunoaște pe Isus din Nazaret ca Mesia, Fiul lui Dumnezeu, Domnul și Mîntuitorul: «Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că *Iisus Hristos* este Domnul» (Fil. 2, 11). Numele Hristos este asociat cu numele Kyrios — Domnul (Luca 2, 11), anume pentru a arăta tot tăria Sa unică de ființă nu-umană: «Domn este *Iisus Hristos*» (Filip 2, 11).

Iisus, numele Lui propriu (Mt. 1, 21, 25; Lc. 1, 31) — care este forma greacă a lui Ioshua (Lc. 2, 21) ce înseamnă în ebraică «Domnul este mîntuirea» sau «mîntuitorul» (Is. 61, 11) și în grecește, «cel care vindecă» — I se dă la prezentarea la templu de către mama Sa, Fecioara Maria, potrivit unei făgăduințe a venit. Ea va naște Fiul Său și Îi va pune numele *Iisus*, pentru că El va mîntui pe poporul Său de păcatele» (Mt. 1, 21). Pentru a-L distinge de alții cu același nume, se recurge la o indicație geografică: *Iisus* din Nazaret (Mt. 21, 11; Mc. 1, 9), *Iisus* din Nazaret (Lc. 4, 34; 18, 37; Ioan 18, 5, 7; Fapte 2, 22, 32, 36), sau *Iisus* Nazarineanul (Mc. 1, 24; 10, 47; Lc. 24, 19). Întîiul este *Iisus*, apostolii mai tîrziu și simplu persoană istorică a Celui ce le a fost învățător, în calitatea lor de contemporani, discipoli și martori autentici. La început (I In. 1, 1; Fapte 8, 37; 13, 23, 33; 19, 4). «Hristosul», echivalentul cuvîntului ebraic Mesia, care înseamnă «unsul lui Dumnezeu», nu e un nume propriu, ci un titlu care se referă la originea și misiunea divină a lui *Iisus*, pe care îl scriitorii Sfîntului Scripturi (*Hristos* apare în Noul Testament de 529 ori, dintre care de 379 ori în epistolele lui Pavel). În Vechiul Testament profeții, regii lui Israel și arhiereii erau ungși în timpul unei ceremonii de ungere cu untdelemn sfințit, după ritualul prescris în Scripturile respective și ce acest act se numea «unșii Domnului» (Zah. 4, 14). Într-un sens mai general, «Mesia Unsul» este cel Căruia Dumnezeu I-a încredințat misiunea de a elibera pe poporul ales și pe care evreii îl așteptau la sfîrșitul timpului lui (Sfîntul Chiril al Ierusalimului spune că, în multe privințe, numele lui Navi a fost tipul lui *Iisus Hristos* (Cateheza XII, 2). În mărturisirea sa din Cezareea, Simon Petru a recunoscut pe Mesia *Hristos* în Iosua *Iisus* din Nazaret: «Tu ești *Hristosul*, Fiul lui Dumnezeu celui viu» (Mt. 16, 16). *Iisus* Însuși Se identifică cu «Unsul Domnului». Mesia pe care L-a Domnului L-a uns să propovă-

dătască mîntuirea (Lc 4 18, Fapte 4, 2—27), a fost trimis de sinedriu la Pilat cu acuzaţia că El Se pre ...nde Mesia şi a fost răstignit ca Mesia, *Hristos*, regele lui Israel (Mc. 15, 32)

Comunitatea creştină încă din ...mele zile ale existenţei ei a atribuit aceste nume lui *Iisus* din Nazaret ...rin mărturisirea lor a constituit ...ma ... conţinută în primul Tratat ... şi ... Biserică «Pocăiţi-vă şi să se boteze fiecare dintre voi în numele lui *Iisus Hristos*, spre iertarea păcatelor voastre şi veţi primi darul ... Sfînt» (Fapte ... 38) Pentru ... comunităţi exista sensul ... *Iisus* este pentru ... fiul Mariei, şi *Hristos*, Fiul lui Dumnezeu. Desigur, ea căuta mereu ... şi, în acelaşi, pentru ... şi pentru ... în ... lui *Hristos*, al lui Mesia ... ... au fost date lui *Iisus Hristos*. Cea mai frecventă şi autentică interpretare este aceea de «Domnul» şi «Mîntuitorul». Iar «*Iisus* este Domnul — Kyrios» constituie ... mai vechi ... creştin (Rom ...0, 9, I Cor 12 3, II Cor 4, ... 14; Col. 2, 6; 1 Pt. 1, 3; Lc. 23, 42)

Persoana, numele şi actele lui *Iisus Hristos* sînt fundamentale pentru Biserica creştină deoarece în centrul istoriei mîntuirii despre care ea ne dă mărturie stă *Iisus Hristos*, cu istoricitatea şi mesianitatea Sa incontestabilă. În acest sens creştinismul nu este o religie a misterului, deoarece istoria lui *Iisus Hristos* stă la baza credinţei creştine (Evr. 2, 9; 3, 1; 6, 20; 7, 2... 10, 19). Două probleme majore în ...ată istoria lui *Iisus Hristos* redată în Noul Testament istoricitatea lui Iisus din Nazaret (Fapte 2, 22), a omului *Hristos Iisus* (I Tim 2 5) şi mesianitatea Sa, adică identitatea dintre *Iisus* din Nazaret şi Fiul lui Dumnezeu.

Crezul spune că «S-a pogorît din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfînt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mîntuire» Cine este Acesta?

Către anii 27—30 ai erei creştine, *Iisus*, fiul unui ...mplar din Nazaret, în provincia Galileea, ...ţele şi învăţăturile din Palestina, atrage mulţimi prin ...văţătura Sa nouă, prin exemplul Său, prin minunile Sale ... ...

puțin misiunii Sale publice, *Iisus* este botezat de proorocul Ioan în rîul Iordan, profetul care anunțase venirea imanentă a lui Iisus «Eu unul vă botez cu apă spre pocăință, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decît mine» (Matei 3, 11).

Înconjurat de un grup de apostoli, *Iisus* învață o nouă învățătură despre Împărăția lui Dumnezeu pe care o rezumă în *Predica de pe munte*, care începe cu *Fericirile* în același timp face minuni, Se dezlănțuie cu sfîrșit, la apărarea celor oameni prin vindecarea bolnavi, criticî severi pe seama religiei și poporului evreu, intră în conflict cu farisei, cărturari, călcă anumite dispoziții ale legii (sîmbăta), înfruntă deschis pretențiile politice religioase. Mulți cred că este un profet și chiar Mesia. *Iisus* nu vrea să profite de misiunea Sa, să descopere imediat cine este El de aceea cere ucenicilor Săi «Vedeți nimănui să nu spuneți» (Matei 9, 30).

Tot în *Iisus* pretinde că Dumnezeu este Tatăl Său și că este Fiul lui Dumnezeu, că El este dătător de Duhul Sfînt și că este cel mai presus de Avraam. Aceste pretenții provoacă opoziția cărturarilor religioase care îl acuză de hulă. Unele persoane sînt convinse că *Iisus* calcă Legea mîncînd împreună cu păcătoșii. Din cauza acestor *Iisus* este arestat, fiind trădat de apostolul Iuda după ultima Cină cu Apostolii, atunci cînd a instituit Taina Euharistiei.

Iisus este apoi judecat în fața instanțelor religioase de la Templul din Ierusalim. Acestea determină pe Pontiu Pilat, procurator imperial în Iudeea între anii 26 și 36 după Hristos, să-L condamne la moarte. *Iisus* este răstignit de romani pe cruce și moare în timpul cînd la templu avea loc sacrificarea mieilor (în anul acela Paștele evreilor (Pesah = trecere) era celebrat în seara de vineri spre sîmbătă). Este înmormîntat de prieteni și rudele Sale. Arestarea, judecata, răstignirea lui *Iisus* se întîmplă către anul 30. Împărat la Roma era Tiberius (14—37).

După ce părăsește Ierusalimul și se întoarce la locurile lor în Nordul țării, în Galileea. Revin imediat la Ierusalim de unde au auzit de la femeile care îngrijeau mormîntul că *Iisus* a înviat în dimineața celei dintîi zile a săptămînii, a fost văzut și cu Sa arătat de la Înviere. *Hristos* învie și se vorbește față către față cu Apostolii pe care vrea să-i convingă de realitatea învierii (cazul lui Toma). *Iisus* înviat trimite pe Apostoli să propovăduiască Evanghelia la toate națiunile și să le boteze în numele Sfintei Treimi, spre iertarea păcatelor. După ce primesc de la Duhul Sfînt la 40 de zile după înviere, *Iisus* părăsește ucenicii Săi și cu trupul înviat la cer (ASCENSIUNEA LOGIE).

«Fiți surzi cînd cineva vă vorbește despre altceva decît de Hristos, Cel din neamul lui David, Cel din Maria, Care cu adevărat S-a născut a mîncat și a băut Care cu adevărat a fost prigonit pe timpul lui Pilat din Pont, Care cu adevărat a fost răstignit și a murit la vederea celor de sus și celor pămîntești și celor dedesubt; Care cu adevărat a înviat din morți, înviindu-L pe El Tatăl Lui; după asemănare, Tatăl Lui ne va învia în Hristos Iisus și pe noi, care credem în El, fără de Care nu avem viața cea adevărată» (Sf. Ignatie, Către Tralieni, IX, 1—2).

«Binecuvîntat ești, Cel ce ne-ai binecuvîntat pe noi întru toată binecuvîntarea duhovnicească (Ef. 1, 3), întru persoana lui Iisus Hristos al nostru, întru Care ne-ai ridicat și ne-ai așezat împreună cu El întru

cele cerești (Ef 2, 6), mai presus de toate Începătoria, Stăpînia, Puterea, Domnia și de tot numele ce se numește nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor (Ef 2, 21), făcîndu-ne împreună-moștenitori cu El și în întregime moștenitori ai Tăi, Treimea cea una, singur Dumnezeu dînsul-ne în chip minunat toate sub stăpînire, cele din cer și cele de pe pămînt; prin Hristos Iisus, prin Care ne-am și moștenit, din Cuvîntul cel de o ființă cu Tine și cu Duhul Tău nouă pămînteni. O, covîrșitoare iubire și minunată creștere! Ne-am părtași de darul Tău, Dumnezeule, în Treime și cuvînt al lui Dumnezeu. Slavă ție cu adevărat, Doamne, Care ne-ai [illegible] și slavă Ție cu Tatăl nu [illegible] de înțelegere. Cu adevărat [illegible] Tu, și necuprinse sînt [illegible] în Fiul și în chip covîrșitor [illegible] (Calist Patriarhul, *Despre rugăciune*, 40, în Filocalia rom., vol. 8, p. 294).

Bibliografie: Eusebiu, *Istoria bisericească* cartea 1, 2, 1—27, 3, 1—20, trad. cit. p. 5—13; Werner Foerster, *IISUS* în Dictionar Kittel, ed. cit., vol. 3, p. 284—293; Walter Grundmann, *CHRISTOS — The Christ — Statements of the New Testament*, în Dictionar Kittel, ed. cit. vol. 9, p. 527—580; Claude Tresmontant, *L'enseignement de Jeshoua de Nazareth*, Editions du Seuil Paris, 1970; Charles-Harold Dodd *Le fondateur du Christianisme*, Editions du Seuil Paris, 1972; Louis Bouyer *Le Fils éternel*, Editions du Cerf Paris 1974; Joachim Jérémias, *Jésus et les païens*, Delachaux et Niestle Neuchâtel Paris 1956; Robert Schroeder, *Le Messie de la Bible* Editeurs de la littérature biblique. Braine-L'Alleud, Belgique 1974; Un moine de l'Eglise d'Orient, *Présence du Christ*, Editions de Chevetogne 1960; Vesenin Kesich, *The Gospel Image of Christ*, St. Vladimir's Seminary Press, Crestwood, New York, 1972; Vasile Vasilachi, *Jesus Christ Through the Ages*, Carillon Press, New York, 1975; Hans Urs von Balthasar, *Théologie de l'histoire*, Fayard, Paris, 1970; A. Hamman, *La venue du Fils dans l'histoire, premiere étape de la redemption*, în coll. «Mysterium Salutis», vol. 8, Ed. du Cerf, Paris, 1973, p. 121—154; Ion Bria, *Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat și om adevărat*, în «Ortodoxia», XXV (1973), nr 2, p. 218—252; Idem, *Destinul Ortodoxiei*, EIB, 1980, p. 194—226; V. Mihoc, *Iisus Hristos ca arhiereu, după Epistola către Evrei*, în «Ortodoxia», 2, 1983, pp. 178—200.

VIAȚA ȘI SLUJIREA LUI IISUS HRISTOS
REPERE CRONOLOGICE
(Date aproximative)

Înainte de Hristos

63 Pompei în Orient cucerește Ierusalimul

47 Cezar traversează Palestina

37 Irod cel Mare devine regele iudeilor (al Iudeei)

27 August, împărat roman

[illegible] Templului (Ioan 2, 20)

[illegible] (Luca 2, 12)

4 Nașterea lui Iisus în Betleem (Matei 1, 18—25; 2, 1; Luca 2, 1—20)

Iisus Se naște sub Irod cel Mare, care moare în anul 4, ceea ce face ca data nașterii să fie fixată înainte de anul 1 al erei creștine, așa cum a determinat-o Dionisie Exiguul în secolul 6.

4 Moartea lui Irod

După Hristos

1 Începutul erei creștine fixată de Dionisie cel Mic în anul 753 de la întemeierea Romei (a.U.c.)

6 Iudeea este guvernată de un procurator

10 Nașterea lui Saul din Tars în Cilicia, din părinți evrei (Fapte 3, 5)

14 (767 a.U.c.) **Moartea lui August. Tiberiu împărat (14—37)** — (Luca 3, 1)

26 Pilat procuratorul Iudeii (Matei 27, 2; Marcu 15, 1; Luca 23, 1; Ioan 18, 28—29)

26 Caiafa arhiereu (Matei 26, 3, 57, 65; Ioan 18, 24; Fapte 4, 6)

27 Ioan Botezătorul propovăduiește și botează la Iordan Luca 3, 1—3

1. În al cincisprezecelea an al domniei Cezarului Tiberiu, pe când Pontiu Pilat era procuratorul Iudeii, Irod, tetrarh Galileii, Filip, fratele său, tetrarh al Itureii și al ținutului Trahonitidei, iar Lisania tetrarh al Abilenei

2 în zilele arhiereilor Anna și Caiafa a fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia, în pust

3 Și a venit el în toată împrejurimea Iordanului, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor

27 **Botezul lui Iisus (Matei 3, 3—17; Marcu 1, 9—11; Luca 3, 21—22; Ioan 1, 32—34)**

28 **Ioan Botezătorul în închisoare**

Iisus începe să predice în Galileea. Părăsește Nazaretul. Se stabilește în Capernaum (Matei 4, 12—13).

31 Începe propovăduirea Evangheliei, chemarea apostolilor, minunile, controversele. Iisus este disprețuit și batjocorit (Matei 13, 54; Marcu 6, 1; Luca 4, 23—30)

29 Despărțirea lui Ioan Botezătorul de curtea lui Irod (Matei 14, 3—12; Marcu 6, 17—29; Luca 9, 9)

29 Înmulțirea pâinilor la lacul Tiberiadei (Matei 14, 13—21; Marcu 6, 31—44; Luca 9, 10—17)

Călătoria în Siria (Matei 15, 21; Marcu 7, 24)

Călătoria în Decapoli, Betsaida, Cezareea de Filip, Transiordania (Marcu 7, 31; 8, 22; Matei 16, 13; 19, 1; Marcu 8, 27; 10, 1)

Ultimele zile ale lui Iisus. Moartea, învierea, înălțarea

30 Iisus Se refugiază «dincolo de Iordan» (Ioan 10, 40—42; 11, 54)

Iisus vizitează Betania unde învie pe Lazăr (Ioan 11, 1—44)

«Cu șase zile înainte de Paști, Iisus a venit în Betania, unde era Lazăr pe care l-a înviat» (Ioan 12, 1)

30 (martie—aprilie) **Venirea lui Iisus la Ierusalim pentru sărbătoarea Paștilor.** Ioan Evanghelistul notează trei veniri la Ierusalim pentru Paști: în anul 27—28 (Ioan 2, 13), adică la un interval de 46 de ani după începerea construirii Templului (Ioan 2, 20); în anul 29 (martie—aprilie, (Ioan 6, 11—15); în anul 30

30 Saul la Ierusalim unde face [illegible] (Fapte 22, 3)

30 **Intrarea în Ierusalim** (Mate. 21, 1—11; Marcu 11, 1, 11; Luca 19, 28—38; Ioan 12, 12—13)

Ultima Cină cu Apostolii (Matei 26, 20—29; Marcu 14, 17—24 Luca 22, 14—38; Ioan cap. 13—17) «În noaptea în care a fost vândut» (1 Cor. 11, 23—26)

Arestarea lui Iisus (Matei 26, 47—56; Marcu 14, 43—52; Luca 22, 47—53; Ioan 8, 2—11)

Iisus înaintea arhiereilor Anna și Caiafa, în timpul nopții (Ioan 18, 12—14; 19, 22)

Iisus adus în fața sinedriului (Matei 26, 57—66; Marcu 14, 53—64, Luca 22, 66—71; 23, 1)

Iisus înaintea lui Pilat (Matei 27, 11—26; Marcu 15, 2—5; Luca 23, 2—7; Ioan 18, 29—38)

Iisus la Irod (Luca 23, 8—12)

Întoarcerea în pretoriu și condamnarea la moarte pe cruce (Matei 27, 26; Marcu 15, 6—15; Luca 23, 13—25; Ioan 19, 1—16)

30 **Iisus moare pe cruce**, vine 14 nissan, la orele 3 după amiază. Moartea lui Iisus are loc în anul în care

Paștele coincide cu sabatul, adică în ziua 30 sau 33 (Matei 27, 45-50 Marcu 15, 33-37 Luca 23, 44-46 Ioan 19, 25—30)

Iisus este pus în mormînt, sîmbătă 15 Nissan, sărbătoarea Azimilor (Matei 27, 57—61; Marcu 15, 42—47, Luca 23, 50—56; Ioan 19, 38—42)

Învierea lui Iisus, în prima zi a săptămînii. Descoperirea mormîntului gol. Arătările după Înviere (Matei 28; Marcu 16; Luca 24; Ioan 20 și 21)

Înălțarea, la cer la 40 de zile după Înviere (Fapte 1, 1—11)

După Cincizecime

Sărbătoarea Cincizecimii. Pogorîrea Duhului Sfînt peste Apostoli (Fapte 2, 1—13)

Cea dintîi comunitate creștină (Fapte 2, 41—47)

Alegerea celor șapte diaconi elenişti (Fapte 6, 1—7)

34 Apostolul Petru în Antiohia

36 Plecarea lui Pilat din Iudeea

Moartea diaconului Ștefan. Creștinismul se răspîndește din Ierusalim (Fapte 6, 8—15; 7, 1—60, 8, 1—16)

37 Moartea lui Tiberiu. Caligula împărat (37—41)

Convertirea lui Saul, aproape de Damasc (Fapte 9, 1—19, 22, 3—16, 26, 10—18, Gal. 1, 12—17)

41 Claudiu împărat (41—54)

«Pentru prima dată în Antiohia, ucenicii au fost numiți creștini» (Fapte 11, 26)

43—44 Petru și Barnaba în Antiohia Siriei (Fapte 11, 25—26)

Petru în Samaria (Fapte 8, 9—25)

44 A treia închisoare a lui Petru la Ierusalim (Fapte 12, 1—19)

Iacov conduce comunitatea creștină din Ierusalim (Fapte 21, 18)

Moartea lui Iacov, fratele lui Ioan

45-49 Cea dintîi călătorie misionară a lui Pavel cu Barnaba (Fapte 13, 4—14, 27)

49 Sinodul apostolic din Ierusalim cu privire la condițiile de admitere în Biserică a convertiților de origine păgînă (Fapte 15, 1—35)

50 Evreii expulzați din Roma. Edictul lui Claudiu.

51—52 A doua călătorie misionară a lui Pavel (Fapte 15, 40—18, 22, Pavel la Corint

53—58 A treia călătorie misionară a lui Pavel (Fapte 18, 23—21, 35)

54 Nero devine împărat (54—68)

58 Arestarea lui Pavel la templul din Ierusalim, în timpul sărbătorii Cincizecimii (Fapte 21, 30—40, 22, 1—29)

60 Transferarea lui Pavel la Roma (Fapte 27, 28, 1—14)

61—63 Pavel la Roma, sub gardă militară (Fapte 28, 15—31)

62 Lapidarea lui Iacov, «fratele Domnului»

62—63 Eliberarea lui Pavel (Rom 15, 24)

64 Incendierea Romei și persecuția creștinilor

67 Martiriul lui Petru și Pavel la Roma

68 Moartea lui Nero

70 Pasti, generalul roman Titus cucerește Ierusalimul și distruge Templul

73 Massada, «fortăreața», cade în mîinile romanilor. Sfîrșitul rezistenței iudaice. Iohanan Ben Zakkai se retrage la Iabne (Jamnia) și reorganizează iudaismul în jurul *Torei* — Legea, care înlocuiește Templul din Ierusalim

81—96 Persecuția creștinilor sub Domițian

90 Erezia lui Marcion și curentele gnostice

95 Apostolul Ioan scrie Apocalipsa în Patmos

93 *Scrisoarea* Papei Clement către creștinii din Corint
100 Moartea lui Ioan la Efes
107 Martiriul episcopului Ignatie al Antiohiei
[illegible] Tânăr legat în Bătrâna
115 Edictul lui Traian
117 Moartea lui Traian (98—117)
154 Policarp, episcop de Smirna
161 sau Martiriul lui Policarp de Smirna
163—167 Martiriul lui Iustin la Roma

(După Ion Bria, *Iisus Hristos*, Editura Enciclopedică, București, 1992).

INDELEBIL, caracter [(la) hotăr-tor] sau caracter, *indelebilis* [nemeritoria] ce nu se poate șterge, expresie scolastică despre caracterul permanent de nesters, pe care unele Taine l-ar imprima prin hotărârea lor. Această concepție s-a impus în secolele XI—XIII și a fost formulată de conciliul de la Florența (1439) pe baza teologiei lui Toma de Aquino. Ea s-a aplicat în catolicism, în special Tainei hirotoniei. Prin consacrarea unei persoane într-o stare preoțească aceea persoană intră în posesia unui har special care are o valoare și o permanență absolută, potrivit textului «Tu ești preot în veac după rânduiala lui Melhisedec» (Evr. 7, 21). La fel se poate spune despre botez și mirungere, Taine care imprimă o «pecete» ce nu se poate pierde niciodată. De aceea aceste trei Taine pot fi primite numai o singură dată de aceeași persoană.

Într-adevăr, Chiril al Ierusalimului vede măreția botezului în aceea că Taina aceasta oferă «sfânta pecete indisolubilă» (*Procateheză*, 16, trad. cit., p. 50) iar Nicolae Cabasila consideră că «pecetea darului Duhului Sfânt», formula mirungerii, este o garanție că cele trei bariere — firea, păcatul și moartea, care separau omul de Dumnezeu au fost înlăturate pentru totdeauna (*Viața în Hristos*, III, 3—4 trad. it. p. 105—106).

Părerile despre caracterul *indelebil* al acestor Taine sînt mult mai nuanțate. De exemplu, cu toate că chemarea lui Dumnezeu este irevocabilă, omul cel care își pierde mărturisirea credincioasă (2Tim. 2, 12), pierderea preoției urmată și de apostazie nu e evident definitivă, ci dependentă de includerea sau excluderea omului în slujirea unei comunități. Preoția este mai degrabă o slujire dată unei persoane aleasă de Dumnezeu, dar care este recunoscută numai prin chemarea și acceptarea din partea Bisericii. Dacă această acceptare este retrasă din lipsă de credință sau de altitudini, slujitorul pierde autoritatea de a sluji. Al punct de vedere este acela că Dumnezeu nu este legat de slujirea lor, ci de făgăduințele Sale (Evr. 10, 23). Caracterul indelebil ar fi în fond o promisiune care confirmă fidelitatea lui Dumnezeu în actele Sale de chemare și alegere: «Căci darurile și chemarea lui Dumnezeu nu se pot lua înapoi» (Rom. 11, 29).

Tainele, prin faptul că asigură comunicarea cu Hristos, au un caracter *indelebil*. Harul pe care stăpânire pe suflet în așa fel încât omul nu l mai poate despărți de Dumnezeu. «Cine ne va despărți pe noi de iubirea lui Hristos?» (Rom. 8, 35). Creștinii nu mai sînt însemnați de dinainte, în drept, cu «circumcizia», ci poartă în inima lor «stigmatele» nepieritoare ale lui Hristos (Rom. 2, 28—29), de aceea «nici înălțimea, nici adâncul și nici o altă făptură nu va putea să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu cea întru Hristos Iisus, Domnul nostru» (Rom. 8, 39).

INFALIBILITATE [at. in- + fal- o[t]ere = a nu greși, a nu înșela; fr. infaillibilité], făgăduința făcută Bisericii de a fi stîlpul și temelia adevărului (I Tim. 3, 15) adică de a fi păzită de greșeală prin asistența Duhului Sfînt atunci cînd învață credința adevărată. *Infailibilitatea* își are sursa în această dublă fidelitate a lui Hristos față de Trupul Său - Biserica, și a Bisericii, fața de Capul ei Hristos, astfel încît părțile lucrului nu se vor birui. Ea este un atribut al Bisericii în totalitatea ei, în calitatea acesteia de «stîlp și temelie» (I Pt. 2,). *Infailibilitatea* are două elemente esențiale: a) starea de stăpînire sau capacitate spirituală a Bisericii ca templu al Duhului Sfînt, de a deosebi adevărul; b) adevărul ca atare. Aceasta din urmă presupune exercitarea harismei credinței, în corespondența dintre darul apostolesc și Tradiția permanentă a Bisericii sub inspirația Duhului Sfînt. Credința Bisericii trebuie să corespundă celei ce este descoperită în Sfînta Scriptură și în Tradiția apostolică. Biserica nu creează dogmatică, ci mărturisește pentru fiecare epocă și situație ceea ce a primit odată pentru totdeauna.

În ceea ce privește slujirea de a transmite învățătura în Biserică, aceasta aparține episcopatului fie în mod particular, fie în mod conciliar, care are datoria și dreptul de a propune credința. Totuși *sensus fidei* este o garanție și o făgăduință față de adevărul lui Dumnezeu. În acest sens, *infailibilitatea* episcopatului sau a sinodului nu este «personală» ci «ex consensu ecclesiae». Fără acceptarea sau recepțarea unanimă de către Biserică (*sensus fidelium*), prin discernămîntul ei noetic și dar al Duhului Sfînt definițiile sinoadelor nu au autoritate pentru credință. Această concepție pune în valoare capacitatea fiecărui credincios de a discerne adevărul, de a cărui autoritatea de a învăța are un caracter ecleziologic, comunitar și harismatic (v. ALGRIFAIE). În acest sens, *infailibilitatea* sinoadelor este «analogică», atît de potrivită cu fidelitatea lor față de conștiința Bisericii.

Catolicismul vorbește de *infailibilitatea episcopului* de Roma, cărula i s-ar fi dat, după o asistență specială a Duhului Sfînt, în calitate sa de succesor al apostolului Petru (Mt. 16, 18-19). Conciliul Vatican I (sesiunea VI 1870) afirmă că papa nu poate greși «ad vorbește ex cathedra», adică atunci cînd împlinind funcția de păstor și de învățător al tuturor creștinilor, în virtutea autorității sale apostolice supreme, proclamă în formă definitivă o doctrină de credință sau de morală, pentru a fi ținută de Biserica universală» (Constituția «Pastor Aeternus» și Constituția dogmatică «Lumen Gentium» nr. 25, a Conciliului Vatican II).

Biserica Ortodoxă nu acceptă această învățătură, căreia îi ține locul de a cîntări tăcerea episcopilor (sau unii teologi cu voce tare) în exercitarea slujirii lor și *sensus fidei* sau conștiința Bisericii (sensus ecclesiae) în recepțarea deciziilor sinodale.

Bibliografie: N. Afanassieff, *L'infaillibilité de l'Eglise du point de vue d'un théologien orthodoxe*, în vol. coll. «L'infaillibilité de l'Eglise», Editions de Chevetogne, Chevetogne, 1963, p. 183—202; Ion Bria, *Infailibilitatea Bisericii* în «Ortodoxia», XII (1960), nr. 3, p. 494—504; Idem, *Infailibilitatea și primatul papal în disputa primatului Sinod Vatican*, în «Ortodoxia», XIV (1962), nr. 3, p. 454—459;

Gustave Thils, *L'infaillibilité du peuple chrétien «in credendo»*, Desclée de Brouwer, Paris, 1963; Ep. Antonie Plămădeală, *Hans Küng și declarația «Mysterium Ecclesiae»*, în «Ortodoxia», XXVI (1974), nr. 1, p. 5—69.

INSPIRAȚIE [lat. *in* + *spiro* — în + a sufla, a bate = insuflare, comunicare a lui Dumnezeu, gr. theopneustos *inspirația* scriitorilor Sfintei Scripturi ca un întreg este o învățătură descoperită în tradiția apostolică. «Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos spre învățătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înțelepțirea care este în dreptate» (II Tim. 3, 16; cf. I Pt. 1, 24, 25; I Cor. 2, 12—13).

Inspirația este lucrarea nemijlocită a Duhului Sfânt, prin care scriitorul biblic devine organul lui Dumnezeu, de a exprima corect și de a scrie învățăturile de credință și de morală care corespund conținutului revelației dumnezeiești, ferindu-l de greșeli. În deosebi această parte a procesului dumnezeiesc, adică Duhul Sfânt care inspiră conținutul descoperirii și ferește de greșeli pe scriitor, și factorul omenesc, adică organul, care comunică acest conținut în expresii și cuvinte omenești. Biserica, «stâlpul și temelia adevărului» (I Tim. 3, 15), este aceea care a transmis prin Tradiție canonul cărților Sfintei Scripturi, adică canonul Septuagintei pentru Vechiul Testament și canonul scrierilor apostolice pentru Noul Testament. Dacă *inspirația* cărților canonice este o învățătură descoperită chiar în Sfânta Scriptură, numărul cărților canonice este stabilit de Biserică prin Tradiție. Chiril al Ierusalimului spune: «Învață de la Biserică, cu rîvnă, care sînt cărțile Vechiului și Noului Testament» (*Cateheza* IV, 33). Desigur, Duhul Sfânt este cel care dă autoritate dumnezeiască conținutului cărților biblice, dar Biserica este cea care a dovedit care sînt cărțile. De fapt, Biserica recunoaște în cuprinsul acestor cărți cuvântul lui Dumnezeu ce s-a încredințat ei de către apostoli. Biserica a ales canonul Legii sub călăuzirea Sfântului Duh, iar Noul Testament l-a dobândit prin mărturia despre autoritatea Bisericii de apostolii înșiși (I Tim. 3, 15) (v. BIBLIE).

Bibliografie: Ioan Gălăr, *Problema interconfesională și inspirația biblică*, în «Ortodoxia», IX (1957), nr. 2, p. 216—238; Dumitru Abrudan, *Septuaginta și problema inspirației*, în «Ortodoxia», XXVII (1975), nr. 1, p. 198—201.

IRINEU [gr. *Eirenaios*] (n. cca 20[0] — m. cca 202), episcop în Asia Mică (Smirna), unde l-a cunoscut pe Policarp, episcop de Smirna. Vine la Lyon unde succede episcopului martir Potin, mărturisește împreună cu alți creștini din Lyon (Lugdunum) și Vienna (Galia) și trimite bisericii Apostolice de la Roma scrisoarea în care îl roagă să intervină în disputa montanistă. Irineu a expus credința creștină în fața ereziilor gnosticismului cunoscut în regiunea sa, astfel: **Lumea a fost creată de un singur Dumnezeu. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru mîntuirea lumii, există învierea trupului.** Scriptura dă mărturie de o serie de legăminte ale aceluiași Dumnezeu, Care S-a descoperit progresiv, pe măsură ce oamenii erau capabili să primească revelația. În contrast cu gnosticii care diminuau valoarea și substanța credinței, *Irineu* vorbește de «succesiunea apostolică» în termeni de credință și doctrine trans-

mise public de Biserică de la început.

Irineu a sublimat mai multe doctrine; despre *regula-canonul credinței*, care este necesară pentru interpretarea Scripturii; despre Euharistie care conține o realitate [illegible] în teologie. Scriptura stă la baza [illegible] teologice.

Bibliografie: Ioan G. Coman, *Patrologie* vol II EIB, București p. 16—49; André Benoit, *Saint Irénée, Introduction à l'étude de sa théologie*, Paris, PUF, 1960

ISIHASM (gr. hesychia = [illegible] care, în sfera [illegible] gine monastică (sec. IV—V), care s-a organizat în sec. XIII—XIV ca o [illegible] rea «rugăciunii lui Iisus» cu mel[illegible] și de [illegible] de părinții deșertului, care au avut [illegible] carea continuă a numelui lui Iisus. «[illegible] pură», constînd din cuvintele «Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine [illegible] Luca 17, 21: «Împărăția lui Dumnezeu [illegible] în mijlocul vostru» și pe [illegible] a apostolului Pavel «Rugați-vă neîncetat» (I Tes. 5, 17) și «stăruiți în rugăciune» (Col. 4, 2). Întemeietorul propriu-zis al *isihasmului* este Ioan Scărarul († 649), autorul lucrării «Scara raiului», în [illegible] monologică», adică redusă la un singur cuvînt [illegible] Pentru părinții isihaști, teoria și practica rugăciunii [illegible] numelui lui Iisus și starea de li[illegible] sînt un scop în sine. *Isihia* creează [illegible] practică virtuțile, dintre care cele ma[illegible] alese sobrietatea trezvia sau atenția [illegible] vorbește de conștiința și simțirea [illegible] vel lui Dumnezeu sub forma energiilor divine necreate, ca elemente [illegible] în secolele XII—XIV, *isihasmul* nu [illegible] terului necreat al luminii taborice» și de experiența nemijlocită a sla[illegible] la Atos, el s-a răspîndit în secolele [illegible] ria, Serbia, Rusia și România, în[illegible] el și pe cea liturgică. De altfel, ca metodă a vieții contemplative, *isi*[illegible] tatea liturgică sau sacramentală [illegible] cel mai bine în condițiile de retra[illegible] ale mînăstirii Nicodim de la Muntele Athos, cel care a colecționat scrierile filocalice (v. FILOCALIE, [illegible] rugăciunea inimii» părinte tuturor atît monahilor cît și mirenilor; de aceea nu există două moduri de spiritualitate ortodoxă. Una din ideile de bază ale *isihasmului* este aceea că viața spirituală —sub formă monastică sau

liturgică – nu este arbitrară, ci are nevoie de călăuzirea unui părinte spiritual». Dară pentru *isihasmul* practicat de Evagrie accentul cade pe contemplarea intelectuală și rugăciunea minții, monologică sau invocarea numelui lui Iisus, ale curente *isihaste*, de până cel propus de Macarie Egipteanul (sec. V), revin la o antropologie și psihologie biblică, insistând asupra «pazirii minții». De altfel în spiritualitatea ortodoxă, inima (kardia) nu este organul fizic ci centrul spiritual al omului, creat după chipul lui Dumnezeu, cel mai adânc și cel mai adevărat, a cărui intrare în care se intră în stare de kenoză și de jertfă și în care are loc unirea cu Hristos. Inima ca unitatea persoanei umane. De aceea, «curățirea inimii» creează o stare existențială de unitate și de integritate a persoanei.

«*Despre felul cum trebuie să se zică rugăciunea*:

Dintre părinți unii o zic în întregime: «Doamne, Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă». Alții, lămurind «Iisuse Fiul lui Dumnezeu miluiește mă» arată ce este mai ușor pentru neputința minții. Căci aceasta nu poate să zică în chip temeinic și sigură de la sine «Domnul Iisus» (nimeni nu poate să zică Domnul Iisus» decât în Duhul Sfânt I Cor. 12, 3). Altfel va lua aceasta blândindu-se ca un copil neputând să o zică ortodox. Dar nu trebuie să schimbe deci cuvintele rugăciunii din nepăsare, ci cu răgaz, fără întrerupere.

Iarăși, unii părinți învață să se facă rugăciunea cu gura, alții cu mintea. Eu o zic cu amândouă. Căci uneori slăbește mintea a o grăi, lenevindu-se iar alteori gura. De aceea trebuie să ne rugăm și cu gura și cu mintea. Dar trebuie să o spunem liniștit și fără zgomot, ca nu cumva glasul să tulbure auzirea și atenția minții și să le împiedice. Aceasta până ce mintea, obișnuindu-se cu lucrarea, va înainta în ea și va lua putere de la Duhul, să se roage în întregime și cu putere. Atunci nu mai e de trebuință să se rostească cu gura, dar nici nu se mai poate. Atunci ajunge să se facă roadă lucrarea numai cu mintea» (Grigorie Sinaitul, Despre rugăciune, 2, în Filoc. rom., vol. VIII, p. 186—187).

Bibliografie: Grégoire Palamas, *Défense des Saints Hésychastes*, introd. edition, textes critiques et notes de J. Meyendorff, Louvain, 1959, 2 vol.; Saint Jean Climaque, *L'échelle sainte*, Abbaye de Bellefontaine, Begrolles en Mauges (Franța, trad. de Placide Deseille (col. Spiritualité Orientale, 24), 1978; *Philokalia Neptice, as edited by Nicodemus of the Holy Mountain and revised by Theophan the Recluse*, trad. de E. Kadloubovsky și G.E.H. Palmer, St. Vladimir's Seminary Press, Crestwood, New York, 1979; Pr. Prof. D. Stăniloae, *Din istoria isihasmului în Ortodoxia Română*, în Filocalia vol. VIII, p. 552—587; Irénée Haushert *La méthode d'oraison hésychaste* în «Orientalia Christiana», 9 (1927) p. 101—210; J. Meyend. *Un mouvement Hésychaste Historical, Theological and Social Problems*, London, V.R., 1974; G. M. Prokhorov *L'hesychasme et la peinture sacrée en Europe Orientale au XIV-e siècle*, în «Contacts» 31 (1979), nr. 105, p. 25—63; D. Stăniloae, *Brévialre hésychaste*, în «Irénikon», LII (1979), nr. 1, p. 54—68, și nr. 3, p. 356—373; Antim Nica, *Rugăciunea lui Iisus. Încercare critică asupra misticii isihaste*, în «Biserica Ortodoxă Română», 1939, nr. 7—8, p. 551—568; F. Cheorgbe (Virgil Cândea), *Cuviosul Nicodim Aghioritul*, în «Mitropolia Olteniei», VIII (1956), p. 628—633; Dan Zamfirescu, *Probleme controversate ale rugăciunii isihaste. Legale de supranume. Sfântul Simeon Noul Teolog*, în «Ortodoxia», X (1958), p. 395—429.

Î

IMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU

gr[illegible] [illegible] pr[illegible] [illegible] Cel[illegible] [illegible] Nou Testament Isus a vor[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (Luca [illegible] 19) [illegible] [illegible] Acest[illegible] [illegible] [illegible] [

este esențială, deoarece ea determină destinul veșnic. *Împărtășirea* are sens numai pentru cei ce cred și speră în Dumnezeu (v. JUDECATA).

Bibliografie: Ion Bria, *Credința pe care o mărturisim*, EIB, București, 1987, p. 178—200; G. Limouris, ed., *Church—Kingdom—World. The Church as Mystery and Sign*, WCC Geneva 1980; Ion Mircea, *Învățătura lui Iisus despre împărtășire* (Apoc. 20, 1—15), în «Ortodoxia», nr. 1/1984, p. 29—58.

IMPĂRTĂȘIRE [gr. koinonia = comunicare, comunicațiune, comunicare, (rom. cuminecare)] = unul din momentele esențiale ale Liturghiei ortodoxe, Liturghie care se desfășoară în două etape, respectiv catehumenilor și credincioșilor, format având în vedere criteriul *împărtășirii*. În tradiția ortodoxă, există Liturghie fără anafor (consacrarea darurilor), dar nu există Liturghie fără *împărtășirea* credincioșilor. Fără *împărtășire*, aspectul de comunitate al Euharistiei ar fi esențial. *Împărtășirea* credincioșilor are loc după cea a slujitorilor, la invitația preotului: «Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați».

În primele trei secole s-a practicat *împărtășirea* frecventă și chiar zilnică, pentru că nu există participare reală la Liturghie fără comunione. Cel care se împărtășea sau refuza să se *împărtășească* era amenințat cu excomunicarea, sau trebuia să justifice această abținere. Tertulian spune că, «mulți creștini la fiecare zi trupul Domnului» (PL, t. 1, col. 660). Alți părinți și scriitori bisericești — Ciprian, Origen, Chiril al Alexandriei, Chiril al Ierusalimului, Ioan Hrisostom (PG, LXII, 2, 889) dau mărturie despre *împărtășirea* frecventă și obligatorie a celor ce iau parte la Liturghie (Sf. Vasile cel Mare, *Epist. 93*, PG, XXXII, 484). Însuși cuvintele rostite de preot, înainte de *împărtășire*, «Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați», arată că participarea la Liturghie se face în vederea *împărtășirii*. Și rugăciunile pe care preotul le rostește în timpul *împărtășirii* credincioșilor arată că *împărtășirea* este considerată ca un act de mare însemnătate, care ajută pe credincios să dobândească viața veșnică. Dacă *împărtășirea* nu ar avea această însemnătate, atunci ea nu ar mai fi necesară, iar Liturghia ar putea fi săvârșită și fără participarea credincioșilor. Dar Liturghia nu poate fi săvârșită fără participarea credincioșilor, deoarece ea este pentru mântuirea lor. Fără *împărtășire*, Liturghia își pierde sensul. Ea este pentru *împărtășire*, iar *împărtășirea* este pentru mântuirea credincioșilor. Fără *împărtășire*, Liturghia nu are sens

Cinel Tale celei de taină, Fiul lui Dumnezeu, astăzi părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi Taina Ta, nici sărutare Îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-Te strig Ție: Pomenește-mă Doamne, întru Împărăția Ta.

Nu spre judecată sau spre osîndă să-mi se facă împărtășirea Sfintelor Tale Taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului (Rugăciunea împărtășirii, *Liturghier*, ed. 1974, p. 120)

Bibliografie: Alexander Schmemann, *Confession and Communion*, Documents of the Orthodox Church in America, February 1977.

ÎNĂLȚARE. La 40 de zile după învierea, Iisus Se întoarce în sînul Tatălui: «S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui». La un moment dat Iisus nu mai este fizic în mijlocul ucenicilor și prietenilor Săi nu mai este văzut cu ochii trupești (Fapte 1, 1—12).

Încă din secolul al 4-lea Biserica sărbătorește *înălțarea* în zi de joi, înainte de Cincizecime-Rusalii. Iisus înălțat în slava lui Dumnezeu nu părăsește însă lumea. El este mereu prezent în Biserică prin Duhul Sfînt pe care L trimite să dea viață celor ce-L urmează. E rîndul Apostolilor să dea mărturie despre Hristos, mai ales despre moartea și învierea Lui. Într-adevăr, după *înălțarea* la Tatăl, Apostolii devin «martorii» lui Hristos, începînd din Ierusalim pînă în Palestina și în țările și centrele din Marea Mediterană. Cartea Faptele Apostolilor narează călătoria Apostolului Pavel, convertit după ce a văzut pe Hristos înviat pe drumul spre Damasc (Fapte 9, 1—22), pînă la Roma, capitala imperiului.

Iisus a înviat din morți, dar El este Domnul cel viu Care rămîne cu ai Săi, pînă la sfîrșitul veacului, «Eu sînt cu voi în toate zilele, pînă la sfîrșitul veacului» (Matei 28, 20). Mai mult, El este Domnul care va reveni plin de slavă. «Și iarăși va să vină, cu slavă, să judece viii și morții, a Cărui împărății nu va avea sfîrșit». Creștinul, spre deosebire de evrei care continuă și astăzi să aștepte pe Mesia, așteaptă întoarcerea lui Hristos înviat în lumină și strălucire. Ucenicii au văzut, încă de pe pămînt, în Iisus din Nazaret pe Fiul lui Dumnezeu celui viu. Deja, în trupul Său după înviere, se manifestă o nouă umanitate devenită nemuritoare.

Cînd S-a despărțit de ucenicii Săi și S-a înălțat la cer, Iisus i-a binecuvîntat prin ridicarea mîinilor (Luca 24, 50—52). Apostolii înțeleg că la a doua venire, Hristos își va manifesta dumnezeirea Sa, îi este posibil să fie percepută de creatura damnată. În Vechiul Testament tabernacolul era locul de comunicare cu Dumnezeu. Care slujea pe Israel în Templu, trecînd prezentul divin Veșnic sub forma arderii Sale să binecuvînteze poporul. A intra în Templu însemna a intra în prezența lui Dumnezeu și a primi binecuvîntarea (Numeri 6, 22—27). Iisus Hristos vine în însăși persoana Sa, cu o umanitate nouă, din care izvorăsc energiile divine care transfigurează pe cel ce le primește. A doua venire inaugurează o nouă creație, împărăția lui Dumnezeu, care este pregătită de Hristos: «Eu vă rînduiesc vouă împărăție, precum Mi-a rînduit Mie Tatăl Meu» (Luca 22, 29). Ea este viața veșnică (Matei 25, 46). «A judeca viii și morții» înseamnă a da tuturor binecuvîntarea Sa, binecuvîntarea pe care a dat-o Apostolilor în ziua înălțării la cer.

ÎNDUMNEZEIRE (în teologia ortodoxă deificare) parte a procesului de reîntoarcere a omului la viața lui Dumnezeu prin

energiile divine necreate continuă ontologic al comunicării dintre om și Dumnezeu. *Îndumnezeirea* este starea de transfigurare a umanului, «desăvârșirea» firii create, prin consolidarea ei în existența adevărată și prin reactualizarea unei posibilități ce i-a fost dată de la început. Ideea se găsește deja în I Petru, 1, 4 «părtași firii dumnezeiești», dar ea a fost dezvoltată în teologia patristică, devenind dogmă centrală a Ortodoxiei începând cu sfinții Irineu, Atanasie și Chiril al Alexandriei, Grigorie Nyssa, Leon cel Mare, Grigorie Palama, toți părinți Bisericii care susțin cu tărie gândirea soteriologică a răscumpărării prin Dumnezeu-Omul Hristos «pentru ca omul să devină dumnezeu». Ei nu ezită să numească pe om «dumnezeu după har» și să pună semnul de egalitate între mântuire și *îndumnezeire*. Maxim Mărturisitorul împarte istoria mântuirii în trei momente esențiale, toate având în vedere *îndumnezeirea*: unele veacuri au fost rânduite pentru întruparea lui Dumnezeu, altele au fost destinate pentru lucrarea tainică a *îndumnezeirii* omului (*Răspunsuri către Talasie* 2, Filoc. rom., vol. III, p. 70—71). Dar cel care a sistematizat temeinic teologic al mântuirii și a fixat vocabularul teologiei *îndumnezeirii* a fost sfântul Grigorie Palamas (1296—1359, apărătorul isihasmului (vezi *Pomul vieții*, în Filoc. rom., vol. VII).

Care sunt bazele antropologice și hristologice ale *îndumnezeirii*?

1. Pentru antropologia teologică, *Îndumnezeirea* este nu numai o realitate posibilă, ci și una tăinuită omului de la început. Ea este echivalentul a ceea ce Biblia numește «asemănarea» și că elementul dinamic inerent umanului demnitatea împărătească a care ajunge «chipul», capătul final sau mărimea firească la care este chemat omul. *Îndumnezeirea*, ca să spunem așa, este concentrarea și sfârșitul tuturor timpurilor și veacurilor și a celor din timp și din veac» (sf. Maxim Mărturisitorul, *Răspunsuri către Talasie*, 59, în Filoc. rom., vol. III, p. 310). Deci *îndumnezeirea* este mai presus de dar și firea umană, ci mai degrabă harul slava destinată de la creație.

2. După Chiril al Alexandriei, prin pasul *enipostazierii* (unirea ipostatică) Cuvântul consubstanțial Tatălui și cu noastră în virtutea căreia există acel comunicării tuturor de trăsătura dumnezeiești. Timpul *îndumnezeirii* lui Hristos este prag și izvor al *îndumnezeirii* noastre. Posedarea firii umane în ipostasul Cuvântului — enipostazierea — nu su, ci proprietatea, ci ea (firea) este vasul cu care întrupează Dumnezeu-Cuvântul, pe este Dumnezeu și om. Hristos este temelia nădejdii de *îndumnezeire* a omului. «Așa de mare l-a voit pe om Dumnezeu, așa de mare S-a făcut Dumnezeu om. Căci e vădit că Cel ce S-a făcut om fără de păcat va îndumnezei firea, fără prea multă osteneală, pe om din pricina Sa, căci S-a coborât El din pricina omului» (Maxim Mărturisitorul, *Răspunsuri către Talasie*, scolia 3 la întrebarea 22, în Filoc. rom., vol. II, p. 24; Idem, *Capete teologice* II, 25 p. 175).

3. *Îndumnezeirea* este prefacerea spirituală care se spune pe calitate a firii, dar ea nu se produce în marginile firii și nici nu e proces firesc, în sensul de perfecțiune morală. *Îndumnezeirea* este nefăcută

(Cuvîntul și Ignatie Xanthopol, *Cele 153 de capete*, 68, în Filoc. rom., vol. VIII, p. 146—147), nerreală, primită ca o iluminare directă a Duhului, provenită nemijlocit din Dumnezeu. Desigur, sinergia voinței umane este condiția premergătoare a oricărui act creștin, iar îndumnezeirea presupune un maximalism sinergetic. Totuși, aici este vorba de o transcendere reală a firii, de o continuă depășire a ei prin iradierea omului necreat din umanitatea lui Hristos îndumnezeită, prin ce creștinul „crește la starea bărbatului desăvîrșit, la măsura vîrstei deplinătății lui Hristos» (Ef. 4, 13). Îndumnezeirea împlinește astfel omul și-l cere să se închidă în imanența proprie și presupune deschiderea lui pentru dimensiunea infinită a vieții lui Dumnezeu.

Și gnosticul a ajuns într-o stare în care e în stare de a face bine, atunci el, într-un chip minunat, face bine mai repede și vorbește; iar pentru a-i aduce mîngîiere și a-i înălța la Dumnezeu pe cineva, gnosticul se roagă să-i fie ascultate lui păcatele lor. Are dorința de a face bine de a da celor pe care îi iubește proprietatea sa bunuri, iar prietenii lui au îmbrăcăminte dată de el» (Clement Alexandrinul, Stromate VII-a, cap. XII, 80).

Bibliografie: Jules Gross, *La divinisation du chrétien d'après les Pères grecs. Contribution historique à la doctrine de la grâce*, Paris, Gabalda, 1938; Myrrha Lot-Borodine, *La déification de l'homme*, Paris, 1969; Idem, *La doctrine de la déification dans l'Eglise Grecque jusqu'au XI-e siècle*, în «Revue de l'histoire des religions», tom. CVI, nr. 2 și 3; CVII, nr. 1/1933; Idem *Nicolas Cabasilas*, L'Orante, Paris, 1958; Y. M. Congar, *La déification selon la tradition spirituelle de l'Orient*, în «Chrétiens en dialogue» (Unam Sanctam nr.), Paris, 1964, p. 257—272; Frank Weston, *Theosis or Philanthropy? Orthodox Critiques of Western Ecumenism*, în «Sobornost», nr. 10, 1974, p. 720—730; Marcel Jousse, *Le Style Oral rythmique et mnémotechnique chez les Verbo-moteurs*, Beauchesne Editeurs du Seul, Paris, 1959; Anca Manolache, *Trupul Domnului în opera de răscumpărare*, în «Mitropolia Banatului», nr. 7—9, 1968.

ÎNMORMÎNTARE. Slujba înmormîntării are înțeles comunitate însoțește la mormînt pe unul sau unul din frați (sau surorile) de același credință în învierea trupului și în îndepărtarea împărăției lui Dumnezeu. Fie că slujba înmormîntării, în ceea ce privește rînduiala, este identică pentru toți, fie că se face deosebire între cei drepți și păcătoși (în ceea ce privește rînduiala care precede înmormîntarea), este cel care a judecat lumea, a răscumpărat pe cei legați, a stricat moartea și a dăruit pe diavolul viața nouă la tot trupul. Dincolo de slujba înmormîntării este un prilej de a vorbi despre sensul vieții și persoane. «Cel ce ești mîna Ta a zidit și m-a întocmit pe mine, mai înțelept și cu chipul Tău ce dă mă cunoască mă învață și pentru ce am venit pe lume și mă arată în primul din care am fost luat, și semnează Ta mă miluiește și mă trimite cu credință în împărăția Ta». Este o slujbă de pocăință, singura cale de a intra în «Ceata sfinților». «Ceata sfinților a aflat izvorul vieții și s-a raiului, să aflu și eu calea prin pocăință».

În afară de slujba înmormîntării care se face în ocolul bisericii, a treia zi, există o serie de pomenirile slujbei morților (înainte prohodirea sau pentru ei) săvîrșite în memoria celor defuncți fie la biserică, fie la cimitire: a nouăzile la patruzeci de zile și a unui an de la data morții.

Bibliografie: *Molitfelnic*, EIB, București, 1981, p. 315—326.

ÎNTRUPARE [gr. enanthropesis, lat. incarnatio = sălăşluirea lui Dumnezeu printre oameni, numele prin care tradiţia creştină proclamă actul de smerenie de la Betleem, potrivit căruia a doua persoană a Sfintei Treimi, Fiul lui Dumnezeu, «S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi de la Fecioara Maria şi S-a făcut om» (*întrupare* este traducerea cuvântului grecesc *sarkosis*, care înseamnă literal «a face carne»). Este *marea taină* a credinţei creştine. «Dumnezeu S-a arătat în trup» (I Tim 3, 16). Cererea lui Teofil din Antiohia să i arate pe Dumnezeu (cererea fundamentală a omului) îi răspunde: «Arată-mi omul tău, şi eu îţi voi arăta pe Dumnezeu meu» (PG VI, 1040). Nyssa spune: «Căci cine ar putea să ştie că Dumnezeu S-a făcut om, şi totuşi a rămas Dumnezeu; cum rămânând Dumnezeu, El este om adevărat?» Numai aceasta, cinstind cuvântul în tăcere (Grigorie de Nazianz, PG XCI, 1037). Numeroase [illegible] *întrupării*, fie ca răscumpărare sau [illegible]. Pentru [illegible] *întrupare* [illegible] trupul văzut al [illegible] *întrupare* [illegible] omului, acela de a deveni un organ de manifestare al lui Dumnezeu. În *întrupare* creaţia e privită ca un tot, deoarece Logosul, ca raţiunea [illegible] cosmosul.

Pentru cei ce fac speculaţii în acest sens, *întruparea* nu depinde totuşi de [illegible] ea nu este o necesitate a evoluţiei creaţiei, ci este [illegible] mântuirii, căci pentru Maxim Mărturisitorul este coextensivă iconomiei creaţiei. Aceasta corelaţie creează între *întrupare* şi răscumpărarea din păcat şi restaurarea omului în starea sa dinainte de păcat. Motivul unic al *întrupării* este iubirea lui Dumnezeu faţă de om, prin care îl restabileşte definitiv în [illegible] şi Dumnezeu, Se [illegible] spre creaţia Sa, acceptă naşterea [illegible] trup [illegible] unitatea Sa. *Întruparea* este un [illegible] în veşnicul Dumnezeu [illegible] sens, Grigorie de Nazianz vorbeşte [illegible], deoarece [illegible] dumnezeiască «se înnoieşte» în faptul *întrupării*. Alţii au pus în evidenţă aspectul «kenotic» al *întrupării*, [illegible] Dumnezeului [illegible] [illegible] [illegible]

Şi-a asumat firea omenească fără păcat a lui Adam, din Fecioara Maria, în timpul Său Cuvîntul lui Dumnezeu însuşi S-a transformat sau schimbat în trup, ci Fiul a luat, prin naşterea Mariei, trup din lutul lui Adam. Asumarea personală a firii umane integrale, de către Fiul, Cuvîntul transcendent şi veşnic, din Fecioara Maria, este un act care recreează şi restaurează lumea; de aceea *Intruparea* este temelia întregii dumnezeiri. Roadele *întrupării* trec în ordinea noastră numai dacă trupul a fost unit «cu dumnezeirea divină» şi a primit în sine prezenţa ei. Numai omenesc neschimbat pentru că numai ce poate spăla omul a umplut lumea de sus.

Împotriva docheţismului, teologia a precizat că Iisus a primit natura umană întegră şi nu numai sufletul şi trupul, ci şi asumă un trup neînsufleţit, ci un trup însufleţit cu un suflet raţional şi cu inteligenţă. Cuvîntul omenirii în trupul omului, şi pentru mîntuirea lui, a unit în sine trupul şi sufletul omului. Prin naşterea Sa ca om, El a luat asupra Sa afectele noastre, slăbiciunile noastre, dar nu şi păcatul, pentru că El este Dumnezeu. El a luat asupra Sa trupul care este supus morţii şi stricăciunii. Mai mult, El a eliberat aceste afecte de caracterul lor de corupţie, le-a transformat spre bine, prin suportarea lor şi biruirea lor.

Astfel, El a înălţat firea omenească, dîndu-i nestricăciunea (aphtharsia). Iisus a vindecat neputinţa firii omeneşti. Desigur, natura umană în Fecioara El a primit-o nu prin zămislire din voluptate şi din sămînţa omului, ci într-un mod nou, fără să se schimbe structura firii omeneşti. *Intruparea* Sa nu e rezultatul naşterii din acte trupeşti, ci se situează la nivelul creaţiei lui Adam. Hristos a acceptat modul naşterii după trup, dar acest mod nu este decît un cupeu de vinţă a dezvoltării corpului Său omenesc, creat de Dumnezeu din trupul uman al Fecioarei Maria. «De la Dumnezeu Sînt şi din Fecioara Maria» înseamnă că a unit naşterea trupească cu umanitatea Sa.

La un moment, sărbătoarea Naşterii lui Iisus (după care se serba şi botezul, iar mai tîrziu sărbătoarea Bobotezei sau Epifania manifestare), cînd se făcea şi aniversarea celor dintîi minuni pe care Iisus a făcut-o (la nunta din Cana) a devenit sărbătoarea Naşterii Sale după trup. Cu trecerea timpului, sărbătoarea *Întrupării* (Buna Vestire) a fost fixată la 25 martie, data în care romanii serbau echinocţiul de iarnă, deoarece soarele în Sudul cerului începea să-şi mărească puterea şi lumina asupra vieţii. În secolul al 4-lea, această dată coincidea cu a 7-a Denie, iar Epifania (Botezul), la 6 ianuarie.

Scopul şi ţinta tuturor celor ce sînt, pentru care ele au fost aduse la existenţă, care le susţine şi le păstrează pe Sine nestricăcios, nu este numai ceea ce este după fire, ci şi ceea ce a devenit prin fire, potrivit raţiunii ei primordiale. Nu se poate cugeta a Dumnezeu vreo schimbare pe care nu se poate cugeta peste tot vreo mişcare, care să nu facă cu putinţă schimbarea în cele ce se mişcă. Aceasta este taina cea mare şi ascunsă. Aceasta este ţinta fericită (desăvîrşită) pentru care s-au întemeiat toate. Aceasta este scopul dumnezeiesc, gîndit mai înainte de începutul lucrurilor pe care le-a dăruindu-l spunem că este ţinta finală mai înainte gîndită pentru care sînt toate, iar ea pentru nici una. Spre această ţintă finală privind, Dumnezeu a adus la existenţă întîile lucruri ale Acesta este cu adevărat sfîrşitul providenţei şi

al celor providențiale, când se vor reda în Dumnezeu cele făcute de El. Aceasta este taina care circumscrie toate veacurile și descoperă statul suprafiresc al lui Dumnezeu, Care există de o infinitate de ori mai înainte de veacuri. Iar vestitor (înger) al ei S-a arătat Însuși Cuvântul ființial al lui Dumnezeu, cel venit om între oameni. Acesta a dezvăluit când e pregătit să se înalțe mai sus, adică la ceea ce era din lăuntrul tainei Sale părintești și S-a arătat în Sine sfârșitul pentru care a primit făptura de la început, adică existența în Hristos sau pentru Hristos sau pentru Taina lui Hristos sau primit toate veacurile și cele ale căror început și sfârșit în Hristos (Sf. Maxim Mărturisitorul, *Răspunsuri către Talasie*, 60, în Filoc. rom., vol. 8, p. 326—327).

«De fapt, nu noi sîntem cei ce ne-am mișcat sau ne-am ridicat mai întâi pe noi Dumnezeu cel Bun și Iubitor de oameni S-a coborât și a venit la noi. Căci nu noi am căutat pe Dumnezeu, ci El pe noi a căutat pe noi, doar nu ne-am pierdut în căutarea oilor Sale (Luca 15, 4—10), ci mai degrabă omul a căzut pe pământ și a găsit în om chipul Său, a cutreierat locurile pe unde rătăcise oaia pierdută și atunci o pe umeri a sa pus-o în turmă. Bineînțeles, nu ne-a mutat în alt loc, ci asemănându-ne pe pământ ne-a făcut încă de aici locuitori ai cerului și ne-a vărsat în sufletele noastre dorul după viața cerească fără să ne ridice la cer ci doar după cum cerurile și pogorându-Se, după cum zicea proorocul: «Domnul a plecat cerurile și S-a coborât pe pământ» (Ps. 17, 1.) (Nicolae Cabasila, *Despre viața în Hristos* I, 6, trad. Teodor Bodogae, Editura Arhiepiscopiei Bucureștilor, București 1989, p. 137).

Bibliografie: St. Athanasius, *On the Incarnation*, A. R. Mowbray, London, 1975; D. Stăniloae, *Jesus Christ Incarnated Logos of God*, în «The Ecumenical Review», 26 (1974), p. 403—412; Anselm Walker, *The Recapitulation Theme in St Irenaeus*, în «Diakonia», 12 (1977), nr. 3, p. 244—256; Corneliu Sîrbu, *Întruparea ca revelație*, în «Ortodoxia», XXI, (1970), nr. 4, p. 517—538.

ÎNVIERE (a morților; gr. ἀνάστασις τῶν νεκρῶν, sau ἀνάστασις νεκρῶν; lat. *resurrectio mortuorum*) doctrina de credință introdusă în Simbolul ortodox de la Constantinopol (381), sub forma unei delimitări și așezări. «Aștept învierea morților și viața veacului ce va să vină». Pentru Pavel, argumentul învierii morților se bazează pe realitatea hristologică: «Ne aflăm în primejdie și martori mincinoși ai lui Dumnezeu pentru că am mărturisit împotriva lui Dumnezeu că a înviat pe Hristos, pe Care nu L-a înviat, dacă deci morții nu înviază. Căci dacă morții nu înviază, nici Hristos n-a înviat» (I Cor. 15, 15—16). Iar ca să pentru a dezminți ideea că învierea lui Hristos ar fi un mit sau o supraviețuire, apostolul recurge la primele «mărturisitori ale învierii» (Mt. 28, 1—7; Mc. 16, 1—8; Luca 24, 1—12; Fapte 1, 22; 2, 32).

Iisus S-a făcut cunoscut S-a înfățișat ucenicilor Săi după înviere. Apariția cu trupul înviat este cel mai puternic argument al învierii:

«Eu îl știu în trup și după Înviere și cred că este. Când a venit la Petru și la cei dimpreună cu el le-a zis: «Luați, pipăiți Mă și vedeți că nu sînt demon lipsit de trup» (Luca 24, 39). Și, înțelegând ei ceva de El și au crezut, unindu-se strâns și cu trupul și cu duhul Lui. De aceea au disprețuit și moartea și au ajuns mai presus de moarte. După Înviere a mâncat cu ei și a băut cu ei, ca unul în trup, deși duhovnicește era unit cu Tatăl» (Sf. Ignatie, *Către smirneni*, III, 1—3).

Acest fapt a fost negat de unii:

... din neamul vostru au cunoscut cu ... toate cele ce s-au făcut de către Iona, iar ... strigându-vă vouă că vă va da ... pe Iona, v-a îndemnat ca cei ... după învierea Lui din morți, să ... pocăiți de relele pe care le-ați făcut și să ... lui Dumnezeu, pentru ... al lui neamul ei și cetatea voastră să ... luate în stăpânire străină și distruse, ... cum vedeți că au fost distruse. Dar ... nu numai că nu v-ați pocăit, atunci ... ați aflat că a înviat din morți, ci ... cum am spus, ați ales bărbați unul ... pe care i-ați trimis în toată lumea, ... a propovădui că o nouă eroziie ... de Dumnezeu și neghiobie care se ... la cale de către un oarecare în... Iisus Galileeanul, pe Care noi răs... -L, ucenicii Lui L-au furat noap... din mormântul în care a fost așezat ... ce a fost dat jos de pe cruce, și ... pe oameni zicînd că s-a sculat ... (Dia... cu Iudeul Trifon, cap. 108).

... post-apostolică folosește ... argument împotriva ... pe care le consideră ca anti... ... învierea trupului ... ... Pentru ... o concluzie a Întrupării și ... lui Iisus Hristos, Fiul lui ... Pe de o parte, în virtu... ... ființă umană ca Lo... ... întrupat, firea omenească par... ... la toate actele lui Hristos ... învierea lui Iisus Hristos din ... pe-a născut din nou spre ... (I Pt ..., 3). Grigorie de Naz... vorbește de un raport de reciprocitate între Dumnezeu și om ... Hristos: ieri mi-am ... împreună cu Tine Hris... ... astăzi mă ridic împreună cu Tine, Cel ce a înviat Răstignitu... ... ieri împreună cu Tine, însuți împreună mă preamărește, Mîntuitorule, întru Împărăția Ta». Pe de altă parte, învierea trupului din morți este un har al înnoirii firii noastre. Sursa învierii este puterea care radiază din trupul înviat al lui Hristos. Hristos înviat a «înnoit» firea noastră, atunci când pe stihia neînțelegătoare în creație, chiar o nouă cădere.

Învierea este anticipată sacramental în Taina botezului (Rom. 6, 3-5). În primele secole, botezul catehumenilor se săvîrșea în Sîmbăta Mare, pentru a sugera și prefigura învierea lui Hristos. Acum, cînd mîntuitorul era așezat în mormînt, «cînd pe cruce» era răstignit trupul, «cînd pe tron» era înălțată dumnezeirea, «cînd în iad» era dărîmată puterea celor morți (Mt 28, 1).

Care este realitatea ființei umane înviate, și ce înțelegem prin noțiunea de trup înviat? În general, prin învierea morților, creștinismul a înțeles nu doar o revenire la viață, ci o trecere spre o existență unită cu Dumnezeu spre veșnicie. În acest sens, condiția naturală a trupului se păstrează, dar corupția în sens de dezolute a dispărut. Așa trupul rămîne ca substanță materială, dar funcțiile lui existențiale sînt desăvîrșite de facultățile sufletului. De asemenea, sufletul rămîne substanță diferită și de cele nemuritoare, dar el participă la slava lui Dumnezeu împreună cu trupul. Mai bine-zis, trupul este absorbit de sufletul spiritualizat, iar acesta este covîrșit de energiile divine necreate. Cînd vom învia vom lua un trup care nu va fi supus morții și nici pătimirii. Este vorba de o «făptură nouă» (II Cor. 5, 17), de un «trup duhovnicesc» înviat. Așa este și *învierea morților* se seamănă tru-

pul întru stricăciune, învie întru nestricăciune, se seamănă întru necinste, învie întru slavă, se seamănă întru slăbiciune, învie întru putere, se seamănă trup firesc, învie *trupul duhovnicesc* (1 Cor 15, 42—44). Învățătura creștină ortodoxă despre învierea morților nu este întemeiată pe o idee vagă despre nemurire, ci pe credința în învierea lui Hristos și în a doua venire a Domnului. Învierea și parousia nu se pot despărți. Același Iisus, Care S-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum L-ați văzut mergând la cer» (Fapte 1, 11).

«Omorît ai fost, dar nu Te-ai despărțit, Cuvinte, de trupul pe care l-ai luat; ci de s-a și stricat Templul Tău în vremea patimilor și astfel era despărțit Dumnezeul și al trupului Tău, că în amândouă unul este Fiul și Cuvântul nu este numai om Dumnezeu și om.

Căci de la Adam a fost ca oricare dintre oameni, dar nu ca toate de Dumnezeu făcute, ci deși a păcătuit Dumnezeu a luat Făptura Sa de la început Dumnezeu a luat și pe aceasta, fără păcat, căci stricăciunea ceea din Tine o ai prefăcut în puteri de viață, și dintru început ai arătat izvorul vieții celei nestricăcioase.

Împărățit-a Iadul peste neamul omenesc, dar n-a rămas în veci că Tu Cuvinte, ai fost pe pământ și sufletul Tău cel de viață făcător, în Iad l-ai trimis, și porțile morții și ai propovăduit celor ce dormeau acolo din veac înălțimea ceo nemărginită a Dumnezeirii Tale. Mântuitorule, ceea ce ai făcut, strălucit din morți» (Canonul Sfintelei Învieri, Cânt. 6, Irmos).

Bibliografie: Gheorghe N. Bălașa, *Despre învierea trupurilor și natura lor după înviere*, în «Studii Teologice», IX (1957), nr. 5—6, p. 368—384; Ioan Mladovan, *Teologia învierii în opera Sfântului Maxim Mărturisitorul*, în «Studii Teologice», XX (1968), nr. 7—8, p. 512—527.

INVIERE — răscumpărare: Ridicarea păcatelor» prin moartea umanității Sale, prin ispășirea și moarte, este numai o etapă în calea lui Iisus spre Dumnezeu Tatăl. Trupul trebuia să învie și să se înalțe Sa și să se identifice cu El nu numai în suferință, ci și în preamărire. Trupul Său este cu totul lipsit de prezența și puterea lui Dumnezeu, de aceea El a putut să ne țină de moarte (1 Cor 15, 3). Pavel, vorbind evreilor din Antiohia despre învierea din morți, citează (Is. 55, 3) «Nu vei lăsa pe Sfântul Tău să vadă stricăciune» (Fapte 13, 35) text folosit ca argument de către evreii veniți la Ierusalim în ziua Cincizecimii: «Nu vei lăsa sufletul meu în iad nici nu vei da pe cel sfânt al Tău să vadă stricăciune» (Fapte 2, 27).

Cu învierea lui Hristos începe o etapă nouă în istoria omenirii deoarece pentru prima dată putem să un Dumnezeu ne arată mai presus de orice puterea Sa și anume Acela din cele ale iubirii, chiar moartea, nu poate să reziste la puterea lui Dumnezeu și Tatăl Său. Moartea este învinsă în Hristos, în Persoana Sa, în Trupul Său, care în Iad, în adâncul ființei umane, a pătruns până la ființa lui Dumnezeu și a biruit-o. Învierea lui Iisus a trecut la o altă existență în sânul lui Dumnezeu. Convinși de aceasta, creștinii au depășit cadrul vieții lor pentru Învierea lui Hristos. De la început, Paștele devine sărbătoarea unică a creștinilor.

Dovada principală a învierii este însăși prezența, manifestarea lui Hristos în mijlocul locului Apostolilor și a celor Săi până la înălțare. Toma face experiența lui

...os înviat în mod personal, ca
... apostolii cărora Iisus le-a arătat
... și coasta (Ioan 20, 20—25). O
... a învierii este faptul
Iisus înviind suflă Duhul Sfînt
... Apostoli (Ioan 20, 22)

...ntru evrei, Paștele (Pesha =
...ere) e o sărbătoare instituită în
...ntirea scoaterii poporului lui
... din Egipt, numită și sărbă-
...azimelor, deoarece acum se
... fără aluat vechi
...
...
...
...a moarte la viață (se află cu
...l în mormînt de vineri seara
... z a săptămînii, du-
... dimineața (Ioan 2, 22). Cre-
...
...lui Hristos asupra morții, de
...omemorează învierea în fie-
... duminică prin celebrarea
...atei sau a Sfintei Cine, insti-
...de Iisus în Joia Patimilor,
...și sîngele Mielului lui Dum-
...jertfit (Ioan 1, 29) aduce eli-
... și viață tuturor celor ce
... El (Despre expresia «a în-
...rela zi», vezi: Ion V. Geor-
«Și a înviat a treia zi, după
... în «Mitropolia Banatu-
... (1973), nr. 4—6.

«De este cineva binecredincios și iubitor de Dumnezeu, să se bucure de această *frumoasă* și *luminoasă*. De este cineva slugă înțeleaptă să intre, bucurîndu-se *întru bucuria Domnului său*. De s-a ostenit cineva postind, să-și ia acum răsplata. De a lucrat cineva din ceasul cel dintîi să și primească astăzi plata cea dreaptă. De a venit cineva după ceasul al treilea cu mulțumire să prăznuiască. De a ajuns cineva după ceasul al șaselea, nu cumva să nu se îndoiască, pentru că de nimic nu se va păgubi. De a întîrziat cineva pînă în ceasul al nouălea, să se apropie, nicidecum îndoindu-se. De a ajuns cineva abia în ceasul al unsprezecilea, să nu se teamă din pricina întîrzierii, căci gazda *bunul Stăpînul primește pe cel din urmă ca și pe cel dintîi; să învrednicește pe cel de al unsprezecilea ceas, ca și pe cel de la al lucrat din ceasul întîi; și pe cel de pe urmă miluiește, și pe cel dintîi mîngîie; și acestuia dăruiește și aceluia dăruiește; și faptele le primește, și gîndul îl ține în seamă; și lucrul îl prețuiește, și voința o laudă.*

Pentru aceasta intrați toți în bucuria Domnului nostru; și cei dintîi și cei de-al doilea luați plata deopotrivă; bogații și săracii împreună bucurați-vă. Cei care v-ați înfrînat și cei leneși, cinstiți ziua. Ce ați postit și cei care n-ați postit, veseliți-vă astăzi. Masa este plină, ospătați-vă toți. (Sf. Ioan Hrisostom. Cuvînt la Paști, în Molitvelnic, EIB, 1984, p. 93.)

J

JERTFĂ [gr. thisia, lat. hostia = sacrificiu, ofrandă, imolare]. no-
[illegible] F[illegible]
[illegible]
astfel:

1. Pentru a restabili comuniunea [illegible] care o împiedica să fie ridicat. În [illegible] și om nu este cu putință fără ridicarea păcatelor tuturor prin sacrificiul Său, care reprezenta toată umanitatea. În felul acesta se realiza și făgăduința făcută lui Abraam (Fapte 3, 17—26), că în urmașul lui toate națiunile vor fi binecuvântate. Iisus acceptă de aceea să fie numit «Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii» (Ioan 1, 29); Isaia 53, 4—7), în propriul Său trup (Romani 7, 4). El însuși anunță de mai multe ori moartea și învierea Sa (Luca 9, 22 și 44; 18, 33; Luca 24, 46; Fapte 17, 3). «Fiul omului» trebuie să fie dat în mâna păcătoșilor și să sufere (Marcu 14, 41), apoi să învieze. Numai după aceea El acceptă să fi numit Mesia, Hristosul lui Dumnezeu. Văzut pe cruce răstignit, apoi viu, în dimineața învierii, creștinii pot spune cu centurionul roman, martor al răstignirii: «Acest om este Fiul lui Dumnezeu» (Marcu 15, 39).

2. Iisus a fost judecat și răstignit [illegible] Paște la Ierusalim, oraș pe care [illegible] (Luca 19, 11). A pătimit «ca un miel», în mod crud, fără apărare, fără teamă, abandonat de Apostoli și de popor. *Jertfa* Lui corespunde în timp cu sacrificiul mielului la [illegible]

3. Viața lui Iisus, persoana și slujirea Sa, deci nu numai un mo-[illegible] rii, este considerată un act de con-[illegible] mesianice din Vechiul Testament (Ps. 53, 1—10), Ioan Botezătorul [illegible] Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii» (In 1, 29). El este imaginea mielului pascal sacrificat al Vechiului Testament (Ieș 12, 1—14; 1 Pt. 19). «Căci Paștile nostru Hristos s-a *jertfit* pentru noi» (I Cor 5, 7). El [illegible] oară semnele *jertfei* răscum-[illegible] oare chiar după moartea Sa poc 5, 6—14). El rămâne pentru totdeauna în stare de *jertfă*. Iisus Hristos este «Amnos tou Theou» — Agnus Dei (In 1, 29, 36; cf. Fapte 8, 32. 35; I Pt. 2, 21—24). Care [illegible] s-a smerit până la moarte; expresia unei iubiri care se *jertfește*, care vede biruința ei în suferință. În acest sens, *Jertfa* este sinonimă cu înălțarea, cu sfințirea, la care

[illegible] aluzie textul din Ioan 17, 19: Însumi Mă sfințesc *(jertfesc)* [illegible] ei, ca și ei să fie sfințiți prin [illegible].

4. Acceptarea patimilor, crucii și [illegible]ții, ca preț de răscumpărare pentru [illegible]atul lumii. «El a purtat [illegible] noastre, în trupul Său, pe [illegible] pentru ca noi murind față de [illegible], să vieţuim dreptăţii. Cu rănile Lui v-aţi vindecat» (I Pt. 2, [illegible], Evr. 10, 18). *Jertfa* lui Iisus [illegible]t de ascultare și de iubire ([illegible] 15, 13), deoarece nu a fost trimis spre moarte, ci S-a dat de bună [illegible]. «S-a adus pe Sine *jertfă* lui Dumnezeu» (Evr. 9, 14; 4, [illegible], 2). Nu este un act numai de [illegible], ci de mijlocire, unică și [illegible]tă, de trecere de la [illegible] la viață. Moartea Sa are un [illegible] voluntar, fiind o *jertfă* ca [illegible]n act de ascultare: «Tatăl Meu [illegible] Mă iubește, pentru că Îmi dau [illegible] ca iarăși s-o iau. Nimeni nu [illegible] a Mea cu silă, ci o dau Eu [illegible]. Putere am ca să o pun [illegible] pe am iarăși să o iau» (In [illegible].

[illegible] Sa. El au ales pedeapsa cu [illegible] pe cruce, o execuție umilitoare [illegible] cel [illegible].

[illegible]al și tortura cea mai oribilă [illegible]tă. Cu toate acestea, El Și-a oferit viața, de aceea [illegible] Sa nu e o moarte pe nedrept, ci o ofrandă liberă. El [illegible] moartea Sa. El putea să o [illegible], dar a acceptat-o pentru a o [illegible] definitiv. Moartea a fost [illegible] mai întîi în trupul Său, [illegible] noastre [illegible] Cel pe [illegible] Care [illegible] pentru noi păcat, ca să dobîndim [illegible] El [illegible] Dumnezeu» (I Cor. 5, 21, cf. In 8, 46; I In 3, 5). Astfel, «Dumnezeu era în [illegible] Sine în Hristos» (I Cor. 5, 19).

5. *Jertfa* euharistică — centrul cultului liturgic. Euharistia este Taina care actualizează *jertfa* unică de pe cruce a lui Iisus. Prin rugă[illegible] [illegible] [illegible] [

umanitate dependentă de ultimul A[illegible] nice, plină de slavă nemuritoare (1 Corinteni 15,21—22, 45—47). In schimbul realizat de Iisus, noi I-am dat umanitatea şi El ne-a dat [illegible]. Sîngele Său se realizează Noua Alianţă «S[illegible] este mijlocitorul unui Nou Legămunt (Evrei 8, 6). Viaţa noastră este ascunsă în Hristos (Coloseni 3, 3).

7. «Jertfe duhovniceşti» (I Pt. 2, [illegible] darul» (Mt. 23, 19), aceasta nu înseamnă că viaţa creştină se reduce [illegible]. Fiecare credincios aduce la altar [illegible] care a consacrat-o în afară de altar, în virtutea preoţiei sale. Există un raport de reciprocitate între [illegible] ren personală, între preoţia credincioşilor din afară de altar şi preoţia slujitorilor la altar. Deşi [illegible] «Singur ştie cît este de mare stă[illegible] tru şi cît de puternic şi de viclean este vrăjmaşul nostru care umblă ca un leu, căutînd pe cine să înghită».

«Să tacă tot trupul omenesc şi să stea cu frică şi cu cutremur, şi nimic pămîntesc înlăuntru-ne să nu gîndească; că Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor merge să Se junghie şi să Se dea spre mîncare credincioşilor. Şi merg înaintea [illegible] puterea, heruvimii cei cu ochi mulţi şi serafimii cei cu cîte şase aripi, feţele acoperindu-şi şi cîntînd cîntarea Aliluia, Aliluia, Aliluia». (Heruvicul din Sîmbăta cea Mare).

Bibliografie: Pr. Prof. D. Stăniloae, *Teologia Dogmatică Ortodoxă* vol. 2 p. 136—153; P. N. Trembelas *Dogmatique de l'Eglise Orthodoxe*, vol. 2 p. 176—206; P. L'Huillier, *Les théologies du sacrifice eucharistique à la lumière de l'Ecriture Sainte et des Pères anciens*, în MEPRLO, 61 1968; Pr. Constantin Galeriu *Jertfă şi răscumpărare*, în «Cultul nostru» XXII (1973), nr. 1—2, p. 3—164; Mircea Chiaida, *Sacrificiile Vechiului Testament*, Caransebeş, 1941; Alexis van der Mensbrugghe, *Teologia jertfei euharistice în lumina Sfintei Scripturi şi a Sfinţilor Părinţi*, în «Mitropolia Olteniei» XX (1968), nr. 7—8, p. 573—590 trad. de Patsechiv V. Ion.

JUDECATĂ (gr. krisis, lat. iudi[illegible] lui cu dreptatea lui Dumnezeu, în [illegible] adică «sfîrşitul», cînd «Domnul va [illegible] (I Cor. 15,24). Această confruntare a avut deja loc, într-un mod [illegible] *decata* (krisis) acestei lumi, [illegible] pra celor «robiţi».

[illegible] este [illegible] şi exer cită «pedagogia» Sa în istorie. Dumnezeu conduce şi [illegible] mîinile [illegible] [illegible] judecăţi. Istoria se

[illegible] «critică» a [illegible], fiind certată în sens prin *judecăţile* Sale. Juste un proces care a început [illegible] dar care se execută [illegible] constituirea Bisericii în [illegible] cu semn profetic şi realizate [illegible] ale Împărăţiei lui Dum[illegible] Biserică are această [illegible] acută exprimată mai ales [illegible] Apostolilor care vor ju[illegible] (Apoc. 21, 14).

[illegible] sacramental, *judecata* se [illegible] în puterea de a lega şi [illegible] păcatele, putere dăruită lui [illegible] (Jn. 16, 18—19), apostolilor [illegible] 20, 21) şi Bisericii (Mt. 18, 18).

În asemenea, o formă de *judecată* spirituală este harisma discernământului, a capacităţii de a se[illegible] de rău (Mt. 25, 33).

[illegible] *judecata* particulară, deosebită [illegible] poartă sarcina sa (Gal. 6—5), deci are o responsabilitate [illegible], strict personală. Fiecare alearnă [illegible] sau singur spre ţinta mân[illegible]

[illegible] *judecata* generală, ultimă, [illegible] şi se vor prezenta împreună [illegible] lui Dumnezeu pentru a li [illegible] dreptate». *Judecata* apar[illegible]

[illegible] este făcută cu bunătate şi milă [illegible]

[illegible] *de nisip căzut în mâne, în ase[illegible] ea proaspătă şi cu mila lui Dum[illegible] şi precum nu se înlundă un [illegible] cuiegă îmbelşugat de un pomi[illegible] rodă, aşa nu este biruită milă Fă[illegible] de răutatea lăpturilor. Cei ce [illegible] răul şi se leagă e ca unul [illegible] în mâne şi aşteaptă să [illegible] Precum nu se poate opri lăcăra[illegible] să urce în sus, aşa nu pot fi [illegible] rugăciunile celor milostivi [illegible] la cer» (Isaac Sirul, *Cuvinte des[illegible]*

[illegible] pre nevoinţe. Livada Filocaliei, vol. X, p. 300).

Pentru unii, *Judecata* va fi un act de binecuvântare şi de mulţumire, pentru alţii, va fi un act de osândă (Mt. 25, 34—41). Dacă trecă în această viaţă, creştinul face experienţa [illegible] sire» a lui Dumnezeu, care are un scop pedagogic, în cealaltă viaţă, *Judecata* va fi simţită ca un vid total de har, virtejul în spirală înfiinţă a unei existenţe iraţionale şi impersonale. De aceea, *Judecata* în pedagogia divină nu este o condamnare, ci «criza» ultimă a unei vieţi [illegible] lucrători cu Hristos vă îndemnăm să nu primiţi în zadar harul lui Dumnezeu. Căci zice: La vreme potrivită te-am ascultat şi în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată acum vreme potrivită, iată acum ziua mântuirii» (II Cor. 6, 1—2). De aceea, [illegible] ţa şi legea sa (In. 6, 45).

[illegible] lui Dumnezeu: «Precum pirga chinurilor veşnice e ascunsă în sufletele păcătoşilor, aşa şi arvunile [illegible] dăruiesc în inimile dreptilor. Căci [illegible] (Capete în acrostih, 38, în Filoc. rom., vol. 7, p. 102). Această conştiinţă permanentă a *Judecăţii* se răsfrânge în virtutea smereniei; de aceea cei smeriţi cu duhul nu vor intra la *judecată*, căci «întru smerenie [illegible] judecată» (Ps. 53, 8; Fapte 8, 32—33).

Cine este *judecătorul*? Încă din [illegible] Sale, Iisus este cunoscut

cut ca trimisul lui Dumnezeu care, la sfîrșitul lumii, va restabili dreptățile lui Dumnezeu și va separa pe cei buni de cei răi, «El are lopata în mînă și va curăți aria Sa și va aduna grîul în jitniță, iar pleava o va arde cu foc nestins» (Matei 3, 12). Aceasta o va face la a doua venire, atunci cînd va *judeca* viii și morții. A *judeca* nu înseamnă însă a condamna. La *judecată*, Iisus Se comportă nu numai ca *judecător*, ci și ca păstor. El este Bunul Păstor (Ioan 10, 1—16). Care vine să adune oile risipite (Matei 9, 3; 15, 24), să le hrănească și să le conducă la mîntuire (Apocalipsa 7, 17; Evrei 13, 20). El vrea ca nici una din ele să nu piară.

Iisus are adversarul Său, Satan (Matei 4, 10), care poate domina și tiraniza omul, dar nu-l poate ucide. Lupta cu Satan a început încă de la Iisus luptîndu-Se contra suferinței și bolilor. Se luptă adesea cu Satan (Luca 4, 31—37). În cele din urmă, Satan va fi învins și aruncat într-o situație în care va fi tiranizat de propria lui răutate (Luca 10, 18).

«*Judecata* lumii acesteia (In 3, 19) după cuvîntul Evangheliei, stă în necredința celor necredincioși, potrivit cuvîntului «Iar cel ce nu crede s-a și osîndit» (In 3, 18), de asemenea, în metaforele aduse de providență pentru îngrădire sau întoarcere; apoi în înrîurirea planurilor bune și rele, fiind ajutate să treacă în faptă, după cuvîntul, «Înstrăinatu-s-au păcătoșii din pîntecele maicii lor» (Ps. 57, 4). *Judecata* cea dreaptă a lui Dumnezeu se arată, prin urmare, pentru îndreptarea prin pedepse și după fapte, pe unii pedepsindu-i, pe alții miluindu-i, dînd ca răsplată unora cununile, altora chinurile. Din cei pedepsiți, cei dintîi sînt cu totul necredincioși, cei de-al doilea, credincioși dar fără rîvnă, de aceea se și pedepsesc cu iubire de oameni. Iar cei ce s-au făcut desăvîrșiți, fie în virtuți, fie în păcate, vor avea răsplățile cuvenite» (Grigorie Sinaitul, *Capete în acrostih*, 40, Filoc. rom., vol. 7, p. 103).

Bibliografie: D. Stăniloae, *Judecata particulară după moarte*, în «Ortodoxia» VII (1955), nr. 4, p. 592—608; D. Belu, *Împărăția lui Dumnezeu și Judecata*, în «Studii Teologice», VIII (1956), nr. 9—10, p. 530—553; Ioan Cîrstea, *Pentru care păcătoși se roagă Hristos?*, în «S.T.», X (1958), nr. 9—10, p. 557—566; Ctin Galeriu, *Iubirea dumnezească și judecata din urmă*, în «Ortodoxia», X (1958), nr. 2, p. 178—195; Sebastian Cioloș, *Sinții la judecarea păcătoșilor*, în «S.T.», XXXI (1979), nr. 5—10, p. 572—586.

K

KENOZA [gr. kenosis = de-
... condiție de smerire, de u-
... starea de «desertare» sau
... pe care Fiul lui Dum-
... o asumă în Întruparea Sa, ca
ascultare față de Dumnezeu-
«Care, fiind în chipul lui
nu răpire a socotit El
cu Dumnezeu, ci S-a
(ekenosen) pe Sine însuși,
rob luînd, făcîndu-Se ase-
ilor și la înfățișare a-
ca un om, S-a smerit și
ascultător până la moarte
nă moarte pe cruce» (Fil. 2,
Dumnezeu este iubire care se
la starea omului. În teolo-
tică, *kenoza* nu stă în
ipostatică în sine, ci este o
ință a acestela. În Hristos,
ezeu care este iubire devine
și la condiția omului: de pă-
da acestuia posibilitatea de
spre Dumnezeu. După Chiril
în întruparea Sa,
își «învăluie» Dumneze-
a coborî la starea de
chip de «slujitor» (dia-
Cuvîntul Tatălui cel necu-
time, Născătoare de Dum-
cuprins, întrupîndu-Se»,
ca astfel Fiul lui Dumnezeu
lui El S-a coborît aplecînd cerurile (katabasis) pentru a arăta că iconomia mîntuirii nu este o închipuire
de ascultare și de iubire.

Concepțiile despre *kenoză* au determinat diverse curente de spiritualitate. În scrierile filocalice, *kenoza* este modelul iubirii și umilințe creștine, virtutea pe care diavolul o detestă cel mai mult, fiind contrară mîndriei și slavei deșarte, atitudini diabolice prin excelență. Se cunoaș-
ascetic, care, exagerînd umanarea Fiului în faptul întrupării, a promovat o spiritualitate bazată pe anihilarea personalității. *Kenoza* este mai degrabă o atitudine de condescendență și de ascultare, după chipul lui Hristos: «El Se face ascultător Tatălui, vindecînd propria noastră neascultare, cu ceea ce El a primit de la noi și ca noi, și devine pentru noi modelul unei ascultări fără de care nu există mîntuire» (Ioan Damaschin, *Despre Credința ortodoxă*, III, 1, trad. cit., p. 98).

«Dar acum, cînd harul Lui s-a vărsat peste lume prin venirea Lui, nu a coborît în cutremur, nu în foc, nu în glas înfricoșător și puternic, ci ca ploaie lină și ca pu-

alături ce pierduse pe pământ. Şi S-a adaptat vorbirii către noi în alt chip. Aceasta s-a petrecut când a acoperit cu pe o coborâră mărirea Lui sub acoperământul trupului şi a vorbit între noi cu noi, prin acoperământul pe care şi l-a înfăşurat cu voia Lui din sînul Fecioarei şi Născătoarei de Dumnezeu Maria, pentru ca văzîndu-l pe El ca fiind din neamul nostru şi vorbind cu noi să nu ne înspăimîntăm de vederea Lui (Isaac Sirul, Cuvinte despre nevoinţă. XX, în *Filoc. rom.*, vol. X, p. 256).

Bibliografie: Nadejda Gorodetzky *The Humiliated Christ in Modern Russian Thought* S.P.C.K., London 1938; D. Stăniloae *Teologia Dogmatică Ortodoxă* vol. 2 p. 64—76.

L

AUDELE: După exemplul Testament, Biserica a re- ca pe cel cultul cu pu- cele sapte *Laude*: «De ... și Tu ... binecuvântat pentru

... Tine toată ziua» (Ps. ... bunătatea și la amiază ... vor, voi vesti și va cânta ... (Ps. 54, 17). În Noul ... numărul lor amintește ... cărilor Psaltirii (Ps. ... 1—12). Este și tâlcuite ... ne și rugăciuni, cu ... unele momente din Is- ... tul, așa cum a realizat-o Însuș Hristos.

Al nouălea amintește răstignirea, cumplina dreptățile în care Fiul Și-a dat ... ce (Matei 27, 46). Apos- ... Ioan s-a rugat la ... a nouălea (Fapte 3, 1) ... ce, pentru aceste, citi- ... 84 și 85 și tropa- ... Ce ... în ceasul al nouălea, ... cu trupul moarte a gus- ... rugetul trupului nos- ... pe Dumnezeule și ne ... pe noi». Iisus Hristos ... «Mielul, Pastorul și ... mul»

Vecernia sau *slujba de seară* a- ... perioada Vechiului Testa- ... a credinței până la venirea ... a lui Dumnezeu, perioa- ... lăcere a mântuirii. De a- ... se săvârșește cu ușile îm- ... închise, la apusul soare- ... la, la sfârșitul zilei (Marcu 14, 2.), ca o jertfă de seară: «Să se îndreptează rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta, ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară» (Ps. 140, 2). Se citesc apoi psalmi (sau, 140, 141 120) care amintesc despărțirea omului de Dumnezeu prin păcat. Invocând venirea Fiului pe pământ, comparată cu aprinderea luminilor, comunitatea cântă rugăciunea Sf. Sofronie, patriarhul Ierusalimului «Bucuria la a sfârșitul slavei a Tatălui ceresc, a Celui fără de moarte, a Sfântului, Fericitului, Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm

... de gând cuvioase. Fiul lui Dumnezeu, Cel ce dai viață, pentru aceasta lumea Te slăvește»

Bucuria venirii lui Iisus este exprimată în rugăciunea lui Simeon, purtătorul de Dumnezeu (Luca 2, 21—39), care se cântă cu ușile împărătești deschise: «Acum slobozești pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău în pace, că au văzut ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea fetei tuturor popoarelor lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului Tău, Israel».

Fără cruță este *lauda* de pocăință de la începutul nopții în care se face aducere-aminte de moarte la care se citesc psalmii 4 6 12, 24 30, 90. La Pavecerniță mare, pe lin-

gă psalmii 69 și 142, se zice rugăciunea de pocăință a lui Manase («Doamne, Dumnezeul celor drepți, nu ai pus pocăința pentru cei drepți pentru Avraam și Isac și Iacov, care nu Ți-au greșit ție, ci ai pus pocăință mie păcătosului, pentru că am păcătuit mai mult decît nisipul mării») și se cîntă troparul: «Doamne a puterilor, fii cu noi, că pe altul afară de Tine, ajutor întru necazuri, nu avem, Doamne al puterilor, mîntuiește-ne pe noi».

Miezonoptica este o *laudă* de priveghere, în amintirea Învierii Domnului și a judecății viitoare și a celei de a doua veniri a Fiului. Rugăciunea de la miezul nopții este amintită de Vechiul Testament: «Noaptea, ridicați mîinile voastre spre cele sfinte și binecuvîntați pe Domnul» (Ps. 133, 2) și de Noul Testament: «La miezul nopții, Pavel și Sila, rugîndu-se, lăudau pe Domnul în cîntări» (Fapte 16, 25). Se citește psalmul 118, se rostește Crezul, se cîntă troparele: «Iată, Mirele vine la miezul nopții» și «La ziua cea înfricoșată gîndindu-mă [illegible] veșnice nu adormi [illegible] care în cucernicie și în credință s-au săvîrșit».

Utrenia sau slujba de dimineață este amintită adesea de Vechiul Testament: «Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis-de-dimineață» (Ps. 62, 1), «Dimineața vei auzi glasul meu; dimineața voi sta înaintea Ta și mă vei vedea» (Ps. 5, 3); «Doamne, Dumnezeul mîntuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta» (Ps. 87, 1); «Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întîmpina» (Ps. 87, 14). Utrenia este o recapitulare [illegible] a istoriei mîntuirii săvîrșită de Iisus Hristos: «Soarele [illegible] (Matei [illegible] 2), [illegible] care n-au băgat-o în seamă ziditorii dar care s-a așezat în capul unghiului (Ps. 117, 22). Se citesc psalmii 3, 37, 62, 87, 102, 142. Utrenia [illegible] și S-a arătat nouă». Cele mai importante cîntări și rugăciuni sînt cataviasile Bunelvestiri, Cîntarea Maicii Domnului (Luca 1, 46–55, — Magnificat —), cataviasile Sfintei Învieri, *Laudele* (Ps. 148, 149, 150), [illegible] («Slavă Ție, Celui ce ne-ai arătat nouă lumină»). Partea cea mai lungă o formează canonul, adică nouă cîntări din Vechiul și Noul Testament. Deoarece amintește Învierea Domnului, utrenia se săvîrșește cu ușile împărătești deschise.

Ceasul întîi se citește unit cu Utrenia la începutul zilei (Ps. 85, 16) și este o chemare la rugăciune. Se citesc psalmii 5, 89 și 100.

Ceasul al treilea amintește trimiterea [illegible] la Cincizecime (Fapte 2, 15): «Doamne, Cel ce pe Preasfîntul Tău Duh L-ai trimis apostolilor Tăi în ceasul al treilea, pe Acela Bunule, nu-L lua de la noi, ci Îl înnoiește întru noi, cel ce ne rugăm Ție». Se citesc psalmii 16 și 24.

Ceasul al șaselea (Psalmii 53, 54 și 90) se face în amintirea crucii lui Iisus: «Cel ce în ziua și în ceasul al șaselea pe Cruce ai pironit [illegible] Adam în rai, și zapisul greșelilor [illegible] le, și ne mîntuiește pe noi».

LEGE (gr. nomos, lat. lex: normă, lege, instruire, verdict): în Vechiul Testament, *legea* (Torah) este [illegible] ca normă a binelui și a libertății (Ieș. 20). În Noul Testament, Iisus

Hristos, exercitând autoritatea Sa
învățător-profetic, fără să des-
ze această *Lege* Veche (Matei
, instaurează *Legea* cea nouă
se concentrează în «porunca
nouă» Să vă iubiți unul pe
. Precum Eu v-am iubit pe voi,
și voi să vă iubiți unul pe al-
(In 13, 34) *Legea* Vechiului
Testament mai ales așa cum a fost
zentată în religia și morala fa-
or și cărturarilor, nu mai este
criteriul sau poarta de in-
în creștinism. Dacă *Legea* s
prin profeți, harul și adevărul
dat prin Iisus Hristos (In 1,
Iisus vorbește de povara înu-
și de jugul insuportabil al
așa cum era interpretată în
Său: «Veniți la Mine toți
ostenți și împovărați și Eu vă
odihni pe voi . Căci jugul Meu
bun și povara Mea este ușoară»
Matei 11, 28—30). De altfel, Ioan
torul recunoaște imposibilit-
morală de a împlini *Legea* ve-
după litera ei, de aceea singu-
atitudine etică ce se impune ca
o concluzie a Vechiului Testament
«pocăință»: «Pocăiți-vă că s-a
dat împărăția cerurilor» (Matei
tru apostolul Pavel, *legea* este
ment l lui Dumnezeu, și nu
a spre Hristos, pentru ca să
Ea are funcția de «pedagog», în sens
Ea
dat sensul păcatului, al culpabili-
, dar n-a adus mintuirea, care
harul lui Dumnezeu dat în Iisus
Lege ci după har, prin credință». *Le-
gea* veche indică raportul dintre
mnezeu și om, dar nu face trece-
re între Dumnezeu și oameni, care
este un act pascal și personal, ac-
torul (Gal 3, 20)

Legea Noului Testament este «Evanghelia lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu» (Mc. 1, 1), «Vestea cea bu-
care are o funcție pedagogică și te-
gislativă, Evanghelia este o *lege* a harului care dăruiește puterea li-
a bucuriei și a făgăduințelor Astfel, poarta de intrare în morala creștină este libertatea harului, nu constrân-
te un act de ascultare în libertate, nu observarea *legii* din supunere. Creștinii sînt primiți în Biserică prin har, care este darul și mediul libertății personale

Maxim Mărturisitorul a formulat învățătura despre «cele trei legi»: cea **n a t u r a l ă**, care îndeamnă la o viață rațională prin afinitatea și solidaritatea firească dintre oameni; cea **s c r i s ă**, care promovează egalitatea și dreptatea între oameni prin forța dreptului și frica de pedepse; a **h a r u l u i**, care ne învață să iubim pe alții «în chip dumnezeiesc», adică să aplicăm altora iconomia pe care Dumnezeu
vină se exercită astfel prin fire, prin *lege* și prin Duhul, potrivit cursului istoriei mîntuirii (Sf Maxim, *R*
în Filoc. rom., vol 3, p 58 -59, 410 —413). El spune că în aceste trei
mului Astfel, *legea* scrisă este recuperată, cu adevăratul ei sens în Noul Testament «Sfînt ești, Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai
rintești, iar pe
Lege, ca pe o

rea iubitului mire, a păzit-o întreagă» (*Acatistul Sfintei Treimi*, în *Ceaslov*, ed. a 2-a, 1973, p. 250).

LEON CEL MARE, papă al Romei între 440—461, care vorbește de primatul Bisericii Romane, făcând legătura între poziția lui Petru («Tu ești Petru» — Matei, 16, 18) și oficiul episcopului de Roma. Lucrarea sa *Tomul* despre doctrina persoanei lui Hristos, împotriva monofizismului, a fost respinsă de sinodul din Efes în 449, dar acceptată de sinodul de la Calcedon în 451. El susține că Hristos are o natură divină deplină și o natură umană deplină, fără să aibă o persoană împărțită. Leon a convins pe hunul Atti să părăsească Roma în 452 și a salvat Roma după cucerirea ei de către vandali în 455.

Bibliografie: Henry Chadwick, *The Early Church*, Penguin Books, 1977, pp. 2[illegible] și 248—249; [illegible] *Istoria creștinismului*, vol. I, [illegible] București, 1974, p. [illegible]—247.

LITIA, slujbă de binecuvântare a aghesmelor și prinoaselor (grâu, untdelemn și vin), aduse de credincioși, introdusă de o rugăciune de invocare a milei lui Dumnezeu, Celui mult milostiv. Se săvârșește în mijlocul bisericii (sau în tindă, în mănăstiri) la încheierea vecerniei de sâmbătă seara, dar mai ales în legătură cu privegherea care precede altarul bisericii și marile sărbători bisericești. Partea întâi este compusă din rugăciuni de implorare a milei divine, invocând numele celor ce formează «comuniunea sfinților», inclusiv sfinții locali. După ce face pomenirea celor ce au adus prinoasele și pentru care s-au adus, cei vii, preotul rostește ecfonisul (Ps. 64, 6): «Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și, Milostive Stăpâne, milostiv fii nouă, față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi».

Partea a doua constă în binecuvântarea artoselor, grâului, untdelemnului și vinului, care simbolizează elementele de bază ale existenței umane fizice. Este important de subliniat că în rugăciunea de binecuvântare se face amintire de înmulțirea și frângerea pâinilor de către Iisus, pentru a sugera hrana de hrană a mulțimilor care-L ascultau și-L urmau (cf. Matei 14, 14—21): «Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele cinci mii de bărbați, Însuți binecuvântează și pâinile acestea, grâul, vinul și untdelemnul și le înmulțește pe ele în sfântul locașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea Ta». Aici nefiind vorba de instituirea Euharistiei, binecuvântarea și împărțirea artoselor nu se pot compara cu sfințirea și primirea Sfintei Împărtășanii. Totuși, *litia* este o indicație că elementele existenței umane, rodul pământului și — prin extindere — întreaga creație, sunt recunoscute și primite ca «dar»; de aceea, întregul cult are un caracter euharistic și mulțumire. Binecuvântarea artoselor este prima treaptă de înnoire a celor «create» spre planul sacramental după rânduiala că cele create sunt binecuvântate, cele binecuvântate sunt [illegible] este.

Rugăciunea de binecuvântare este precedată de troparul «Născătoare [illegible] ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești între femei și binecuvântat este [illegible]

pe Mîngîietorul sufletelor noas-
ți urmată de stihul Ps. 33, 10
... tînăr sărăcit și au flămînzit, iar
... ce caută pe Domnul nu vor ... tot binele». La sfîrșit, se
... rea arhiereilor și mirun
...

Litia rămîne una din cele mai
... slujbe ortodoxe, la care
... nă depun cei prezenți. Aceas-
... cauza că Dumnezeu invocat
un Dumnezeu plin de umanu-
și care se îngrijește de existen-
... zilnică de mîncarea și băutura po-
... Său, nu numai a Bisericii,
și a lumii în totalitatea ei: «Mi-
...e-ne pe noi și lumea Ta
... e pe ele... în toată lum

Bibliografie: *Liturghier*, EIB, Bucu... *Liturghia*... p. 39–47

LITURGHIE [gr. leitourgia < *leitos* — public, *ergon* — lucru, *ergum*, *officium* = slujire sau slujbă publică, oficiu sacerdotal la ...]. În vocabularul curent, *Liturghia* are o semnificație restrînsă, desemnînd slujba celebrării euharistice sau oficiul divin al Împărtășaniei. La origine, ea avea un sens mult mai cuprinzător și se referea nu numai la ... care Biserica îl aducea ... public, în locașul de rugă... printr-un ansamblu de ri... cuvinte, simboluri și gesturi ri... ci și la orice serviciu pentru ... te, după nevoile ei. Colecta... torarea sfinților este numi... rea acestei ofrande» (2 ...). ... urgoi) ai lui Dumnezeu» (Rom. 13, 6). De altfel, cuvîntul ... derivă din *ergon* — funcție ... — și *laos* — popor. În sens restrîns, cultul *liturgic* este sinonim ... rea publică, în comun, organizat ... responsabilitatea Bisericii, se deosebește de cultul individual sau rugăciunea particulară. Aici ne vom referi la *Liturghia* euharistică.

Indicații esențiale despre semnificația cultului public și despre practica *Liturghiei* euharistice se găsesc deja în Noul Testament. De pildă, legătura dintre celebrarea Euharistiei și propovăduirea Evangheliei (I Cor. 11, 20), dintre Euharistie și Biserică (1 Cor. 10, 17), aspectul de jertfă al *Liturghiei* (Evr. 13, 15). *Liturghia* este cultul de la templu, unde «orice preot *liturghisește* în fiecare zi» (Evr. 10, 11; cf. Lc. 1, 23) și unde se face orice slujbă cu caracter religios. Astfel, ucenicii «*liturghisesc*» Domnului (Fapte 13, 2), apostolul Pavel se numește «*liturghisitor*» al lui Hristos (Rom. 15, 16), iar îngerii sînt «duhuri *liturghisitoare*» (Evr. 1, 14). Tradiția ortodoxă — care într-o mare măsură se identifică cu păstrarea cultului *liturgic* — ne-a transmis pe lîngă mărturiile postapostolice despre practica *Liturghiei*: Didahia sfîntului Iustin Martirul, *Tradiția apostolică* a lui Ipolit — sec. III, *Constituțiile apostolice* — sec. IV, de origine siriană; *Euhologhiul* lui Serapion — sec. IV, de origine alexandrină, și Liturghii de tip bizantin (ale sfinților Ioan Hrisostom și Vasile cel Mare), de tip siriac *Liturghia* sfîntului Iacov — sec. IV—V), de tip alexandrin (*Liturghia* sfîntului Marcu). În Orient o mare importanță au avut comentariile *liturghiilor* sau unor texte liturgice (Dionisie Areopagitul, Ma... I..., Nicolae Cabasila, Simeon al Tesalo...

L... [illegible] ... (considerată) care este unul din riturile liturgice

...ecca, Lucia). ... unor rituri liturgice particulare ...

... universale, este o mare diversitate de rituri liturgice ...

Ritul bizantin, care derivă de fapt ...

... Liturghia ... unele rituri și rugăciuni sînt relu...

... de Antiohia, a devenit din seco...

... era în uz în secolul al IV lea în ... celebrează (de 15—18 ori pe an) numai în cursul Postului Mare, ca... ...vernie, urmată de împărtășire ...

... lui Hristos care vine și Se dă ca ...

... prin adevăr» (în 17, 19).

...randelor (proscomidia), care a ...

Liturghia catehumenilor, care, ... centru lecturile biblice și ... (*liturghia* cuvîntului), consti... ... nd destinată «tuturor nea... (Luca 24, 47), în special ... se pregătesc pentru botez; ...hia credincioșilor sau sin...

...ă, care este o slujire comună ... poporul *liturgic* — slujitori și ...ioși —, luînd forma unei con... și cumpărtășiri

...*hia* se deschide cu doxolo... a trinitară și ectenia mare, adică ... serie de rugăciuni însoțite de în... ... numelui lui Iisus — «Doam... » —, după care urmea... ...rel I tarii ce se termină cu cele ... antifoane: «Binecuvintează su... ...e meu, pe Domnul...», «Unu... Născut Fiule...», și «fericirile» ... catehumenilor propri... cuprinde proclamarea diaconu... slujitorilor cu Evanghelia (e... ... intră în altar, în acest mo... ...imnul «Sfinte Dumnezeule» ... care se cîntă ca un preu... ...rol și cea din Evanghelie, ...ni comentate și explicate în o... Această parte se încheie cu ... pentru întreaga Biserică ...l pentru catehumeni, care ... parte, rezervată celor botezați ... credincioșilor începe ... se face transferul daru... ...la proscomidiar pe masa ... Cu sărutul păcii și măr... ...a Simbolului de credință ... în *Liturghie* încă din sec... ... în timpul controverselor mo... ... sau aducerea jertfei, care ...nde, prefața — «Sus să avem inimile» —, rugăciunea de mulțu... mire, imnul «Trisaghion», cuvintele de instituire, anamneza, aducerea, invocarea Duhului Sfînt (epicleza) consacrarea sau sfințirea darurilor, mijlocirile sau diptice.e (pentru Fecioara Maria, pentru sfinți, pentru toți cei morți și cei vii), sfîrșitul canonului euharistic Rugăciunea Domnului, rugăciunea de adorare, «Sfinte, sfinților», «Unu... Sfînt» (Fil 2, 10), ridicarea și frîngerea ... on) — toate acestea fac parte din ... re, mai întîi a slujitorilor, apoi a credincioșilor După mutarea poti... ... tate (antidoron) și trimiterea cre... nului. «Cu pace, să ieșim întru nu... mele Domnului»

Liturghia ortodoxă are un pro... ...

Liturghia nu este un simplu eșafod emotional și estetic, și nici numai ... mire comună. Întreg trupul — slujitori și credincioși — participă la aducerea darurilor, la rugăciunea de invocare, la împărtășirea cu Sfintele Taine. Ortodoxia nu cunoaște «liturghii private», în schimb ... lebrare în care se află universal

tot cel înviat. Creația desfigurată

Hristos cel înviat în Euharistie, ur
cosmos liturgic, care celebrează
cor unul.

«Dumnezeule cel sfînt, Care întru s
Te odihnești. Cel ce ai zis întreit s
ești lăudat de serafimi și slăvit de heru
vimi și de înfiă puterea cetească înce
nită. Cel ce dintru neființă întru ființă a
dus lumea. Care ai zidit pe om după
chipul și asemănarea Ta și cu tot harul

dărui și precepere celui ce cere și ui
trări cu vederea pe cel ce grăiește c
pui pornirea spre mîntuire. Care ne-ai
învrednicit pe noi smeriții și nevrednicii
robii Tăi să în ceasul acesta a stă înain
tea slavei sfîntului Tău jertfelnic și a-Ți
aduce datoria închinare și preasl
Însuți Stăpîne primește și din gura
noastre, ale păcătoșilor, înțelege-glasul cîn
tare și ne cercetează pe noi întru bună
tatea Ta iarăși ne noată înfiă plecînd ca
de vite și ca iarăși de oi; amărîți
sufletele și trupurile noastre și ne dă
nouă să slujim Ție cu cuviință în toate
zilele vieții noastre. Pentru rugăciunile
Preacuratei Născătoarei de Dumnezeu și
ale tuturor sfinților care din veac au
bineplăcut Ție». (Liturghia, Rînduiala la
«Întîiul după Dumnezeiescul»)

Bibliografie: Nicolas Cabasilas *Explication de la divine liturgie*, trad. și note de Severian Salaville ed. 2, Editions du Cerf, Paris, 1967; A. Hamman, *Prières des premiers chrétiens*, Arthème Fayard Paris 1952; P. Vintilescu, *Liturghierul explicat* București 1972; Maxime Kovalevsky, *Retrouver la source oubliée*, Editions Presence Orthodoxe, Paris, 1924; D. Colotelo, *Mișcarea liturgică în creștinismul apusean*, în «Studii Teologice» nr. 1—2 și 3—4/1965; I. H. Dalmais, *Théologie de l'Eglise et mystère liturgique dans la Mys[illegible] et Max[illegible]* în Studia Patr. XIII, 2 (1975), p. 145—[illegible]; H. Urs von Balthasar, *Liturgie cosmique. Maxime le Confesseur*, Paris, 19[illegible]; H. Dalmais, *The Eastern Liturgies*, New York Hawthorn, 1960; R. Bornert, *Les commentaires byzantins de la divine liturgie du VII[illegible] au XV[illegible] siècle*, Archives de l'Orient Chrétien 9, Paris; Institut français d'études byzantines, 1966; Constantin Daniel, *Eclesiologia Sfîntului Maxim Mărturisitorul și importanța ei pentru ecumenismul contemporan* (teză de doctorat). în «Studii Teologice», XXXI (1979), nr. 1—4, pag. 2[illegible]; Liturgia — Biserică [illegible] sau arhetipurile, p. 108—191; Grigorie Dămăbus, *Imnele liturgice în cultul Bisericii*, în «Ortodoxia» XIV (1962), nr. 3—4, p. 3[illegible]; I. [illegible] Agapia și [illegible] în «Studii Teologice» VI (1954), nr. 7—8, p. [illegible]—172; I. Dură[illegible] duse în [illegible] — 1974, Părinți [illegible] Roma, 1980 edited by A. [illegible]

LITURGHIA — Simbolism: «Am
miei lui Hristos este simbol
Dar ca este simbolizată și prin ce
ce se săvîrșește și se rostește
stîcele daruri se prefac în în

propovăduire și arătarea
tertiă amintește făgăduința
adică pogorîrea Sfîntului Duh
Dumnezeu și părtășia lor cu
printr-însul

urs [illegible]
trează de la început pînă la
armonia și întregimea, încă

din ...e se săvîrșesc sau se re...tește ... parcă să ne ... a ... [illegible] închipuiesc cea dintîi treaptă ... Hristos, iar cele următoare, adică citirile din Scriptură și celelalte, închipuiesc treapta a doua ...

... altarul ar fi rostul cîntărilor și al citirilor din Sfînta Scriptură ele ar fi adică ... [illegible] ... dar nimic nu se opune ca ele să ... [illegible] ... închipuiesc, în primul rînd, ... [illegible] ... de viață și rangul celor ce le poartă, tot așa și aici. Se înțelege că, întrucît ... [illegible] ... rul, scripturi dumnezeiești și cuvinte de Dumnezeu insuflate, ele sfințesc pe cei ce le citesc și cîntă, iar întrucît au fost alese și orînduite într-un anumit fel, au și cealaltă menire, adică închipuiesc ve... [illegible] ...

Același lucru este nu numai cu cîntările și citirile, ci și cu sfintele ceremonii: fiecare din ele se săvîrșește ... [illegible] ... te, dar totodată simbolizează și ceva din faptele, din lucrările sau suferințele lui Hristos. Să luăm, de ... intrarea cu sfînta Evanghelie ... altar sau intrarea cu cinstitele daruri. Fiecare din acestea se săvîrșește cu un scop practic: cea dintîi să se citească Evanghelia, cea de a doua ca să se săvîrșească jertfa. Dar și una și alta închipuiesc ieșirea sau arătarea în lume a lui Hristos. Una ne înfățișează ara... [illegible] ... tarea încă nedeplină și nedeslușită, de la început, cealaltă, pe cea desăvîrșită și deplină.

Ba încă, între cele ce se săvîrșesc în timpul Sfintei Liturghii sînt chiar unele lucruri care nu corespund nici unei trebuințe, ci au ... [illegible] ... De pildă, forma de suliță a copiei, ... [illegible] ... crucii pe ea, precum și turnarea apei calde în sfintele Daruri. De altfel și în alte ... [illegible] ... multe de acestea. Astfel, în rînduiala botezului, cei ce vor să se boteze trebuie să ... [illegible] ... să-și întindă mîinile și să sufle. Acestea și altele de acest fel nu corespund ... [illegible] ... vîrșirea tainei, ci învață pe cel botezat ura și dezgustul ce trebuie să nutrească față de cel rău și cum trebuie să-l alunge cel ce va să fie un adevărat creștin.

Așa stînd lucrurile, să urmărim cu privirea Liturghia întreagă, parte cu parte, ca să vedem cum cuprinde într-însa chipul Iconomiei lui Hristos.

(Nicolae Cabasila, *Tîlcuirea Dumnezeiștii Liturghii*, cap. XVI, trad. și ed. rit., p. 53—54)

LOGOS [gr. logos, lat. verbum = cuvînt, rațiune, verb]: Logos este numele Cuvîntului lui Dumnezeu ... [illegible] ... Treime, Care S-a întrupat în omul Iisus din Nazaret. „Cuvîntul (Logos) trup S-a făcut" (Ioan 1, 14). Este un nume ... [illegible] ... Evanghelie, în Epistolă (I) și în Apocalipsă). Prin *Logosul* veșnic, unul din Treime, toate au fost create, prin *Logosul* întrupat, toate au fost răscumpărate. Cei dintîi ... creștini (Just. 100 1...) au învățat că urme ale *Logosului*-Ra-

ţinea deveni se pot găsi şi la filosofi pe[n]. şi înţelepţi ruleu[l] ei din afară de Biserică.

Noţiunea de «logos» este amos[tită] încă în filozofia alexandrină, reşti[nă] de unde a fost luată de către părinţi. Ea are şi înţelesul de cuvânt şi semnifică deopotrivă raţiunea, principiul ordinii şi armoniei din lume, legea supremă a universului (Tertulian *De praescriptione Haereticorum*, VII 2). Logosul este privit prin prisma sensului pe care îl are în filozofia stoică, în teologia iudaică, dar mai ales în cea a lui Filon. Logosul are următoarele înţelesuri majore:

a) Raţiunea supremă care există în mintea lui Dumnezeu, înainte de începutul lumii.

b) Cuvântul poruncă, prin care Dumnezeu a creat lumea. În Septuaginta (traducerea Vechiului Testament în limba greacă, făcută în Alexandria în sec. III înainte de Hristos) şi în Noul Testament (în Evanghelia după Matei, Faptele Apostolilor, Epistolele Sfântului Pavel, Epistola către Evrei, Epistolele Sfântului Ioan Evanghelistul, Mărturisitorul) vorbeşte pe larg despre cuvântul lui Dumnezeu, care este raţiunea lucrătoare a lumii, care preexistă în Dumnezeu, prin care El comunică Sfinţilor Săi Proorocii Vechiului Testament au vorbit despre Cuvântul lui Dumnezeu, care avea să se întrupeze. Evanghelia după Ioan începe cu cuvintele: «La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul». Cuvântul este Dumnezeu Însuşi, Care Se descoperă în creaţie şi în istoria mântuirii.

verg se mişcă, se apropie şi comu- n ntre ele, într-o unică mişcare s. f n . Această convergenţă sim- f s realizează pe treapta în e c rnez Dumnezeu o a te c reţie Astfel, ca trăsă- es «*Logos*» vrea să spună că ni- e este impersonal şi iraţional n xistenţa fiinţelor, că totul este z ent în Dumnezeu

x că această structură «ra- a creaţiei nu poate fi înţe- *Logosul* ipostatic, adică l vieţii (In 1, 1; 1, 14; I In 1). Cuvîntul lui Dumnezeu (Apoc Care reorganizează lumea în- comuniune personală cu In concepţia celor dintîi (i creştini, Justin Martirul, Atenagoras, Clement Ale- *Logosul* este cel care, în rea şi pregătirea umanităţii economiei mîntuirii, ă», parţial şi incomplet, şi înţelepciunea cea «din Legea şi profeţii au primit din revelaţia *Logosului* di- ce întrupare. Pentru Justin a I, 46, 1—4; *Apologia* II, ; 10, 1—3; 13, 3—4) şi Cle- Alexandrinul (*Stromata* I, 19, această «fecundare» este u-

*aatul lui Dumnezeu, ca un ales- vieţuitoare al Duhului, dacă se poate aşa. Şi aşa sînt introdus în raţiu- voi, făpturilor şi văd toate raţiu- unde într-o singură Raţiune şi toate ale Scripturii le văd în acea Raţiune (Logos). Şi multe mi se descoperă adunate în acea unică Raţiune şi arătate prin Ea celor ce văd în adevăr în Duh. Raţiunea aceea e slavul cel mare al lui Dumnezeu (Is. 6, , care, privind David a cîntat: «Sla-tul Domnului rămîne în veac, gîndurile inimii lui în neam şi în neam» (Ps. 32, 11). Căci slavul Domnului numeni nu-l va strica (Is. 14, 26—27). Nu din învăţătură a cunoscut şi a dat mai departe slavul acesta, ci din harul duhovnicesc izvorîtor din Ipostas, har ce luminează mintea întru adevăr şi o face în stare să vadă ceea mai presus de lume» (Calist Patriarhul, Capete despre rugăciune 40 în *F.Doc. tom. vol. 8, p. 292—293*)*

Bibliografie: N. Balca. *Învăţătura despre Logosul întrupat ca paradigmă a vieţii creştinului în teologia apostolică şi patristică*, în «Glasul Bisericii», XXX (1970), nr. 3—4.

LUME [gr. kosmos, lat. mundus, creată de Dumnezeu ca loc în care omul ... ex... şi cu ajutorul sfinţeniei poate ... Foarte interesant este faptul că Însuşi Hristos vorbeşte de două ori rugăciunea Sa către Tatăl ... ce distincţia între lume şi ceea ce nu este din lume: «Ei nu sînt din lume, precum nici Eu nu sînt din lume» (In 17, 16). Astfel, Biserica stă la ... poate vorbi de prezenţa şi lucrarea Bisericii în lume. Nu ne pierdem ... lume ... şi ... pe ... pe ... Hristos ... de rele, care refuză ... Dumnezeu. Atitudinea Bisericii faţă de lume ... din ... ei şi ... Ea ... în ... Dumnezeu. «Eu v-am ales pe voi din lume» (In 15, 19) ... lumea ... sub ... este ... acestei lumi» (In 14, ...), să accepte această comuniune. Biserica nu poate deci ... sau sacraliza lumea ca atare, care se organizează după ... autonome, ci ... vită

lumea să intre în sfera harului Lui nd asupra Sa «pe cei din lume» (In 1, 23), Iisus Hristos este «Mântuitorul lumii» (In 4, 42), lucrarea Sa răscumpărătoare având o dimensiune cosmică. «A fost crezut în lume» (I Tim 3, 16).

În vocabularul ascetic, lumea înseamnă atitudinea omului față de realitățile pur umane și pământești create și iubite de Dumnezeu. Lumea este văzută ca fiind rea în măsura în care omul, prin păcatele sale, pune stăpânire pe ea și o transformă în ceea ce ea nu este în realitatea ei de creație a lui Dumnezeu, ci, ca o expresie a înstrăinării, ca o simbioză între creator, folosindu-se împotriva scopului său firesc.

În perspectiva eshatologică a vieții creștine, lumea este văzută ca fiind în curs de a deveni Biserică în sens universal, ea fiind chemată să fie transfigurată în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, în cadrul cultului liturgic și în rugăciunile personale se recomandă «să vină harul Său și să treacă lumea aceasta» (*Didahia* 10, 5).

Bibliografie Antonie Plămădeală, Biserica și lumea în Sfânta Scriptură și în Tradiția patristică, în «Studii teologice», XXV (1973), nr. 9—10, p. 583—597; Dumitru Stăniloae, Lumea creată în Hristos, în «Ortodoxia», XXIX (1977), nr. 3—4, p. 28.—29.

LUMINARE (sau Sfânta Lumină) alt nume dat Botezului primit și baia nașterii de a doua oară, înțelesul și ritualul aflându-se reprezentat, sacramental, învierea omului nou împreună cu Hristos după chipul Creatorului (cf Col 3, 1 ... care ... la ... «Cât în Hristos Însuși este dat, în Hristos vouă ... (Gal 4, 27). Alegerea ... la botez ... aspect ... naștere ... este ... simbol ... prezintă Noul Testament ... trecerea de la ... Mântuitorul ... Mântuitorul ... Sfânta ... Hristos».

... Botezul ... mulțimea ... Sfântul ... va este haina lui Iisus de la transfigurare (Lc ... și de ... vere. Prin ... Botezul ... devenim o ființă nouă (Gal. 3, 27; Rom 13, 14).

Bibliografie: *Molitfelnic*, ediția 4-a, 1984, p. 40

M

MAICA DOMNULUI, Fecioara Maria, Nascătoarea de Dumnezeu. Evangheliile canonice nu dau prea multe informaţii despre viaţa *Fecioarei Maria*. Ea este fiica unică a lui Ioachim şi a Anei (Evanghelia apocrifă a lui Iacob), care [illegible] slujitor al religiei din templu. De la Nazaret, [illegible] (Luca 1, 26—27), ea este logodită cu Iosif [illegible] cu scopul de a arăta că Iisus [illegible] după naşterea Sa fizică [illegible] neamul lui David, înscrierea-Se în [illegible] Iosif (Luca 2, 4—5). În timpul acestei logodne, Iisus a fost [illegible] fiul lui Iosif şi al *Mariei* (Luca 3, 23; 4, 24; In 6, 24), deşi [illegible] o paternitate legală asupra [illegible] (Matei 1, 20—25). Aici primeşte vestea cea bună [illegible] (Luca 1, 26—38), fiind salutată apoi de Elisabeta, mama lui Ioan Botezătorul (Luca 1, 42—45). După naşterea lui Iisus în Betleem (Luca 2, 4—16) ea [illegible] alături de El în toate marile momente ale vieţii şi activităţii [illegible] cercului său-împrejur, prezentarea [illegible] templu, fuga în Egipt, predica în [illegible], minunea din Cana (In 2, 1), [illegible] Sfântul Patimilor, după care [illegible] este încredinţată apostolului [illegible] (In 19, 25). După înălţarea [illegible] Lui Iisus (Fapte 1, 14), [illegible] împreună cu fraţii lui Iisus [illegible] care au urmat pe Hristos [illegible] parte din cercul apostolic.

Până în secolul al IV-lea, înseşte o literatură [illegible] despre *Fecioara Maria*, [illegible] scrierile apocrife se referă deseori la scene din viaţa ei [illegible], cartea *Protoevanghelia lui Iacob*, [illegible] despre Naşterea [illegible] la Maica Domnului, [illegible] Sfânta Fecioară, [illegible] apostolii care [illegible] înmormântarea [illegible] Adormirea [illegible] Iisus, [illegible] Maica Domnului [illegible] Iisus, [illegible] Maica Domnului [illegible] Adormirea

Învățătura despre *Fecioara Maria* poate fi rezumată în câteva nume sau titluri principale.

— *«Mireasă, pururea Fecioară»*. Termenul *aiparthenia* — pururea-fecioria — apare pentru întâia oară la Ignatie de Antiohia (*Epistola către Efeseni* XIX, 1) care consideră nașterea virginală a lui Iisus ca unul din marele mistere ale mântuirii, de unde va fi reluat de întreaga tradiție patristică pentru a desemna zămislirea și nașterea din Fecioară, prin lucrarea Duhului Sfânt, a lui Iisus din sânul *Fecioarei*, ca intervenție omnipotentă a Cuvântului, prin puterea Duhului Sfânt, care își asumă trup omenesc adevărat din trupul *Fecioarei* (Iisus Navi 5, 1). În viziunea profetului Iezechiel despre poarta închisă (Iez. 3, 2—3), comentatorii disting pe de o parte, sensul tradiției și pe de altă parte, sensul fecioriei în cărțile liturgice, ea este numită «poarta vieții», *«fecioară neîntinată»*, *«Dumnezeiască prin care singur Cel prea înalt a trecut și pe unde nimeni nu va mai trece»*. Ea «a zămislit fără sămânță și a născut în chip negrăit pe Dumnezeu Cuvântul», «cu curăția fiind pecetluită și cu *fecioria păzită*», astfel încât mai înainte de naștere a fost fecioară și în naștere fecioară și după naștere iarăși a rămas fecioară (parthénos).

Născătoare de Dumnezeu, Maica Domnului. Numele propriu-zis al *Fecioarei Maria*, înscris pe icoane cu inițialele MR-THU, este Mitir Theou — *Mater Domini* — *Maica Domnului* (Luca 1, 43). Titlul theotokos a fost adoptat de către al III-lea Sinod ecumenic (Efes 431), împotriva ereziei lui Nestorie, ca o dezvoltare a învățăturii despre unirea celor două firi în Iisus Hristos, dar Biserica nu l-a introdus în crez.

Fecioara «a născut cu trup pe Unul din Treime, Hristos Dumnezeu», de aceea ea e «Născătoare de Dumnezeu». Ea nu este maica dumnezeirii, ci a unui Fiu care este Dumnezeu, zămislitoare în chip negrăit a trupului în Hristos, prin ea, Cel nevăzut Se face văzut, Făcătorul însuși Și a luat din Maria trup Său omenesc, trup și suflet, prin procesul maternității și zămislirii fără de păcat, de la Duhul Sfânt.

Nestorie, care separa în Fiul lui Dumnezeu întrupat două persoane, care împreună ar fi și cele două firi și spunea că Iisus este un simplu om în care Fiul a venit și a locuit ca într-un templu, a fost combătut de Sinodul de la Efes care formează o unitate foarte strânsă. Împotriva lui este crezul Sinodul de la Efes va proclama că *Fecioara* nu a născut un om, sau un om unic, ci pe Fiul lui Dumnezeu însuși, Care Și-a luat din ea firea omenească. Astfel a fost recunoscută maternitatea ei dumnezeiască, împreună cu fecioria ei.

— *«Cea plină de har»* (Luca 1, 28) [illegible] *«Bucură-te»*. Vechiul Testament vorbește deja de slăvirea *Maicii Domnului* (Ps. 44). Ea este identificată cu scara dintre cer și pământ, din visul lui Iacov (Fac. 28, 12), prin care Dumnezeu a luat firea noastră umană, pe care îngerii lui Dumnezeu se suie și se pogoară. În tradiția patristică, *Maria* este comparată cu Eva, fiind chipul unei noi umanități. După cum Eva a luat parte la [illegible] *Maria* a participat la «întoarcerea» chipului celui întinat la chipul celui dintâi. Pe de o parte, ea a câștigat această stare prin umilință (Luca 1, 47—48), pe de altă parte, ea a fost sfințită prin primirea Cuvântului, devenind izvor de curăție și nestricăciune. Ioan Damaschin, în «Omilie la Adormire», o numește

[illegible] Cuvîntului». Sfîntă mai presus decît toți sfinții, «mai cinstită [illegible] heruvimii și mai preamărită [illegible] serafimii», ea este acoperi[illegible] apărătoarea, mijlocitoarea [illegible] rugătoarea credincioșilor. Mare [illegible] a creștinilor, ea înalță rugăciunile acestora la tronul lui Dumnezeu și Fiul său. În acest rol ea este [illegible] la liturghie, cîntată în imnografie și reprezentată în iconografie.

[illegible] ortodoxă n-a acceptat [illegible] dogme mariale romano-[illegible] zămislirea imaculată a [illegible] (1854) și înălțarea la cer [illegible] (1950). Cele două dogme [illegible] deosebesc dintre om și întrupatul lui Dumnezeu, dar și dintre [illegible] Hristos și iconomia mîntuirii. [illegible] har «născătoare de Dumnezeu» *Fecioara Maria* este după naștere [illegible] lui Adam și numai astfel [illegible] zintă umanitatea care așteaptă mîntuirea: «Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvîntul tău» (Lc. 1, 38). De aceea și îndumnezeirea ei este rodul întrupării Cuvîntului, care e unica sursă a neamului. Înălțarea cu trupul poartă în sine sensul de glorificare a firii umane, dar ea nu anulează rolul [illegible] mijlocitor și răscumpărător [illegible] Iisus Hristos căci Hristos este [illegible] îl înalță trupul la cer. De [illegible], chipul *Fecioarei* neprihănite [illegible] ei întreită mijlocitoare este adînc [illegible] în pietatea ortodoxă.

[illegible] preasfînta noastră cea preabună [illegible] noastră, Născătoare de [illegible] prietena sărmanilor, fo[illegible]ea celor neputincioși și ocro[illegible] celor obijduiți, vezi nevoile [illegible] și necazurile. Ajută-ne că [illegible] neputincioși: hrănește-ne [illegible] niște străini. Știi obijduirea [illegible] ușurează-ne de ea precum [illegible], căci nu avem alt ajutor a[illegible]fără de tine nici altă folositoare grabnică, nici altă bună mijlocitoare, decît numai pe tine, o, Maica lui Dumnezeu, ca să ne păzești și să ne acoperi în veci veșnice. Amin.

Bibliografie: Sf. Ignatie, *Epistola către efeseni*, XVIII, 2, XIX, 1, trad. cit., p. 73—74; Sf. Grigorie de Nazianz, *Scrisori teologice* I, 16—18 (coll. Sources Chrétiennes), p. 43—45; St. Jean Damascène, *Homélies sur la Nativité et la Dormition*, trad. de Pierre Voulet, Edit. ons du Cerf, Paris, 1961 (coll. Sources Chrétiennes); Articolele de V. Lossky și G. Florovsky, în vol. *The Mother of God: A Symposium*, editat de E. L. Mascall, London, Dacre Press, 1949; P. Lebulluer, *Le Culte de la Mère de Dieu dans l'Eglise Orthodoxe*, în MEPREO, nr. 20, 19[illegible]; E. Kovalevsky, *Quelques réflexions sur l'Immaculée conception*, în «Cahiers Irénée» nr. 47, 1964, p. 1—37 (lucrare spre recunoașterea dogmei pe baza tradiției dinainte de 1854); G. A. Maloney, *Mary and the Church as seen by the Early Fathers*, în «Diakonia», IX (1974), p. 5—19; Joseph Ledit, *Marie dans la liturgie de Byzance*, Paris, Beauchesne 1976; R. S. Pitman, *The Marian Homilies of Hesychius of Jerusalem*, Ann Arbor (Mich.) Univ. Microfilms 1974; C. Soteriou, *Theotokos-Panaghia*, în «Ekkl. Pharos» 60 (1978), nr. 1—2, p. 265—377; René Laurentin, *La question mariale*, Editions du Seuil, Paris, 1963; Pr. Dr. Stăniloae, *Maica Domnului ca mijlocitoare*, în «Ortodoxia», IV (1952), nr. 1, p. 78—148; Alexis Kniazeff, *La place de Marie dans la piété orthodoxe*, în rev. «Unité Chrétienne» (Lyon), nr. 13, 1969, p. 17—38; Idem, *La Mère de Dieu dans l'Eglise Orthodoxe*, Cerf, Paris, 1990; N. C. Buzescu, *Teotokos și hristologie în canoanele, stihirile, dogmaticile și tropatele Octoihului mare*, în «Ortodoxia», XXIX (1977), nr. 1, p. 85—111; Ilie Moldovan, *Invățătura Sfintei Scripturi despre Fecioara Maria*, în «Ortodoxia», 3/1980, p. 489—494; El-

sabeth Behr-Siegel, *Marie, Mère de Dieu. Mariologie traditionelle et questions nouvelles*, în «Irénikon», no. 4/1985, p. 451—470 și no. 1 1986.

MARANA THA: Expresie aramaică folosită în cultul primar, în care Iisus Hristos este văzut venind la Liturghie ca Domn plin de slavă. Are două forme: *Maran atha* — «Domnul nostru vine» (I Cor. 16, 22) și *Marana tha* — «Vino, Doamne Iisuse» (Apoc. 22, 20). La începutul [illegible] pentru a mesteca [illegible] Acestea pe [illegible] [illegible] pe [illegible] (Ps. [illegible]) [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] atatea ungeri ale bolnavului de [illegible] preoți (șapte sau numai trei). [illegible] sănătate și izbăvire de toate [illegible]. Untedelemnul este simbolul [illegible] dumnezeiesti (Luca 10, 33—[illegible] [illegible] și al sfințeniei: [illegible] n-ai binevoit a ne curați prin [illegible] și dat untdelemnul sfin[illegible] chipul Crucii». «Șapte rugăciuni [illegible] preoți» înseamnă plenitu[illegible] Bisericii, care întocmai ca un [illegible] resimte suferința, infirmi[illegible] și neputința unui mădular [illegible] un mădular suferă, toate mă[illegible] suferă împreună» (I Cor [illegible], 26). Preoții se roagă nu numai [illegible] tămăduirea sufletului și a [illegible] și spre curățire și înlăturare [illegible] [illegible] și boala, și a toată întinăciu[illegible] [illegible] pentru reîntegrarea celui bolnav [illegible] Bisericii: «Dăruiește-i pe [illegible] sănătos și întreg Bisericii [illegible] să fie bineplăcut Ție și să [illegible] voia Ta.

[illegible] a *maslului* se dă oricărui [illegible] bolnav în vederea vindecării. În [illegible] caz de suferință și la orice [illegible]. În tradiția orientală, ea nu [illegible] o pregătire pentru moarte («ex[illegible]unctio») și nici nu se dă o [illegible] dată în ultimele clipe ale [illegible] [illegible] articulo mortis»), fără [illegible] la tămăduirii. Împărăția lui [illegible] [illegible] nezeu este viața veșnică, de a[illegible] [illegible] [illegible] [

XXXI (1979), nr. 3—4, p. 553—581; Pr. prof. D. Stăniloae, *Teologia Dogmatică Ortodoxă*, ed. cit., vol. III, p. 202—206; Vasile Răducă, *Taina Sfîntului maslu*, în «Biserica Ortodoxă Română», CVII (1989), nr. 7—10, p. 175—180.

MĂRTURISIRE (*Spovedanie* sau *Pocăință*; gr. metanoia; lat. paenitentia) = schimbarea spiritului, [illegible] prin puterea Duhului Sfînt și ruperea [illegible] Bisericii pentru iertarea [illegible] păcatelor săvîrșite după botez spre înnoirea comuniunii sale cu Dumnezeu [illegible] liturgică al cărei membru este. Deoarece scopul ei este de a readuce pe credinciosul în starea de curăție, de a pune «din nou început» bun (Petru Dumaschin, *Învățături duhovnicești I*, în Filoc. rom., vol. V, p. [illegible] iertarea și înnoirea primite la botez, *pocăința* se mai numește «harul cel de al doilea sau a doua luminare» (Evr. 6, 6). Puterea de a ierta păcatele a fost făgăduită apostolilor în repetate rînduri (Mt. 16, 19; 18, 17—18), dar Taina a fost instituită prin cuvintele Mîntuitorului: «Primiți Duh Sfînt, [illegible] veți ierta păcatele, le vor fi iertate și cărora le veți ține, vor fi ținute» (In 20, 22—23). Taina se practică de la începutul Bisericii (Iac. 5, 14—16, 19—20; I In 1, 8—10), fiind inseparabilă de botez: «Căci este cu neputință pentru cei ce s-au luminat odată și au gustat darul cel ceresc și părtași s-au făcut Duhului Sfînt și au gustat cuvîntul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor, cu neputință este pentru ei, dacă au căzut, să se înnoiască iarăși spre pocăință [illegible] a doua oară, pe Fiul lui Dumnezeu și-L fac de batjocură» (Evr. 6, 4—6). De asemenea, practicarea ei este confirmată de scrieri și scriitori postapostolici și [illegible] patristică: Clement Romanul, *Epist. I Corinteni*, VII, 2—5), Ignatie de Antiohia (*Către Smirneni* IX, 1; *Către Isarneni* (X, X, 4), *Diaconi* (X, X, 1—2), Policarp (*Către Filipeni*, VI, 1—2), *Păstorul lui Herma* (Viziunea I, II, III; Asemănarea VII, VIII, IX), Justin Martirul (*Apologia* I, cap. XVI, 8, 14; *Dialogul cu Trifon* (XXX, 2), Irineu (*Împotriva ereziilor* III, 11, 9 și 14, 4), Clement de Alexandria (*Stromate* II, 56—70; IV, 153, 154), Tertulian (*Despre penitență* I—XII), Ciprian (*Scrisorile* LV, 3—27; LVII, 1—4; LIX 15—17).

Taina *mărturisirii* presupune patru elemente, primele două având un caracter personal, subiectiv, iar [illegible] mental, obiectiv:

a) *Căința*, adică determinarea de a fi iertat și de a ierta, prin redescoperirea cu «inimă frîntă și smerită» a stării de decădere. «Metanoia» înseamnă schimbarea spiritului, înnoirea minții, nu numai întristarea, părerea de rău sau regretul, pasiv, ci convertirea profundă, orientarea fundamentală a vieții. *Pocăința* este «o moarte îndoită și de bună voie. Iar inima milostivă este arderea inimii pentru toată zidirea, pentru oameni și păsări și animale și demoni, și pentru toată făptura» (Isaac Sirul, cit. după Calist și Ignatie Xanthopol, *Cele 100 de capete*, 44, în Filoc. rom. vol. VIII, p. [illegible] lacrimile întristării și *pocăinței* con[illegible] *va mîntui?* XLII, 14). În Vechiul Testament, *căința* este întruchipată de regele David (II Regi 11; 12, 1—23): «Miluiește-mă Dumnezeule după mare mila Ta» (Ps. 50), și [illegible]

apropiat „împărăția cerurilor» (Matei 3, 2)

b) *Mărturisirea* păcatelor înaintea preotului, adică apelul la Biserică de a fi iertat și de a fi reprimit în comuniune. Este momentul în care credinciosul își recunoaște nevrednicia și «Tată, am greșit la cer și înaintea Ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul Tău» (Lc. 15, 21). În Biserica primară *mărturisirea* avea un caracter public, având semnificația unei reconcilieri, iar cazurile erau aduse la cunoștința tuturor. Cu timpul mărturisirea și-a pierdut aspectul public devenind un act cu caracter personal. În caz de necesitate, este permisă mărturisirea *generală* a păcatelor și iertarea lor sunt oferite în cadrul Liturghiei înainte de împărtășirea credincioșilor. Rugăciunea de dezlegare a preotului

„Tatăl nostru ne iartă și ne dezleagă pe noi prin rugăciunile preoților Săi, pentru că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu Sine însuși» (II Cor. 5, 19). Ea nu are un caracter declarativ, ci de invocare deoarece preotul care rostește rugăciunea de dezlegare nu face altceva decât să invoce pe Hristos, Care singur are puterea să ierte păcatele, rugându-L pe Acesta să ierte păcatele omului în taina spovedaniei. Formula rugăciunii de dezlegare este următoarea: „Tatăl nostru, care ne-a dăruit nouă, prin Unul-Născut Fiul Său, Domnul nostru Iisus Hristos, darul și puterea de a lega și dezlega toate păcatele noastre, Însuși, Stăpânul, primește mărturisirea robului Tău (numele) și-l dezleagă de toate păcatele lui, pe care le-a făcut înaintea Ta, cu știință sau fără știință, și-l iartă ca un bun și de oameni iubitor. Căci Tu ai zis, Mântuitorule, Hristoase, Dumnezeul nostru: Tot ce veți lega pe pământ va fi legat și în cer și tot ce veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer, Tu, Care ai dat Sfinților Tăi Apostoli această putere, de la Care și unii dintre sfinții Tăi au primit-o, și prin rugăciunile lor ne-ai iertat și nouă, Tu însuți, Stăpâne, iartă și pe robul Tău (numele), dezleagă-l și-l iartă, căci este om și nu este altfel decât toți oamenii, fiindcă nu există om care să trăiască și să nu păcătuiască, Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevăr. Căci Tu ești învierea, viața și odihna robului Tău (numele), Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție Îți înălțăm slavă împreună cu Părintele Tău Cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.»

Toate păcatele pot fi iertate, întrucât nu există restricții ale Tainei cum credeau unii eretici (canonul 9 al Sin. VII ec.). Există o singură excepție: anume păcatele împotriva Duhului Sfânt, deoarece acestea creează o stare de neposibilitate totală, în care harul nu mai poate lucra (Evr. 6, 4—10). Anumite păcate, cum ar fi apostazia, erezia și adulterul, sunt tratate în mai multe secvențe ale Sfintelor Canoane. Nu numai doctrina potrivit căreia pocăința șterge numai pedepsele veșnice ale păcatelor, cele temporale urmând a fi satisfăcute în purgatoriu unde pot fi ispășite cu ajutorul din tezaurul de merite acumulat prin muncile lui Hristos și prin faptele sfinților, este în contradicție cu iubirea de oameni a lui Dumnezeu, „Care nu voiește moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu». De aceea nu numai doctrina indulgențelor, ci și considerarea epitimiei sau a canonului ca o satisfacție [illegible] Taina *mărturisirii*, este de neacceptat. Deoarece „Dumnezeu este iubire», de aceea preotul, cu discernământul său pastoral, poate recomanda credinciosului un canon de pocăință [illegible] de la împărtășire. Dar epitimia nu are un caracter [illegible] pedeapsă, ci este vreme ce ai venit la doctor, să nu te întorci nevindecat».

d) Împărtășirea cu Euharistia și binecuvântarea preotului care se face după [illegible] Împărtășirea cu Euharistie se face în cer pentru un păcătos care se *pocăiește* în genunchi,

Taina spovedaniei se administrează înainte de Taina Euharistiei, dar deoarece pocăința are un caracter continuu, ea se poate săvârși și independent de împărtășirea euharistică. Mărturisirea cu părere de rău a păcatelor înaintea preotului duhovnic are un caracter permanent, de aceea, cu toate că puterea de a ierta păcatele în taina spovedaniei o are numai preotul hirotonit, în practica pastorală ortodoxă mărturisirea păcatelor se face de obicei în fața preotului căruia credinciosul i-a încredințat misiunea de a fi duhovnic, sau față de unul din duhovnicii mănăstirii, pentru a primi sfaturi și îndrumări pentru viața duhovnicească. Aceasta pentru că în drumarea spirituală și în fixarea canonului de pocăință preotul trebuie să cunoască bine starea duhovnicească a celui ce se spovedește. Hotărârea preotului de a lega sau dezlega păcatele în taina spovedaniei are la bază cuvintele Mântuitorului: «Tot ce veți lega pe pământ va fi legat și în cer și tot ce veți dezlega pe pământ va fi dezlegat și în cer» (Mt 16, 19).

În ființa tainei spovedaniei se află mărturisirea care desigur trebuie să fie foarte frecventă, continuă și în strânsă legătură cu pocăința. Mărturisirea în mod continuu, ca o actualizare permanentă a harului primit la botez

«Totuși dacă vrem, hotul cel de gl dolea al lui Dumnezeu, sau pocăința, poate să ne ridice iarăși la înălțimea străvechie. Dar dacă nu avem grijă nici de aceasta, vom merge neapărat, ca și dracii care nu se pocăiesc, la munciile veșnice împreună cu ei, mai mult vrând decât nevrând, Dumnezeu nu ne-a zidit spre mânie ci spre fericire, ca să ne bucurăm de bunătățile lui și să ne arătăm cu mulțumire și cu recunoștință față de binefăcătorul. Dar negrija noastră în a cunoaște darurile Sale ne-a adus la înșelăciune. Iar aceasta ne-a dat pe mâna uitării, de la care a împărăției poate noi neștiința... Bine este deci să nu cădem, sau să cădem și să ne ridicăm. Iar dacă s-ar întâmpla să cădem, bine este să nu deznădăjduim și să nu ne înstrăinăm de iubirea de oameni a Stăpânului. Căci dacă vrea, poate face milă cu neputința noastră, numai să nu ne depărtăm de El, sau să ne înfățișăm și să ne descoperim dacă, zicându-ne, nu izbândim să împlinim porunca Lui să ne grăbim că o mie de ani, înaintea Domnului sânt ca o zi și o zi ca o mie de ani (II Pt. 3, 8).

De aceea să nu ne grăbim și să nu ne obosim, ci putându-se să punem din nou început. Ai căzut, ridică-te. Ai căzut iarăși, ridică-te iarăși. Numai pe Doctorul tău să nu-L părăsești, căci atunci vei fi pândit de deznădejde mai rău decât un păcătos. Stăruie pe lângă El și El își va face milă cu tine, fie prin întoarcerea ta, fie prin încercare, fie prin altă lucrare a puterii Sale de grijă. Iată să știi tu» (Pentru învățătura duhovnicească, I, în vol. 5, p. 40 și 218).

Bibliografie: Pr. Prof. D. Stăniloae, *Teologia Dogmatică Ortodoxă*, ed. cit., vol. III, cap. *Taina Mărturisirii*, p. 122—143; Heinrich Karpp, *La Pénitence* (texte și comentarii din literatura creștină veche), Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, 1970; Frank Gavin, *op. cit.*, ed. cit., cap. *Pénitence*, p. 358—370; E. le Morvan, *Doctrine et pratique du sacrement de pénitence dans l'Eglise Orthodoxe*, în «Le Messager Orthodoxe», no. 59—60, 1972, p. 2—17; A. Schmemann, *Confession and Communion*, 1972 (Raport către sinodul Bisericii Ortodoxe (Mitropolia) din America); Pr. Prof. C. Galeriu, *Taina mărturisirii*, în «Ortodoxia», XXXI, nr. 3—4, 1979, p. 485—498; Anca Manolache, *Sfânta Taină a mărturisirii*, «Glasul Bisericii», nr. 3—4/1979; Irineu Crăciunaș, *Învățătura ortodoxă despre pocăință*, «Ortodoxia», XI (1960), nr. 3, p. 389—404; Victor Ivanov, *Semnificațiile duhovnicești ale metaniei*, în «Mitropolia Ardealului», XXIV (1979), nr. 7—9, p. 626—636.

MESIANISMUL (lui Iisus)

Pentru a înțelege «mesianismul» lui Iisus trebuie să se ia în considerare elementele prin care El voiește ca opera Sa să fie prezentă și ac-

[illegible] după înălțarea Lui la cer [illegible]

De la Cincizecime, Apostolii văd [illegible] înțeleg (Fapte 2, 17; 2, 37; Ioil [illegible], că Iisus este plin de Duhul [illegible], pe care l-a revărsat peste ei [illegible] Și, fiindcă El este [illegible] Dumnezeu (Ps 88, 37), cel așteptat de [illegible] evreu, ci și Cel ce unge la [illegible] Său. Primind Duhul Sfînt, [illegible] au înțeles legătura dintre [illegible] și înviere, dintre Înviere [illegible], au văzut sfîrșitul tim-[illegible]

[illegible] cuvîntul Său grupului [illegible] și ucenici, cărora le dă [illegible] Duhului Sfînt de a propo-[illegible] [illegible] [illegible] [

...Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toți să vorbiți la fel și să nu fie desbinări în sînul vostru; ci să fiți cu totul uniți în același cuget și în aceeași înțelegere. (*I Corinteni* I, 9—10).

Astfel, viața lui Hristos, prin instituții, prin sacramente, prin [illegible] mereu actualizată. Mesianismul [illegible] Sfînta Euharistiei și a comunității care o [illegible] să fie printre noi prin Cuvînt, Euharistie și Biserică.

MIRENI — sînt laici, toți care [illegible] Euharistiei. La început mirenii — laici [illegible] (I Petru 2, 9). Mai tîrziu, sub influența [illegible] diferență între laici și cler — cel care [illegible] Hirotonia, misiunea de a predica [illegible] la conducerea Bisericii. Totuși, mirenii au un rol important în mișcările [illegible] mărturie [illegible] la viață.

MIR UNGERE [gr. to miron hrisma, lat. unctio]. Taina împărtășirii darurilor și harismelor Duhului Sfînt, săvîrșită prin invocarea Duhului Sfînt și *ungerea cu Sfîntul Mir*, prin care cel botezat este pecetluit ca «preot» și «rege» în preoția universală a Bisericii (Ioil 2, 28; Fapte 2, 17). *Mirungerea* își are originea în pogorîrea Duhului Sfînt asupra lui Iisus la Botezul Său în Iordan și s-a administrat în Biserica primară prin punerea mîinilor (Fapte 8, 17; 19, 6) — cunoscută o vreme sub denumirea de «ungere» — și se săvîrșește în cadrul liturghiei fiind precedată de botez și urmată de Euharistie, a cărei parte integrantă din Tradiție de timpuriu a fost sacramentul. Canonul 48 al Sinodului din Cartagina [illegible] după botez [illegible] «Ins cu Mir [illegible]». Sfîntelor Taine. Chiril al Ierusalimului [illegible] acestei Taine: 1 In 2, 20, 27; 1 Cor 2, 1 [illegible] [illegible] [illegible]

Biblia ortodoxe. Sf. Chiril al Ierusa-
... Cateheza mistagogică, III
... p. 63—67; N. Cabasila, Viața
... cretea III-a, 1—7, trad. et.
... Anca Manolache, Sfînta
... «Glasul Bisericii»,
...

MISIUNE (lat. *mittere* = a trimite) vocația apostolică a Bisericii
... vădul Evangheliei lui
... toate neamurile, chemin-
... reconcilierea în numele lui
... prin pocăință și botez (Mt
... *Misiunea* este un act de
... «Precum M-a trimis pe
... așa vă trimit și Eu»
... 21), de mărturie a Învierii
... (Lc 24, 48) și de evocare
... lor care constituie is-
...

... ea este un criteriu fundamental al Bisericii, nu numai în ... că Biserica este instrumentul ..., ci și că ea, Biserica, ... scopul sau realizarea *misiunii* ... Începutul creștinismului, răs-
... rea Evangheliei a fost inseparabilă de formarea de comunități ... e, prin convertire personală, ... trisirea credinței și botezul în Tre... me (Fapte 2, 9—10, 37— ... Chemarea *misionară* a Bisericii ... e de natura ei apostolică. *Misiu-*
... ...
... ...
... ...

se mîntuiește după starea morală a fie-cărora se cunoaște din lucrarea lui și din tot omul se vede» (*Grigorie Sinaitul*, Capete în acrostih, p. 93–94 *Filor. tom.*, vol. 7 p. 123—124

Bibliografie John Meyendorff, *The Orthodox Church and Mission — Past and Present Perspectives*, în vol. Mission Trends No 1, editat de H. H. Anderson și T. F. Stransky, Paulist Press, New York a Wm. B. Eerdmans, Grand Rapids, 1974 p. 59—7., Ion Bria, editor, *Martyria — Mission, The Witness of the Orthodox Church Today*, Consiliul Ecumenic al Bisericilor Geneva, 1980; Idem, *Slujirea Cuvîntului* în «Glasul Bisericii», XXXI (1972) nr. 1—2, p. 50—58.

MIȘCARE ECUMENICĂ

[illegible] Critopulos († 1639) [illegible] în 16[illegible] se reeză [illegible] Constantinopol [illegible] o [illegible] în [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible]

1 3...), arhiepiscopul Bisericii Suediei; «Credință și Organizare», sau creștinismul teologic, care urmărește stabilirea unei baze teologice comune. Fondatorul ei a fost episcopul anglican american Charles Henry Brent (1862—1929); «Consiliul internațional al misiunilor», creat în 1921, care are în vedere coordonarea societăților misionare protestante de pe [illegible] VIII Lo[illegible] și fondarea unor noi creștine în so[illegible]. Consiliul Ecumenic al Bisericilor își trage existența din inițiativa acestor trei mari mișcări. Deoarece Consiliul Ecumenic are ca scop particular [illegible] [illegible] [illegible]

slava lui Dumnezeu cel Unul, Tatăl, Fiul și Duhul Sfînt».

A patra Adunare generală a fost la Uppsala, Suedia (4—20 iulie 1968), cu tema: «Iată, Eu fac toate lucrurile noi». A cincea a avut loc la Nairobi, Kenya (23 noiembrie—10 decembrie 1975) cu tema: «Iisus Hristos eliberează și unește». A șasea s-a ținut la Vancouver, Canada (24 iulie — 10 august 1983), cu tema «Iisus Hristos viața lumii». A șaptea a avut loc la Canberra, Australia (7—20 februarie 1991) cu tema «Vino Duhule Sfinte, înnoiește toată creația».

În ultima vreme, Consiliul Ecumenic a organizat o serie de conferințe și întîlniri mondiale la nivel înalt: Conferința «Credință și Constituție», Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, S.U.A., 12—24 iulie 1979; Conferința misionară «Să vină Împărăția Ta», Melbourne, Australia (12—21 mai 1980); Consultarea Participarea Ortodoxă la Consiliul Ecumenic, Sofia, Bulgaria, 1981, 23—31 mai; Conferința «Diakonia 2000», Chemați să fie slujitori, Larnaca, Cipru, noiembrie 1986; Conferința «Economia vieții partajată într-o comunitate mondială», El Escorial, Spania, octombrie 1987; Conferința misionară «Să fie voia Ta. Misiunea pe calea lui Hristos», San Antonio, Texas, mai 1989.

Secretarii generali ai Consiliului: W. A. Visser't Hooft (1948—1966), Eugene Carson Blake (1966—1972), Philip Potter (1972—1984). Din 1984 secretarul general al Consiliului este pastorul metodist din Uruguay Emilio Castro.

Patriarhul ecumenic de Constantinopol Dimitrios I publică o declarație cu ocazia aniversării a 25 de ani de la înființarea Consiliului, în 1973. A treia Conferință panortodoxă preconciliară (Chambésy, Elveția, 28 octombrie — 6 noiembrie 1986) a adoptat o decizie cu privire la «Biserica Ortodoxă și Mișcarea ecumenică» (*Episcopos*, Nr. 308, 15/12/1986), decizie care n-are putere canonică decît dacă va fi aprobată de Sfîntul și Marele Sinod ortodox.

În cadrul actual al *Mișcării Ecumenice*, natura și funcția *Consiliului Ecumenic* ar putea fi descrise astfel:

— *Mișcarea ecumenică* are un caracter complex, sistemic și în evoluție. Există o singură Mișcare ecumenică, deși diferite Biserici, confesiuni și Biserici locale pot tinde să fie considerată central de către o Biserică, care este parte de către o Biserică și care în plus este o federație de Biserici naționale, ci o comuniune inclusivă, în care Biserica Romei nu este exclusă.

— *Consiliul Ecumenic* al Bisericilor nu trebuie să fie confundat cu Mișcarea ecumenică. Chiar dacă Consiliul ar ajunge să includă toate Bisericile, *Mișcarea ecumenică* ar rămîne totdeauna ca ceva inclusiv. Consiliul Ecumenic este un mijloc, un instrument al Mișcării ecumenice, o încercare de a exprima mai vizibil, mai structural comuniunea descoperită de Biserici în Mișcarea ecumenică. Iar Mișcarea ecumenică se extinde cît cuprinde Consiliul Ecumenic. Desigur, a fi în Consiliul Ecumenic înseamnă că aparținența ca membru la Consiliul Ecumenic este lipsită de importanță. Dimpotrivă, pentru fiecare Biserică, admiterea în Consiliul Ecumenic implică un pas decisiv, întrucît înseamnă intrarea într-o comunitate conciliară», sau într-un «proces conciliar».

— Consiliul ecumenic se vrea totuși a fi un «consiliu genuin al tuturor Bisericilor». Singura condiție pentru admiterea unei Biserici ca membră în Consiliu este acceptarea bazei, adică acele care nu înseamnă decât Biserica mărturisită în propria ei concepție despre Biserică, despre unitatea creștină și despre natura Mișcării ecumenice. Acest principiu se aplică și în cazul Bisericii Romei, chiar dacă între ea și celelalte realități teologică comună care ține împreună Bisericile în Consiliu. În ultimul timp, colaborarea în privința «Botezului, Euharistiei și Preoției», se pare că această realitate teologică ecumenică devine mai cuprinzătoare.

— Prezența unei Biserici în Consiliul ecumenic nu înseamnă pentru sine o garanție de realizare a comuniunii depline cu celelalte Biserici, mărturisește Consiliul ecumenic este cauza refacerii unității tuturor creștinilor, dar nu este identic cu nici o Biserică. Consiliul ecumenic este mai degrabă un forum unde Bisericile urmează să înțeleagă punctele lor divergente și acelea de convergență. Bisericile însele vor decide unirea.

Recomandare. Conferința panortodoxă de la Rodos (1961) «va studia mijloacele de apropiere și de unitate a Bisericilor într-o perspectivă panortodoxă, în spiritul Enciclicei din 1920», cea dintîi conferință panortodoxă precondiliară (Chambésy, Geneva 21–28 noiembrie) a hotărît să participarea Bisericii Ortodoxe să fie continuată și în cadrul ansamblului *Mișcării ecumenice*. Desigur participarea și prezența Ortodoxiei în dialogul ecumenic țin seama de anumite criterii ecleziologice și principii de lucru:

— Problema ecumenică nu este unitatea Bisericii per se, ci este dată de Dumnezeu și este păstrată în mod istoric și văzut în Biserica Ortodoxă, ci desunitatea istorică a creștinilor. Sfîșierea nu se află în interiorul Bisericii, ci în separarea confesiunilor creștine de Biserică nedespărțită care se află în unitate directă cu apostolii și cu Tradiția patristică.

— Restaurarea unității văzute a Bisericii nu este o problemă de integrare. Bisericile sînt deja unite, nu sînt înfrățite, nici în realitate nu sînt separate, ci au unele de altele o comună bază ortodoxă. Între Biserici există nu numai la nivelul formulărilor teologice, ci și la nivelul conținutului dogmatic de credință. Realitatea de credință a Bisericii este păstrată și în actual.

— Există o relație organică între unitatea de neam și unitatea euharistică a unei Biserici. Euharistia este expresia vizibilă supremă a unei Biserici, locul de care depinde orice mărturisire de relație. Sfîșierea ecumenismului este de a «bază euharistică» a unității.

— Există elemente reciproc convergente și care pot contribui la unirea Bisericilor creștine. Acceptarea ecumenică a acestor elemente nu înseamnă un acord asupra unor doctrine specifice, ci înțelegerea lor în credința unității Tradiției neîntrerupte.

— Bisericile dau mărturie în comun în diverse situații culturale, moderne și sociale și politice. Aceasta unește diversitatea care există în lumea plurală a metodelor teologice care fac parte din procesul tradiției.

— Există o etică ecumenică ce ia în considerare dreptul fiecărei Biserici de a avea propria ei concepție

eclezıologică şi despre *mişcarea ecumenică* Aceasta include abţinerea de la orice formă de prozelitism, respingerea apelului la uniatism, neamestecul în afacerile interne ale altor Biserici locale

Există grupuri sectare care critică participarea ortodocşilor la *Mişcarea ecumenică* (Vezi Alexander Kalomiros, *Against False Union*, St Nektarios Press, Seattle, Washington, 1980)

Biserici Ortodoxe membre ale Consiliului Ecumenic al Bisericilor (în paranteze se indică locul şi data admiterii în Consiliu):

BISERICI ORTODOXE RĂSĂRITENE

Patriarhia ecumenică de Constantinopol (Istanbul, august 1947);

Patriarhia Alexandriei (Egipt, 1948),

Patriarhia Antiohiei (Damasc, Siria, decembrie 1945 şi 1952);

Patriarhia Ierusalimului (decembrie 1946 şi 1958);

Patriarhia Rusă, Moscova (New Delhi, 1961)

Patriarhia Sîrbă, Belgrad (Evanston 1954);

Patriarhia Română, Bucureşti (New Delhi 1961);

Patriarhia Bulgară, Sofia (New Delhi 1961);

Biserica Ciprului, Nicosia (noiembrie 1946),

Biserica Greciei, Atena (1947),

Biserica Ortodoxă din Polonia, Varşovia (New Delhi, 1961);

Biserica Georgiei, Tbilisi (Paris, 1962);

Biserica Ortodoxă a Cehoslovaciei, Praga (Geneva, 1966);

Biserica Ortodoxă din America (Evanston 1954)

Biserica Ortodoxă Japoneză, Tokio (Geneva, 1973)

Arhiepiscopia Ortodoxă Antiohiană de New York şi a Americii de Nord (Evanston, 1954).

BISERICI ORTODOXE-ORIENTALE (SAU PRE-CALCEDONIENE)

Biserica Copită (Cairo, Egipt, 1948),

Biserica Etiopiană (Addis Ababa Etiopia, mai 1948),

Biserica Apostolică Armeană de Etchmiadzin, Armenia (Paris 1962)

Biserica Apostolică Armeană de Cilicia Antelias, Liban (Paris 1962),

Biserica Siriană a Orientului (Kottayam India, septembrie 1947);

Biserica Siriană a Antiohiei şi a Întregului Orient, Damasc (Sfîntul Andrew 1960);

Biserica Apostolică Asiriană a Orientului (Teheran, Iran august 1969)

Bibliografie: R. Rouse şi S.C. Neill, *A History of the Ecumenical Movement*, Londra S.P.C.K., vol. I (1947—1948), 1967; vol. II (1948—1968) 1970, ediţia de H.E. Fey; Maurice Villain, *Introduction à l'oecuménisme*, ed. 2-a. Casterman, Tournai (Belgia) 1959 W. A. Visser't Hooft, *Le temps du rassemblement Mémoires*, Paris, Seuil 1975; *The Orthodox Church in the Ecumenical Movement*. Documente şi declaraţii 1902—1975, Editor C. G. Patelos, Consiliul Ecumenic al Bisericilor, Geneva 1978; Johannes Feiner şi L. Vischer *Nouveau livre de la foi. La foi commune des chrétiens*, Le Centurion, Paris 1976 William R. Hogg, *Ecumenical Foundations*, Harper New York, 1952; Madeleine Barot, *Le mouvement oecuménique*, Paris PUF 1967; V. T. Istavridis, *The Ecumenicity of Orthodoxy*, în «Procès-Verbaux du Deuxième Congrès de Théologie Orthodoxe» Athenes, 1978; Vers un consensus oecuménique : baptême, eucharistie, ministère Foi et Constitution (doc. nr. 84), Consiliul Ecumenic al Bisericilor, Geneva, 1977 Yves Congar *Une passion, l'unité. Réflexions et souvenirs* 1929—1973 Cerf Paris, 1974; Oscar Cullmann, *Vers et fins oecuménisme, Oecuménisme après le Concile*. Delachaux et Nestle Neuchâtel 1971; Teodor M. Popescu, *Pozitia a-*

doxă în ecumenism, în «Ortodoxia», XV (1963), nr. 2, p. 187—215; N. Chițescu, A [illegible] în «Ortodoxia», XIV (1962), nr. 1—2, p. 30—40; Ion Bria, *Aspecte [illegible] Bisericilor creștine*, Editura Institutului Biblic, București, 1968; Nils Ehrenstrom și Gunther Gassmann, *Confessions in Dialogue*, ed. 3-a, Consiliul Ecumenic al Bisericilor, Geneva, 1975; Marc Boegner, *L'exigence oecuménique. Souvenirs et perspectives*, Albin Michel, Paris, 1968; D. Stăniloae, *Coordonate ale [illegible] ortodox*, în «Ortodoxia», XIX (1967), nr. 4, p. 494—540; Jean-Louis Leuba, *A la découverte de l'espace oecuménique*, Delachaux & Niestlé, Neuchâtel, 1967; Philip Potter, *The Churches and the World Council of Churches*, în «The Ecumenical Review», vol. 31, nr. 2, 1979, p. 133—145; M. M. [illegible], *Foundations of Theology in Contemporary Ecumenism*, Christian Literature Society, Madras, Geneva, 1978; Konrad Raiser, *Ecumenism in Transition. A paradigm Schift in the Ecumenical Mouvement*, WCC Publications, Geneva, 1989; Serge Mercier, *Dictionnaire de l'oecuménisme*, Fayard-Mame, 1983; Hrinko [illegible], *Unity of the Churches an actual possibility*, Fortress Press, Philadelphia, Paulin Press, New-York, 1985; Ion Bria, *The Sense of Ecumenical Tradition*, WCC Publications, Geneva, 1980.

MÎNTUIRE [gr. sotiria, lat. salus-utis = mîntuire, eliberare, vindecare] — act [illegible] prin [illegible] și învierea Fiului Său, Iisus Hristos, restabilește omul în starea de comunicare personală cu El, dîndu-i acestuia germenele unei vieți veșnice, noi «Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său» (1 In 5, 11). *Mîntuirea* vine de la Dumnezeu, nu de la oameni, de aceea El însuși Se întrupează (în 3, 19), «pentru noi oamenii și pentru a noastră *mîntuire*», ca o împlinire a iubirii Sale față de om. «Căci Dumnezeu așa a iubit [illegible] încît pe Fiul Său cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică» (în 3, 16). *Mîntuirea* a fost pregătită în Vechiul Testament prin multe căi și în multe chipuri (Is 3, [illegible] 8; Is 7, 14), figura lui Mesia. *Mîntuitorul* fiind anunțat «la plinirea vremii» (Mt 1, 21; Lc 2, 11). «Mai înainte rînduindu-ne, prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii Sale» (Ef 1, 5). Vocabularul soteriologic al Noului Testament [illegible] o mulțime de noțiuni, parabole și înțelesuri care indică diversitatea de aspecte și laturi ale *mîntuirii*. Toate acestea converg spre evenimentul central al istoriei *mîntuirii*: [illegible] moartea și învierea lui Iisus Hristos. Întreaga istorie a *mîntuirii* este concentrată în Jertfa Fiului, «în aceasta este dragostea, nu faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său [illegible] de ispășire pentru păcatele noastre» (I In 4, 10). Părinții răsăriteni scot în evidență faptul că *mîntuirea* este [illegible] din «dumnezeire» divină, ea constă nu numai în viața reînnoită a ființei umane și restaurarea ei așa cum a fost ea de la început, ci și în reînnoirea în noi a vieții care este a lui Dumnezeu. Ca eveniment, *mîntuirea* a răspuns cu răscumpărare [illegible] ființă în robia păcatului, aceea în care [illegible] dușmanului lui Dumnezeu [illegible] și lui Adam au fost răstignite, iar «zapisul» [illegible] contractul, și [illegible] pactul» cu diavolul — a fost distrus prin preluarea păcatului de către Iisus, pe seama Sa. Se vorbește deci despre răscumpărare, ca eveniment plenar în viața post-adamică. Plata păcatului fiind moartea, Hristos a

s[illegible] pe nedrept moartea și «cu [illegible]ortea pre moarte a călcat», izbăvindu-Și urmașii de datoria contractată cu forțele răului.

Mîntuirea nu este doar un act de reparație, de restaurare sau numai de răscumpărare ci o trăire în viața omului a lui Dumnezeu însuși «Acela care ne-a iubit» (Rom. 8, 36), «Care pe însuși Fiul Său nu l-a cruțat, ci L-a dat morții pentru noi toți cum nu ne va da împreună cu El (Rom. 8, 32). Izbăvirea prin *mîntuire* înseamnă «plinătatea lui Dumnezeu în viața noastră» «nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine» (Gal. 2, 20). Este exclusă să punem semnul de egalitate între «soteriologie» și «eclesiologie» (v. [INDUMNEZEIRE]). Teologia din ultimul vreme lăsând pe plan secund aspectul de răscumpărare sau de justificare, și-a concentrat atenția asupra aspectului ontologic al *mîntuirii*, acela de îndumnezeire. Această doctrină cuprinde elementele următoare:

Economia *mîntuirii* este după «bunăvoirea voinței Sale» (Ef. 1, 5). Creați prin plăcerea lui Dumnezeu (Apoc. 4, 11), noi am primit darul împărătesc din «bună plăcerea» a Tatălui nostru (Lc. 12, 32). *Mîntuirea* este o expresie a intimității lui Dumnezeu (Rom. 5, 8). Cuvintele lui Iisus pe cruce și rugăciunea Sa Arhierească a Bisericii lasă a se înțelege că întruparea Fiului ar fi avut loc chiar fără căderea în păcat a omului.

b) *Mîntuirea* se realizează în lăuntrul firii noastre și împreună cu noi, potrivit datinului patristic «Ceea ce a asumat Hristos, aceea a și vindecat». Iisus Hristos nu Se așază în afara de om și nu lucrează «ca un meșter omului de la distanță», ci Se așază în interiorul firii și vieții umane. În actul Său răscumpărător toți s-au răstignit împreună cu El (Col. 2, 20), toți au murit împreună cu El și astfel viața tuturor este ascunsă cu Hristos, în Dumnezeu (Col. 3, 3).

c) Jertfa lui Hristos a adus mult mai mult decît ispășirea păcatelor și răscumpărarea «Dar nu este cu greșeala cum este cu harul căci dacă prin greșeala unuia cei mulți au murit, cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul dat prin harul unui singur om, Iisus Hristos» (Rom. 5, 15). Împăcarea și îndreptarea (Rom. 5, 10—18) sînt roadele biruinței asupra morții. Pe cruce Hristos era «în pleroma vremii» (In. 13, 31—32). «Căci, deși a fost răstignit din slăbiciune, dar trăiește din puterea lui Dumnezeu» (II Cor. 13, 4). Este vorba de o nouă naștere, de o «restaurare», de o zidire nouă a chipului de către Ziditorul, de o «asemănarea» cu Dumnezeu.

d) Umanitatea răscumpărată în Hristos este [illegible] și în dumnezeită, o «creație nouă». Împreună cu preschimbarea omului în dumnezeu are loc și transfigurarea creației. Întruparea și creația sînt inseparabile în iconomia lui Dumnezeu de aceea tradiția răsăriteană insistă asupra dimensiunii cosmice a *mîntuirii*.

Una din doctrinele soteriologice care au circulat în evul mediu a fost cea formulată de Anselm de Canterbury (1033—1109), care accentuează locul «satisfacției», sau sensul juridic al răscumpărării. Omul păcătos trebuie să «satisfacă» adică să facă un efort nu atît pentru a compensa ofensa adusă între Adam onoarei lui Dumnezeu, prin călcarea poruncii, cît mai ales pentru a arăta sinceritatea pocăinței și convertirii. Sale. Omul greve-

nise incapabil să prezinte o *satisfacție* demnă de Dumnezeu. Numai omul poate să satisfacă în numele tuturor, dar numai Dumnezeu singur **e capabil să aducă o satisfacție** cerută de Dumnezeu. Era necesar ca Dumnezeu Omul să săvârșească această Prin ființa Sa, prin moartea Sa, Iisus a reparat păcatul oamenilor, a făcut prin jertfirea Sa mai mult decât era necesar. Teoria aceasta nu este cunoscută în **teologia orientală.**

Bibliografie [illegible] *Isus Hristos — Fiul lui Dumnezeu Cel viu, pentru mântuirea lumii*, în «Studii Teologice», XXV (1973), nr. 2, p. 183—212; Anca Manolescu, [illegible] în «Mitropolia Olteniei», 1973, nr. 7—8, p. 483—504; Ioan G. Coman, *Patimile și Învierea Domnului în lumina Scripturii*, în «Ortodoxia», 1973, nr. 1, p. 5—30; Ioan Rămureanu, *Mântuitorul Iisus Hristos*, în «Studii Teologice», nr. 1—2/1970 și 1—2/1971; Idem, *Faptul răscumpărării în ciclul Sfintelor Paști*, în «Studii Teologice» nr. 9—10/1970; Idem, *Faptul răscumpărării în ciclul Învierii*, «Studii Teologice», nr. 3—4/1971; Constantin Galeriu, *Jertfă și răscumpărare*, București, 1973.

MÎNTUITORUL [în Sobor la Sfinții] Acesta este lucrul bun [illegible] înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Care voiește ca [illegible] oamenii să se mântuiască (I Tim. 2, 3). Mântuirea înseamnă trecerea, cu ajutorul lui Dumnezeu, a omului de la starea de păcat și de moarte în care a ajuns omenirea după ce a căzut asezat prin neascultarea lui Adam, la starea de har și viață veșnică, [illegible] cu Dumnezeu. Această trecere [illegible] o face pentru noi Iisus Hristos, prin propria Sa Jertfă. Numele [illegible] Iisus (Iosua) înseamnă Cel care vindecă, liberează.

Chiar de la început și în mod explicit Iisus concentrează misiunea Sa în mântuirea lumii: «Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să mântuiască prin El lumea» (Ioan 3, 17). Aceasta o mărturisește și Zaheu, Iisus răspunde: «Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut» (Luca 19, 10). El este numit, chiar de samariteni, «Mântuitorul lumii».

Care este sensul mântuirii? Scoaterea din condiția păcatului și trecerea în starea de har. Această schimbare are diverse forme și trepte. În unele cazuri atitudinea lui Iisus este în contradicție cu practica legii de către contemporanii Săi. Să luăm exemplul femeii păcătoase, învinuită pe drept de adulter, pe care voiau ca s-o omoare sau o despădzească potrivit legii (Levitic 20, 10; Deut. 22, 22). Spontan Iisus a scris cuiva, fără argumente ironice, privindu-pe acuzatorii ei: «Cine este fără păcat dintre voi?» (Ioan 8, 7). Nu a răspuns. Păcatul este deci o condiție umană comună tuturor, de la care nimeni nu se poate sustrage ca autorii divin. Pentru ei ca și pentru adoptați, nici Iisus nu o consideră, dar El vede în ea «ceva de care să fie mai păcătuiești» (Luca 8, 11).

Aceasta nu înseamnă că Iisus nu denunță adulterul și nu este conștient de gravitatea [illegible] păcat. Iisus știe însă că acest păcat nu a pus în inima acestei femei dezinteresul și că o revenire mai este posibilă. Iisus știe că convertirea femeii este posibilă. Iisus o iartă și o dezleagă, ca să nu se mai [illegible] în acest păcat. Astfel femeia înțelege și nu este nici mai bună nici mai rea decât cei ce o acuzau.

În convorbirea cu Nicodim, fariseu respectat de toți, Iisus lămurește în ce constă esența mântuirii: «naștere de sus». Această naștere de sus este lucrarea divină a Celui ce

vine de sus, din cer, anume a Duhului «care» suflă unde voieşte» (Ioan 3, 8). Toţi trebuie să treacă prin actul naşterii de sus: «De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia cerurilor» (Ioan 3, 5). Credinţa este deschizătoarea mîntuitoare. «Oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică» (Ioan 3, 14—16).

Tema *mîntuirii* ca dar de sus şi viaţă veşnică revine adesea în Evanghelia lui Ioan, mai ales în convorbirea lui Isus cu femeia din Samaria, pe care o întîlneşte la fîntîna lui Iacob, în Sihar, unde Iisus se odihnea fiind obosit de călătorie. Genul evanghelistului Ioan constă în a ce a ales să prezinte cazul unei «femei păcătoase» i-a dat Isus o lecţie despre «Darul lui Dumnezeu» (Ioan 4, 5—42).

Isus porneşte dialogul cu femeia de la egal la egal, ca fiinţă omenească, într-o intimitate personală. Iată femeia uimită că va veni Mesia care se cheamă Hristos» (Ioan 4, 25). Într-un moment cînd femeia caută apă să-şi potolească setea, Isus vorbeşte de apa vie» pe care o oferă tuturor ca apă vieţii nemuritoare: «Cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu nu va mai înseta în veac, căci apa pe care i-o voi da Eu se va face în el izvor de apă curgătoare spre viaţa veşnică» (Ioan 4, 14).

Iisus atrage atenţia femeii asupra cuvintelor Sale: «Dacă ai şti darul lui Dumnezeu» (Ioan 4, 10). Acest dar este Duhul Sfînt însuşi. Pentru a sublinia acest lucru, Iisus strigă în templu: «Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: rîuri de apă vie vor curge din pîntecele lui. Iar aceasta a zis-o despre Duhul Sfînt pe care aveau să-l primească cei ce cred în El. Căci încă nu era dat Duhul, pentru că Iisus nu fusese proslăvit» (Ioan 7, 37—39).

Iisus continuă dialogul cu femeia din Samaria despre locul unde trebuie să ne închinăm. Tatăl, despre Fiinţa lui Dumnezeu şi natura Lui. Duh este Dumnezeu şi cei ce I se închină, trebuie să I se închine în duh şi adevăr» (Ioan 4, 24).

Întîlnirea personală cu Iisus, de la egal la egal, este decisivă pentru credinţa femeii şi misiunea ei: mulţi samariteni au crezut în Isus din cauza cuvîntului ei (Ioan 4, 39), zicînd «Acesta este cu adevărat Hristosul Mîntuitorul lumii» (Ioan 4, 42). Iisus declară femeii «Eu sînt Mesia, care se cheamă Hristos, Cel care vorbeşte cu tine» (Ioan 4, 26). Intimitatea şi feminitatea acestei convorbiri îl pe Iisus să-şi vadă pe cei doi interlocutori ai săi - torul şi secerătorul.

Pe plan mai general, putem spune că mîntuirea reclamă unul care este semănătorul, şi pe cel care este secerătorul. Ea este roada acestei conlucrări între cei doi, pentru ca astfel aşa se bucure împreună şi cel ce seamănă şi cel ce seceră» (Ioan 4, 36). El, Semănătorul şi-a făcut «munca» Sa, potrivit aşteptărilor anunţate chiar la naşterea Sa. Îngerul naşterii zice: «Vi s-a născut azi *mîntuitor*, care este Hristos Domnul, în cetatea lui David» (Luca 2, 11). Ana proorociţa vesteşte acelaşi fapt: «ea a început să mîntuirea în Ierusalim» (Luca 2, 38). Simeon primeşte pruncul în braţe zicînd: «Ochii mei văzură mîntuirea Ta pe care o gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor» (Luca 2, 30—31).

El, semănătorul, a plantat în lumea aceasta sămînţa vieţii veşnice. Într-un fel, munca noastră, tot ceea ce

e necesară ca și a semănătorului, este aceea de a secera: «Alții au muncit, iar voi ați intrat în munca lor» (Ioan 4, 38). De aceea orice participare a creștinului la istoria mântuirii are un sens și de bucurie de bunătate, pentru că totul este «dar» al lui Dumnezeu. Dar mai ales bucuria Duhului Dumnezeu (Ioan 4, 10). Evanghelia povestește cum Domnul a întâlnit un bărbat și o femeie care se aflau pe cea mai treaptă a decăderii, la punctul zero al existenței lor. Aceștia pentru care în ochii lui Dumnezeu nimeni nu este pierdut, care stăruie să caute ceva pozitiv, în sensul că Hristos vede în ei Isus a putut fi pentru aceștia mântuire și iertare. Sau ce păcat, în asemenea cazuri, intră mult mai profund în inima lui Dumnezeu. Cu ce se compară iertarea lui Dumnezeu? În fapt, în actul de iubire, iertarea este comparată cu învierea: «mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat» (Luca 15, 15, 32). Cel iertat este ca și cum ar fi fost dintre morți. Orice lucrare a lui Dumnezeu se compară cu învierea: «După cum Tatăl scoală pe cei morți și le dă viață, așa și Fiul dă viață celor ce voiește» (Ioan 5, 21).

Bibliografie: Sabin Verzan, *Epistola întâi către Tesaloniceni*, în «Studii teologice», XI, 1959, nr. 7—8, p. 82—95.

MOARTE [gr. thanatos, lat. mors = limită a existenței, destrămare a ființei]: condiție de separare a unității trup-suflet prin întoarcerea trupului în elementele din care a fost creat. «Pământ ești și în pământ te vei întoarce» (Fac. 3, 19). Tot ceea ce este din pământ se va întoarce iarăși în pământ. Starea de moarte este o consecință a păcatului strămoșesc (Rom. 5, 12 ș.u.), care a introdus o ruptură structurală, ca element de dezagregare în trupul Creației după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. În considerarea asemănării omul a intrat în mod voluntar în acest proces negativ de distrugere a ființei sale. Dumnezeu nu a creat *moartea* (Înțelepciunea lui Solomon 1, 8), ci **moartea** «a intrat» în lume «printr-un om» (I Cor. 15, 21). *Moartea* își are stăpânire pe trup din cauza păcatului prin care omul a pierdut de bună voie stăpânirea sfințitului și nemuritor care existau prin sine. După măsura existenței sau porții de viață pe care o are ființa creată, *moartea* atinge mai întâi elementul corporal, ca unul ce aparține omului, care este și el supus nemuririi. Prin *moarte* are loc o împreunare trup-suflet se desface (știm, deci, că omul are suflet când se desparte de trup), dar nu are loc desfacerea omului în părțile componente, pentru că ele își au ființa în Dumnezeu. Dumnezeu este singurul care poate desface omul

Mărturisitorul numește învierea lui Hristos «*moarte a morții*» (*Răspunsuri către Talasie*, 61). Există un mod «după trup» care înseamnă *moarte* spirituală (Rom 8, 4 «Mi-am *omorât* sufletul prin post, a sa trăsătură trupul» (Cuvânt despre sfințirea Anatrei) Origen vorbește de trei feluri de «*moarte*»: fără de păcat, prin virtute față de Dumnezeu prin pocăință și despărțirea sufletului de trup (*Comentariu la Heraclide*, trad rom., p. 342). Există *moartea* veșnică sau chiar, în sensul de destrămare a ființei, continuă dezagregare a spiritualului spațiu nepătruns și necomunicat, înrăutățirea în nepocăință. *Moartea* este mai degrabă o stare de adormire a puterilor psihologice. «Cel ce ascultă cuvântul Meu și crede în Cel ce M-a trimis, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață» (In 5, 24)

«*Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce cu înțelepciunea Ta cea negrăită ai zidit pe om din țărână și, întorcându-l după hotărârea Ta la locul din care a fost luat, cu îndrumare și cu învățătură și cu multe semne l-ai arătat spre mântuirea și slăvirea slovei și a împărăției Tale; dar el călcând cuvântul poruncii Tale și nepăzind chipul Tău, de care era împărtășit — pentru ca răutatea să nu fie fără de moarte —, din iubire de oameni, ca un Dumnezeu al părinților noștri ți-ai pogorât amestecul și împreunările acestora cu acestea negrăite legături a Ta — prin vederea Ta cea dumnezeiască — să se desfacă și să se tămăduiască, pentru ca sufletul să meargă acolo de unde fusese luat, până în obștească înviere, iar trupul să se desfacă în cele dintru care a fost alcătuit!*

Te ne rugăm, Părintelui celui fără de început și Unuia-Născut Fiului Tău și Preasfântului și Celui de-o-ființă și de-viață-făcătorului Tău Duh să ne ingădui cu îndurările Tale să fie înghițită de pământ, și trupul să se desfacă în cele dintru care a fost alcătuit, iar sufletul să se așeze în cetățile sfinților» (Rânduiala înmormântării în Molitfelnic, ed. 1971, p. 183)

Bibliografie: Sf. Grigorie Palama *Capete despre cunoașterea lui Dumnezeu*, 53—54, în Filoc. rom. vol. VII p. 460—482; C. Andronikoff, *La dormition comme type de mort chrétienne*, în vol. «La maladie et la mort du chrétien dans la liturgie» (Ephemerides Liturgicae), Roma, 1975.

MONAHISM (gr. *monachos-monastikos* = solitar, cel care trăiește singur) stil de viață evanghelică, consacrată rugăciunii, contemplației și sfințeniei, în totală retragere de lume de unde constituția de «*pelerin*» a *monahului*, și în deplină ascultare față de un părinte duhovnicesc. Viața *monahală* este consacrată unei experiențe personale a Duhului Sfânt prin desăvârșirea de bună voie și fecioară, celor trei «voturi» pe care *monahul* le face față de mărturisitorul său spiritual. Spiritualitatea monastică în despre un mod «*altfel*» de viață nu se deosebește în puterea eroismului decât prin acest efort intens de actualizare a harului în ființa continuă pocăință.

Vocația *monahală* a existat în germene, în Viața Bisericii încă de la începuturile ei, însă trăirea ei prezente nu, însă trăirea istorică s-a sinteză diferențiate în anumite cadre și tradiții. În raport cu nevoile și posibilitățile sale, fiecare Biserică locală a elaborat diverse forme de viață *monahală*, pe care a integrat-o în propria sa lucrare pastorală, misionară și spirituală. Cele trei moduri de viață *monahală* corespund în general, cu cele trei vârste spirituale pornirea urcușul, unirea. Dat fiind faptul că în centrul Jos

[illegible] nei monastice stă simţirea inimii [illegible] neîncetată (1 Tes. 5, 17, Rom 12, 12; Efes. 6, 18; [illegible] 8, [illegible]) sau rugăciunea lui Iisus «Doamne, Iisuse Hristoase, [illegible] Dumnezeu, miluieşte-mă pe [illegible]». Aceste chipuri [illegible] trei forme de rugăciune [illegible] mentale de rugăciune «Tuturor le este cu putinţă să se [illegible] e este mai uşor numai cu unul [illegible] sufleteşte Numai puţinora [illegible] e este uşoară rugăciunea de unul singur» (Scara, cuv. XVII, 5).

Aceste chipuri de vieţuire monahală sînt

a) *Chinovia* sau vieţuirea în comunitate de obşte, care se practică în [illegible] Viaţa de obşte are avantajele ei mai [illegible] pentru începători printre care, de pildă, bucuria de a trăi laolaltă [illegible] mai, unitate în frăţietate; ea [illegible] pe cei neputincioşi, mai [illegible] neîncercaţi. Elementul unificator al unităţii de [illegible] este smerenia călugărilor şi [illegible] Aceasta este mortarul [illegible] care leagă pietrele la un loc [illegible] comun, la o trapeză comună

[illegible] mănăstirile de obşte [illegible] trei categorii sau [illegible] categorii: convieţuire bazată pe ruinarea spirituală, de obicei între un călugăr începător (novice, frate, [illegible] şi un [illegible] cu [illegible] [illegible] [illegible]

lelor centre ale *monahismului* bizantin, printre care celebra mînăstire Studion din Constantinopol. Aici se distinge Teodor Studitul († 826), reformator al vieții monastice și apărător al ortodoxiei în lupta împotriva iconoclasmului.

Ioan Casian (365—435), care a scris *Instituțiile cenobitice* sub influența sfîntului Pahomie. El a transferat în Marsilia (c. a 410) tradiția monahismului din Scete și influența acestui loc, Ioan Hrisostom și Ioan Casian a fost profund marcat de scrierile despre spiritualitatea și rugăciunea monastică ale lui Evagrie din Pont (346—399).

În sec. X începe *monahismul athonit*, monahismul hărăzit de tip contemplativ isihast, care practică invocarea continuă a rugăciunii lui Iisus: «Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul».

«Pentru aceasta ai închis ca nebiciuit pe care ai primit-o în botez prin har, dar ai lepădat-o cu voință prin păcate în urmă, trebuie să fii-o reînnoiești prin voința ta bună. De aceea ai păși la lucrul trînd în straiele *mînăstirii* și îmbrăcînd *cinstitele veșminte ale* porăncii *și lăsînd din suflet* rămînerea în ea *pînă la moarte.*

Astfel ai făcut o a doua înnoială cu *Dumnezeu: prima întîlnire în viața de acum, iar a doua grăbindu-te spre sfîrșitul vieții de aici. Atunci te-ai alipit lui Hristos prin credință, acum te-ai alipit lui Hristos prin porunci. Acolo ai aflat har, aici îl-a luat o datorie. Atunci luînd pluvie, n-ai sporit vrednicia ce îi s-a dat, măcar că pe urmă crescînd, ai cunoscut mărimea darului și că porți frîu la gură. Acum petrecînd în cuget desăvîrșit cunoști puterea datoriei ce ți-ai luat, la seama ca nu cumva, necrezînd și această lăgăduință, să fii mincinos ca un vas spart cu totul în întunericul cel mai din afară, unde este plînsul și scrîșnirea dinților. Căci în afară de calea porăncii, nu e altă cărare ca* duce *în mîntuire»* (*Teolipt al Filadelfiei*, *De* [illegible] *vita cătă Ascesă*, în *P* [illegible] *r*, vol. 7, p. 45—46).

Bibliografie: P. Nellas, *La vocation monastique*, în «Contacts» XVII, nr. 52, 1965, p. 272—289; Françoise E. Morard, *Monachos, moine. Histoire du terme grec jusqu'au IV-e siècle*, extras din Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie, 20 (1973), p. 329—432; Basile Gondikakis, *L'expérience monastique*, în «Contacts», XXVII (1975), nr. 99, p. 161—178; Ioanel Popa, *1600 de ani de la moartea Sfîntului Antonie cel Mare (251—356)*, în «Studii Teologice», VIII (1956), nr. 9—10, p. 641—671; Constantin Galeriu, *Semnificația hainelor și a veșmintelor monahale, după ritualul ortodox*, în «Ortodoxia», XLI (1989), nr. 4, p. 61—83.

N

NEPRIHĂNITA ZĂMISLIRE (de la Maica Domnului) (sau Neprihănita concepție). Tradiția Bisericii Ortodoxe, întemeiată pe Apocalipsa lui Ioan (cap. 12, 1-6) o identifică pe Maica Domnului cu femeia îmbrăcată în soare (Apoc. nu. 50, 5), din cauza harului cu care a revărsat peste ea, ca una ce n-a fost atinsă de păcatul strămoșesc, pe Cel fără de păcat. Această tradiție a fost formulată ca dogmă de papa Pius al IX-lea la 8 decembrie 1854 (Bula «Ineffabilis») și readată de Conciliul Vaticanul II (1962-1965) în constituția dogmatică despre Biserică, unde se precizează că Fecioara Maria este liberă de păcatul strămoșesc și de păcatele personale, prin însăși «zămislirea ei neprihănită» și de la primul moment al ființării ei trupești din Ioachim și Ana. Zămislirea Fecioarei este în afară de corupție de la începutul existenței sale, aparținând ca o ființă nouă creatură, fără de păcat, împodobită cu o sfințenie unică. Pentru această învățătură teologică a neprihănitei zămisliri se invocă pe inițiativa cuvioșilor Părinți în pregătirea praznicului, fiind un semn al pregătirii omului pentru mântuire. În Biserica Ortodoxă se vorbește de relația dintre Fecioara Maria și Iisus Hristos, ca Dumnezeu-Fiul. Potrivit mariologiei catolice, Fecioara Maria trebuie să fie cât mai «conformată» cu Fiul ei. Această «conformitate» se petrece atât din zămislirea ei fără de păcat, cât și din înălțarea ei cu trupul la cer. Cu toate că teologia catolică creează tradiția ortodoxă (Ioan Damaschin, Cuvântări la Adormirea Maicii Domnului, Andrei de Creta, Modest și Sofronie de Ierusalim, Biserica Ortodoxă nu a recepționat această doctrină deoarece:

a) Nu există o bază biblică clară care să susțină această dogmă;

b) Modul nașterii Pruncului Iisus, ca rezultat al venirii Duhului Sfânt peste Fecioara Maria, depășește orice explicație omenească. Fecioara Maria nu poate fi scoasă din acest context pentru a o înălța astfel cum o reprezintă și cum vine mai târziu în tradițiile romano-catolice, căci Eva a primit trupul său prin naștere ca toți ceilalți oameni;

c) Maica Domnului este în economia divină nu numai un simplu «instrument», ci colaboratoare la Întruparea Cuvântului;

d) Maica Domnului este în afară de corupție, nu prin nașterea sa trupească ci prin sălășluirea Cuvântului divin în sânul său (v. MAICA DOMNULUI).

e) Rolul Mariei în Întrupare constă în faptul că a luat din ea natura umană. Maria nu a dat naștere dumnezeirii.

Fecioara, astăzi pe Cel mai presus de ființă naște și pământul aduce peștera Celui neapropiat. Îngerii și păstorii întâi slăvesc pe Dumnezeu, iar magii călătoresc după stea. Căci iată pentru noi s-a născut Prunc tânăr, Dumnezeu Cel mai înainte de veci» (*Condacul Nașterii Domnului*)

Bibliografie Nicolas Bulgaris, *The Holy Cathechism*, revăzut și editat de Andinides și Pozytakes, Constantinopole, 1861, p. 206—216; Pr. prof. D. Stăniloae, *Maica Domnului ca mijlocitoare*, «Ortodoxia», IV, nr. 1/1952; N. Bazescu, *Teotokos și hristologie*, în «Ortodoxia» nr. 1/1977, p. 85—111.

NOUS [gr. nous = minte, inteligență, spirit] termenul e luat de teologia creștină din filozofia neoplatonică, unde desemna elementul rațional, specific ființei umane prin care aceasta tinde spre divinitate. După Filon din Alexandria, Origen va susține că Logosul este nous-ul dumnezeiesc. Logosul este prezent prin aparență. Și în nous-ul sufletului omenesc, organul prin care acesta vede lumina lui Dumnezeu. Omul cunoaște pe Dumnezeu prin nous ca și în oglindă, deoarece și Logosul. În teologia patristică nous-ul este simțul spiritual prin excelență. Facultatea de cunoaștere rațională și experiența teologică. Nu se poate reține totuși o învățătură exhaustivă, deoarece nous-ul are diverse înțelesuri și roluri în raport cu concepția antropologică adoptată. Astfel nous-ul este organul de sesizare a realităților inteligibile aflate dincolo de lumea sensibilă, care stau dincolo de tesutul ei material. Nous-ul dă omului capacitatea spirituală de a pătrunde la rațiunile, [illegible] divine și a fi [illegible] tea. Spre deosebire de «logismoi», adică judecăți [illegible] tele care [illegible] spirituale se [illegible] facultatea de a integra [illegible] tă, de a lega [illegible] și superior, adică de a afla cauza unitară a tuturor existențelor, care este Dumnezeu. De asemenea nous-ul este sediul «chipului» și chiar se identifică cu chipul lui Dumnezeu în om. În orice caz nous-ul face din «kat'eikona» un principiu activ și unitar. Nu este o facultate [illegible] ține nous-ul, sau mai bine zis sufletul reflectă lumina nous-ului. Chipul este oglinda sufletului sau nous-ul sufletului. Astfel, nous-ul este [illegible] și, totodată, principiul [illegible] ție. Nous este [illegible] rația [illegible] rația [illegible] z). Nous primește [illegible] nous, fiind poarta de intrare sau locașul cel mai intim al lui Dumnezeu în noi. Chiar dacă este [illegible] noaștere naturală, rațională, credința este o cunoaștere nous-ică (V. CONTEMPLAȚIE. CUNOAȘTERE).

O

OM UMAN [gr. anthropos lat. homo, humanitas = om, firea omenească] creştin afirmă nu numai realitatea lui Dumnezeu ci şi realitatea omului, înţeleasă ca stare, a cărei descriere şi înţelegere se face în lumina Revelaţiei. Omul este o fiinţă a firii umane unite ipostatic cu firea dumnezeiască în persoana lui Iisus Hristos. *Umanul* există ca o entitate reală perfectă, în care subzistă întregul trup al naturii.

Antropologia teologică se deosebeşte de antropologia mitologică şi filosofică, evoluţionistă materialistă, dar şi de ştiinţele pozitive în general, care explică istoria şi constituţia fizică a omului, este o antropologie teologică, adică privire asupra omului în raport cu creaţia. Creat după chipul lui Dumnezeu, fără să fie o natură divină, *omul* este o fiinţă raţională şi incomparabilă. El primeşte existenţa sa prin facere (gr. ktisis), printr-o acţiune proprie în care Dumnezeu nu se implică, el fiind o creatură prin voinţa lui Dumnezeu. El nu este născut, ca celelalte făpturi (gr. genesis) dar este trupul ca un produs al evoluţiei naşterii. Cu toate că există distincţia sexelor — bărbat-femeie — în vederea procreaţiei şi transmiterii vieţii, umanul depăşeşte această separaţie (Gal. 3, 28), toţi având o comunitate de natură (Fac. 2, 24). *Omul* este o creatură din pământ şi suflare de viaţă a lui Dumnezeu (Fac. 2, 7). Fără acest suflu, omul devine materie (Fac. 3, 19; Ps. 104, 29—30). Trupul său este [illegible] trăgând descendenţa [illegible] dar nu este [illegible] vizorlu sau exterior. Combătând [illegible] susţinută de Origen, [illegible] Hristos nu vine să [illegible] trupului pământesc [illegible] atunci când [illegible] pământ, ci [illegible] şi sufletul sunt inseparabile.

În planul lui Dumnezeu omul are un rol superior [illegible] şi în acest sens [illegible] Omul este [illegible] de Dumnezeu [illegible] pentru Dumnezeu a creat lumea pentru [illegible] Voinţa omului este [illegible] şi poată [illegible] şi să [illegible] Dumnezeu [illegible] 2, [illegible] cu Acesta. Întregul [illegible] omului vine [illegible] persoană, [illegible] cu persoana [illegible] umane, supuse [illegible] proces de [illegible] Or, omul nu e un individ solitar, iar el rămâne persoană numai în comuniune de iubire cu altă persoană. Nimeni nu devine persoană singur

«Cuvântul dumnezeiesc. Cel ce în tot chipul asemenea nouă afară de păcat, a

îmbrăcat iarăși schimbare firea noastră și, prin aceasta S-a făcut om deplin, l-a arătat în Sine pe primul Adam prin trăsătura facerii și ale naștetii. Omul primind existența de la Dumnezeu și începînd să existe chiar prin actul facerii, era liber de stricăciune și păcat, căci acestea n-au fost create deodată cu el. Cînd însă a părăsit calea poruncii, a primit osînda firească, care se susține prin pătimire și păcat, păcatul avîndu-și sursa în trăsătura păcătoasă ivită din prima lui. ca printr-o lege a firii. În temeiul acestei legi nici un om nu este iarăși de păcat fiind supus firesc prin lor legii naștetii, care s-au introdus după facere, din pricina păcatului» (Sf. Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie, 21, în Filoc. rom., vol. 3 p. 62—63).

OMUL Sfînta Scriptură vorbește de ființa umană nu ca de o simplă realitate biologică ci de omul ca persoană, de Adam, ființa

Dumnezeu ne-a zidit Omul este [illegible] după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, mai precis după chipul Sfintei Treimi (Fac. 1 26—27). Avea o umanitate plină de har, adică era împodobit cu cinste și înțelepciune (Ps. 20, 3—4) și așezat în «prietenia» lui Dumnezeu în rai, unde era sădit arborele vieții (Fac. 2, 8—9).

Omul apare în existență cu o ființă compusă: trupul creat din materia nensuflețită, și sufletul creat și el de Dumnezeu (Sf. Ioan Damaschin, *Dogmatica*, cap. XII), dar prin insuflețire, nu din ființa însăși a dumnezeirii (Fac. 2, 7). Trupul și sufletul au apărut concomitent și sînt destinate să rămînă împreună pentru veșnicie. «Unii, zic că sufletele există înaintea trupurilor, iar alții, din contră, că trupurile există înaintea sufletelor. Noi însă mergem pe calea împărătească de mijloc, cu Părinții noștri care nu afirmă nici preexistența, nici postexistența sufletului sau a trupului, ci mai degrabă coexistența lor» (Maxim, *Ambigua*, 112, trad. cit. p. 279). Sufletul a primit existență, dar [illegible] existență, nu în sine. Dar poate să existe în afară de cea în care și-a primit existența (1 Petru 3, 19).

Pentru a accentua faptul că sufletul [illegible] omului, și nu inconștientul sau impulsiunea instinctivă, Grigorie de Nyssa susține că sexualitatea nu aparține naturii umane în felul în care aceasta a fost concepută la origine de Dumnezeu. Ea a fost introdusă din prevedere, dar numai pentru ca neamul omenesc, pierzînd imortalitatea prin păcat, să nu se [illegible] prin procreație.

Aceasta constituie *starea originară* în care ființa umană poartă în sine un chip dumnezeiesc, o [illegible] asemănarea cu modelul Creatorului. Această este umanitatea noastră, în deplinătatea ei ontologică, umanitatea care pare însă a nu știrile firii dumnezeiești. «Dar noi care am fost odată părtași la acest bun, care întrece orice putere de exprimare. Sfînta Scriptură ne învață în firea noastră ceva mult mai presus de orice înțelegere că acel omenesc pe care l-a zidit odată ce era format după chipul protopărintelui (modelului) în asemănarea cea mai deplină cu El» (Grigorie de Nyssa, *Despre Fecioară*, Cuv. III, în trad. cit. p. 353).

Chipul (Fac. 1, 26—27) lui Dumnezeu în om înseamnă umanitatea totală de la început, integrată ontologic și spiritual a persoanei umane. El presupune mai multe elemente componente, [illegible] prin har la comuniunea cu Dumnezeu. Harul, deși necreat, face parte din identitatea lui Adam, creat de Dumnezeu. Nu există deci opoziție

ro a. Între firea umană și harul dă g » relaționalitatea care se servă nu numai în vocația lui de a fi iconom al creației, ci și în capacitatea lui de a sesiza ansamblul în care face parte și de a da nume ... r create (Fac. 2, 19); libertatea adică starea cea mai înaltă și ... a persoanei umane, ... ferte ... proiect

Firea ... nu a fost însă creată ... bătoasă și cu neputință de ... Ea a fost în stare să se ... ze ... ea ... și să devină ... Dumnezeu. *Logos* este punctul ... umanității mișcarea ... nu, ... spre ... viețuire cu ... Dumnezeu *asemănarea* dădea posibilitatea plinătății ... relația ... prin sinteza dintre ... și libertate. Adam a oprit de ... această mișcare ontologică ... spre asemănare. Starea ... a fost șirbită ... prin ... Adam comuniunea de viață cu Dumnezeu. Destinul său nu a fost realizat ... de la început: «Căci n-ai ... spre ... și spre ... spre ... veșnice». (Slujba maslului, în ... ltelnic, ed. 1978, p. 126).

«*Numai pe om îl ascultă Dumnezeu ... numai omului se arată, fiind iubitor de ... ... arătate ar fi. Și iarăși, numai ... iubitor vrednic al lui Dumnezeu. Pentru om numai se schimbă Dumnezeu în lăută*». (Antonie cel Mare, *Despre viața morală*, cap. 132, în Filoc. rom., vol. 1, p. 28)

Bibliografie. Paul Evdokimov ... Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, 1965, cap. Anthropologie, p. 47-128; Lars Thunberg, *Microcosm and Mediator: The Theological Anthropology of Maximus the Confessor*, Lund: Gleerup, 1965; Rus Remus, *Concepția despre om în marile religii*, extras din «Glasul Bisericii», XXXVII (1978), nr. 7-8; Ireneu Popa, *Omul nou și umanizarea în Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt*, în «Studii Teologice», XLI (1989), nr. 4, p. 20-37; Olivier Clément, *Questions sur l'homme*, Paris, Stock, 1972.

ORTODOXIE (gr. *orthos* = corect, dreaptă + *doxa* = credință și închinare adevărată), termen care desemnează învățătura care se plasează în continuitate directă și neîntreruptă cu tradiția apostolică prin intermediul teologiei patristice și mărturisitoare, și care formează credința comună a Bisericii nedespărțite. În primul mileniu *Ortodoxia* se identifică cu însăși tradiția vestită de apostoli, a fost confirmată în sinoade și dezvoltată prin consensul Bisericii universale. De fapt, de la sfârșitul secolului de credință apostolică a fost criteriul de bază al oricărei tradiții. De aceea, orice mișcare în continuitatea cu tradiția apostolică a fost considerată ca o coruptă sau clandestină a *Ortodoxiei*, care poate să se manifeste în forme multiple, fie formând un «grup» separat în timp ce *Ortodoxia* și păstrează dogmele proprii, fie se contopește cu alte tradiții. Astfel Bisericile ortodoxe sau necalcedoniene au apărut în secolul al V-lea, în momentul controverselor hristologice, iar Biserica Romano-Catolică se constituie ca entitate bisericească în perioada 1054-1204, din punct de vedere confesional. Catolicismul se definește ca tradiție teologică proprie, în raport cu Protestantismul, a Canonului de la Trident (1563). Bisericile ieșite

din Reforma protestantă din secolul al XVI-lea : luterană, anglicană, reformată, prezbiteriană, [illegible] confesiune constituită în sinul Protestantismului s-au produs o serie de dizidențe confesionale congregaționaliștii și baptiștii, în secolul al XVII lea ; metodiștul, în sec al XVIII-lea ; mișcări și grupări cu caracter creștin fără identitate confesională definită, apărute în secolul al XIX lea, cum ar fi Discipolii (Quaquers) și Armata Salvării

Ca tradiție dogmatică, *Ortodoxia* își are rădăcinile în Răsărit și într-un sens istoric se identifică cu marea sinteză patristică, adică cu articularea edificiului teologic, liturgic și canonic pe baza regulii de credință apostolice, în perioada sinoadelor ecumenice Desigur, nici teologia patristică, nici *Ortodoxia* nu pot fi limitate la această perioadă, deoarece Tradiția este într-un continuu proces de interpretare [illegible] A acestei perioade, se la act numai cu un termen de [illegible] pentru a evidenția momentele principale în evoluția istorică a *Ortodoxiei*, dintre care reținem

— Constituirea ritului «bizantin» (sec. VI—VIII), în care locul principal îl ocupă liturghiile bizantine, rit care a jucat un rol capital în menținerea unității cultice și spirituale a *Ortodoxiei*

— Sinteza dogmatică făcută de Ioan Damaschin (sec. VIII) și mai [illegible] sau teologic a crizei iconoclaste

— Contribuția teologică a patriarhului Fotie (820—895) și mai ales enciclica sa din 867, în care acuză de erezie pe papa Nicolae I (858—867)

— Sinodul din 879—880, care restaurează [illegible] tilierea cu Biserica romană (papa Ioan al VIII lea — 872—882)

— Activitatea misionară în Europa [illegible] și Metodiu [illegible] Moravia [illegible] Rastislav (cca 860) al Moraviei Cirul [illegible] Moravia, Mihail în Panonia ; ei traduc texte în slavonă, inventând alfabetul glagolitic, forma veche a alfabetului chirilic [illegible] Moravia, ucenicii lor au fost izgoniți de catolici în Bulgaria, unde au introdus cărțile în limba slavonă

Rezistența împotriva [illegible] lor unioniste (Lyon — 1274, Ferrara-Florența — 1438—1439, care aveau un caracter antiortodox Temele [illegible] [illegible] [illegible]

rtului creat, şi energiile divine ne-
rcate, prin care omul se împărtă-
şeşte [illegible] de viaţa dumnezeirii —
[illegible] aprobată de sinoadele de la
[illegible], din 1341, 1347 şi
[illegible].

[illegible] influenţa *ortodoxiei* neo-
[illegible] din secolul al XIV-lea,
[illegible] un caracter defensiv, în
[illegible] gîndirii scolastice latine, se
[illegible] o oarecare disociere a
[illegible] de imperiu, deoarece ter-
[illegible] «simfoniei» stabiliţi de îm-
[illegible] Justinian (527—565) deve-
[illegible] prea rigizi.

[illegible] de la Constantinopol, din
[illegible], [illegible] privitor la mo-
[illegible] de primire a catolicilor la or-
[illegible].

[illegible] despre Taine
[illegible] o formă definitivă, mai ales
[illegible] lui Simeon al Tesalonicului
([illegible]).

În faţa Contra-reformei, care
[illegible] îndreptat Orientul cu intenţia
[illegible] a *Ortodoxia* de provin-
[illegible] răsăritene, teologia *ortodoxă* la
[illegible] pronunţat caracter defensiv şi
[illegible], în care se înscriu opere
[illegible]: Comentariul critic asu-
[illegible] Protestantismului, făcut de pa-
[illegible], dat teologilor luterani de la
[illegible] (Melanchton trimisese
[illegible] patriarhului, în 1573—1574, «Con-
[illegible] de la Augsburg» în grea-
[illegible] o prezentare a *Ortodoxiei*, fă-
de patriarhul de mai tîrziu al
Alexandriei, Mitrofan Kritopoulos
([illegible]). Mărturisirea [illegible]
[illegible] (1625) adresată teologilor
[illegible] din Helmstädt.

În 1629, patriarhul Chiril Lu-
[illegible] al Alexandriei publică, la Ge-
[illegible], o Mărturisire de credinţă, în
[illegible] îşi însuşeşte principalele doc-
[illegible] ale calvinismului. O serie de
[illegible] locale condamnă această
[illegible]: Constantinopol (1638),
Kiev (1640), Iaşi (1642), Ierusalim
(1672), Constantinopol (1691).

— Mărturisirea *ortodoxă* a lui
Petru Movilă [illegible] (la 1 [illegible]) însoţită şi [illegible]
[illegible] de Sinodul de la Iaşi din 1642, este
tradusă în greceşte de teologul Me-
letios Syrigos [illegible] şi aprobată de sinodul
de la Constantinopol din 1643.

— Mărturisirea de credinţă a pa-
triarhului Dosoftei [illegible]
lui de la Ierusalim (1672) respinge
[illegible] [illegible] [illegible]
Tomos Agapis [illegible] în
România o colecţie de texte teo-
logice bizantine.

— Sinoadele locale din secolul al
XVII-lea (Iaşi — 1642, Moscova —
1666—1667 şi Ierusalim — 1672) au
[illegible] [illegible]
[illegible] Bisericii şi la punerea în valoare a
caracterului dinamic al tradiţiei,
[illegible] [illegible]
denea înţeles în mod corect (Sino-
dul de la Moscova condamnă pe
«Vechii credincioşi», care reduceau
Ortodoxia [illegible]
nodul din 1691 contra logotetului
Ioan Karyofylas [illegible]
trina calvinistă despre euharistie.

— Formarea Bisericilor unite
(sau greco-catolice) se realizează
[illegible]
Polonia şi Austria, în regiuni ortо-
doxe (Brest — 1596, Uzhgorod —
1646, Mukacevo — 1664, Transilva-
nia — 1700). Rezistenţa ortodoxă
a arătat nu numai că Orientul nu
poate fi considerat [illegible]
romană, dar şi că există o contra-
dicţie de fond între sistemul Biseri-
cilor locale de Răsărit şi sistemul
papal în Apus. Un sinod al patriar-
hilor orientali, din 1755, declara in-
valid botezul latinilor şi armenilor,
de aceea aceştia vor fi primiţi în
Ortodoxie prin rebotezare.

— Filocalia, marea colecție de texte de spiritualitate apare în 1792 la Veneția, scrisă fiind de către Nicodim Aghiorita (1748—1808 canonizat în 1955) împreună cu Macarie de Corint. Starețul de la Mănăstirea Neamț Paisie Velicikovskv (1722—1794) traduce în slavonă Filocalia *mare a dobrotei*, care apare la Petersburg în 1793 și care a salvat ortodoxia rusă de latinizare.

De altfel, în secolele XVIII—XIX, teologia ortodoxă suferă o puternică influență latinizantă, care s-a avut nu numai la Kiev, sub influența școlilor iezuite din Polonia, ci și în alte centre ortodoxe din Peninsula Balcanică.

În 1848 patriarhul ecumenic publică o enciclică în care condamnă papismul ca erezie, ca răspuns la apariția pe Pius al IX-lea. În același sens, patriarhul Antim în răspunsul său din 1864 atenționează papa asupra XIII tezei «Declarația Cracoviei» condamnă dogma catolică despre «imaculata concepție» și despre «infailibilitatea pontifică».

— Apariția unor *Catehisme* în limba rusă scrise de mitropolitul Filaret Drozdov († 1867) și Ioan Levșkin († 1812).

Alexei Homiakov publică *L'Eglise latine et le protestantisme au point de vue de l'Eglise d'Orient*, Lausanne 1872.

— Apeluri la unitate. Enciclica Patriarhiei ecumenice din 1902 și 1920.

Congresele Fraților de la Constantinopol din 1911 și 1936.

— Apare *Theologie mystique de l'Eglise d'Orient* (1944) de Vladimir Lossky. Reprezentanți teologi ortodocși sunt cunoscuți: Georges Florovsky, Nicolae Zernov, Sergiu Bulgakov, Paul Evdokimov, John Meyendorff, Alexander Schmemann, Olivier Clement.

Publicarea unor sinteze dogmatice: Paraghiotis Trembelas (1967) și Dumitru Stăniloae (1978).

Problema principală care preocupă azi teologia ortodoxă este pregătirea și ținerea «Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe Răsăritene». Ideea convocării unui Sinod panortodox a fost pusă în circulație în 1930 de către Comisia panortodoxă care s-a reunit la Mănăstirea Vatopedi (Muntele Athos). La inițiativa patriarhului ecumenic Atenagoras, o serie de conferințe panortodoxe au fost organizate în scopul de a studia și pregăti temele pentru sinod: Rodos — 1961, Kilos — 1963, Rodos — 1964. A patra conferință panortodoxă (Chambesy — Geneva, 8—15 iunie 1968) a decis de a reține numai 6 teme din catalogul propus de prima conferință de la Rodos (1961) și de a pregăti sinodul nu printr-o serie de conferințe panortodoxe, ci printr-o serie de conferințe *panortodoxe preconciliare* (Chambesy, 21—28 noiembrie 1976) și consultări. Revizuirea ultimă a celor 6 teme pe baza de la a cincea conferință de la Rodos (1961) și redusă de a IV-a conferință de la Chambesy (1968) rezervându-și pentru acestea viitoare: 1) semnificația și succesiunea celor șapte sinoade ecumenice; 2) taina ortodoxă a căsătoriei; 3) sinodul în care se proclamă: autonomia și modul în care se proclamă; dipticele; problema unui calendar comun, împărtășirea la sfinte taine, adaptarea normelor ascetice la viața de astăzi a Bisericilor Ortodoxe; 4) rânduiala rostirii *Ortodoxia* și Mișcarea ecumenică; 5) contribuția Bisericilor Ortodoxe la realizarea ideilor creștine de pace, de libertate de fraternitate și de dragoste între popoare și a înlăturarea discriminărilor rasiale.

Potrivit unei scheme arbitrare, folosită de teologul rus convertit la catolicism, Vladimir Soloviov (1853–1900), spiritul *ortodoxiei* este întruchipat de teologia bizantină, în timp ce spiritul romanului reprodus pe latură, iar protestantismul poartă caracterul germanic. În general însă, *Ortodoxia* refuză să se considere singura dintre confesiunile creştine şi să identifice doctrina sa cu vreun text confesional istoric. De la Ignatie al Antiohiei, ea a păstrat ideea că sobornicitatea sau universalitatea Bisericii este dată de caracterul *ortodox* al credinţei. Biserica este «catolică» numai dacă mărturiseşte doctrina *ortodoxă*, adevărată, şi se conformă cu regula apostolică. *Ortodoxia* implică sensul teologic al adevărului. În ce priveşte metoda teologică, *Ortodoxia* a stabilit că doctrina are numai criterii sau evidenţe interne ale experienţei Bisericii. Conţinutul adevărului este însuşi planul lui Dumnezeu. Dar *Ortodoxia* însăşi nu poate fi definită pe baza unor criterii exterioare. Desigur, *Ortodoxia* are o mărturisire şi adevărul poate fi identificat în Sfânta Scriptură, în Tradiţie, în texte dogmatice, dar numai Duhul Sfânt, Care lucrează în conştiinţa Bisericii, este cel care dă autenticitate acestor texte. Biserica are evidenţa ei interioară de aceea exclusivismul Bisericii anticipează orice examinare a doctrinei.

Ortodoxia n-a cunoscut drama care a produs Reforma (sec. 16), adică controversa despre autoritatea în Biserică. Fără să pună problema «papă sau sinod», deoarece principiul conciliar a fost acceptat de majoritatea teologilor, Sinodul ecumenic nu este o autoritate magisterială independentă. În sinod, episcopii reprezintă în mod colegial Bisericile locale respective, de aceea autoritatea sinodului ecumenic stă şi cade cu consimţământul acestor Biserici. Din această concepţie a comuniunii Bisericilor locale decurge şi respectul faţă de prerogativele bisericeşti locale, care există episcopul are şi în primul rând universal principiul ordinului şi unităţii creaţiei fiind respectat în cadrul Bisericii locale, ce şi-o conduce de mitropolitul de asemenea, *Ortodoxia* n-a încercat o ierarhie a adevărurilor şi a separat între doctrine fundamentale şi secundare. Pentru teologia ortodoxă, în special în spiritualitatea ei, dogma este inseparabilă de viaţa liturgică şi spirituală a Bisericii, de viaţa canonică şi de viaţa pastorală.

Ortodoxia a fost întotdeauna preocupată să păstreze echilibrul între teologia dogmatică şi cea liturgică şi spiritualitate între teologie şi spiritualitate. Teologii ortodocşi de pe mediul rusă şi de limbă slavonă preferă să facă din *Ortodoxia* un principiu (adevărat), de unde interesul lor spre liturghie, pentru şi icoană, mai puţin decât spre sistematizarea doctrinară, care se observă în teologia greacă şi română.

Bibliografie: I. N. Karmiris *Ta dogmatika kai symbolika mnemeia tes orthodoxou katholikes ekklesias*, 2 vol., Atena, 1953; A. Khomiakoff *L'Eglise latine et le protestantisme du point de vue de l'Eglise d'Orient*, Lausanne, B. Bonda 1872; S. Bulgakov, *L'Orthodoxie* Paris Alcan, 1932 (trad. N. Grosu, Sibiu 1939; S. Bolshakoff, *The Doctrine of the Unity of the Church in the Works of Khomiakov and Möehler*, London, S.P.C.K., 1946; Stelian Zakow, *Die Orthodoxe Kirche des Ostens in Ökumenischer Sicht* Zwingli-Verlag, Zürich, 1946; N. Zernov *Eastern Christendom*, Weidenfeld and Nicolson Londra, 1961; Idem, *The Church of the*

Eastern Christian Londra, 1942; P. Bratsiotis (editor), *Die Orthodoxe Kirche in griechischer Sicht*, Evangelisches Verlagswerk Stuttgart, 1959; A. Schmemann, *The Historical Road of Eastern Orthodoxy* New York, 1963; I. Mihâlcescu, *La Théologie systématique du point de vue de l'Eglise Orthodoxe Orientale*, Paris Bucureşti 1932; N. Chiţescu, *Mărturisirile de credinţă şi catehismele Bisericii Ortodoxe* în «Teologia Dogmatică şi Simbolică», vol. I, 1958, p. 202—246; *Mărturisirea de credinţă a Bisericii Ortodoxe* — 1064, trad. A. Buran, E.I.B., Bucureşti, 1981; A. Malvy şi Marcel Viller, *La Confession Orthodoxe de Pierre Moghila* (text latin), extras din «Orientalia Christiana», vol. X (1927), nr. 39; Martin Jugie, *La Confession orthodoxe de Pierre Moghila à propos d'une publication récente*, în «Echos d'Orient» 28 (1930), p. 414—430; I. N. Karmiris, *Mărturisirea credinţei ortodoxe a Patriarhului Dositei al Ierusalimului* (în grec.) Atena, 1949 (extras din rev. «Theologia»); Bernard Schultze, «*Die Lehre der Orthodoxen Kirche*», în Konrad Algermissen, *Konfessionskunde*, Verlag Bonifacius — Druckerei Paderborn, 1950, pp. 203—280; I. Ică, *Mărturisirea de credinţă a lui Mitrofan Kritopulos* în «Mitropolia Ardealului», 3—4 (1973); Ioan Rămureanu, *Mărturisirea de credinţă a Patriarhului Cherealeu Scholarios* în «Ortodoxia» 4/1964, p. 482—491; J. Tixeront, *Histoire des dogmes*, t. 1—3, Paris, 1924—1928; Phil Schaff, *The Creeds of Christendom with a History and Critical Notes*, 3 vol., New York, 1889; E. Schlink *La signification de la tradition orientale pour le monde chrétien*, în «Contacts» 12 (1960), p. 10—21; R. Slenczka *Ostkirche und Ökumene, Die Einheit der Kirche als dogmatisches Problem in der neueren Ostkirchlichen Theologie*, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, 1962; E. Benz *The Eastern Orthodox Church its Thought and Life*, Chicago, Aldine, 1963; M.A. Costa de Beauregard, Théologue de Boucauld şi I. Bria, *L'Orthodoxie* Buchet Chastel, Paris, 1979; Timothy Ware, *L'Orthodoxie; l'Eglise des sept conciles*. Traduit par Charité Saint Servais, Paris, Desclée de Brouwer, 1963; Maxime Kovalevski, *Orthodoxie et Occident Renaissance d'une Eglise locale*, Editions Carbonnel, Paris, 1990; *Première Conférence Panorthodoxe Préconciliaire* (Chambésy 21—28 noiembre 1976) text editat de Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice Chambésy, Geneva, 1977; Milan Şesan *Ortodoxia, istoricul naţiunii*, în «Mitropolia Ardealului» I (1956) nr. 1—2, p. 63—73; Idem, *Circulaţia cuvântului «ortodox» după 1054*, Ibidem, I (1956) nr. 3—4, p. 240—253; Ioan N. Karmiris, *Scurtă expunere a învăţăturii dogmatice a Bisericii Catolice* (trad. O. N. Căciulă), în «Glasul Bisericii», XXI (1962), nr. 5—6, p. 428—467; I. Mastrohlannopoulos *Noutăţile Ortodoxiei* (trad. O. Căciulă), în «Mitropolia Banatului», XXIV (1974) nr. 10—12, p. 627—643; XXV (1975) nr. 4—6, p. 159—176; V. Anania, *Prezenţa ortodoxă în teologia occidentală*, în «Glasul Bisericii» XVII (1958), nr. 1—2, p. 64—77; Olivier Clement, *L'Eglise Orthodoxe*, Paris, PUF 1961; Paul Evdokimov, *L'Orthodoxie*, Neuchâtel-Paris, Delachaux-Niestlé, 1959 Vladimir Lossky, *Essai sur la théologie mystique de l'Eglise d'Orient*, Paris, Aubier, 1944; *Vocabulaire théologique Orthodoxe*, Paris. Cerf 1985, *2000 ans de Christianisme*, Encyclopédie editée par l'equipe de «Aujourd'hui la Bible» Tome II dossier 4 «Connaissance de l'Orthodoxie»; Ignace Dick, *Qu'est-ce que l'Orient chrétien?* Casterman, 1965; E.K.P. Martin, *Toward Reunion: The Orthodox and Roman Catholic Churches*, New York, 1979; Thomas Agapis. *Vatican — Phanar (1958—1970)*. editat de Mitrop. Damaskinos, Papandreou şi alţii, Roma—Istanbul, 1971

ORTOPRAXIE (diakonia sau «liturghia fratelui») Creștinii sînt uniți și transmit efectiv lumii «împărăția iubirii dăruită în Duhul Sfînt. Acest lucru presupune nu numai trecerea de la o viață dezordonată, păcătoasă, la o viață [illegible] și trecerea de la ortodoxie, adică dreapta mărturisire și preamărirea lui Dumnezeu, la *ortopraxie*, adică la slujirea lui prin liturghia euharistică și liturghia fratelui sau «liturghia după liturghie», cum i se mai spune azi, toate acestea sînt încheierea care asigură unitatea și integritatea vieții spirituale creștine. Desigur, prin *ortopraxie* nu se înțelege un sistem moral oarecare, o socială pe [illegible] ci mai degrabă la un serviciu de rugăciune axat nu numai pe individ, ci la fel pe viața socio-economică și politică a lumii. Mila pe care o poartă Biserica față de omenirea creație se exprimă în lupta sa contra «stăpînitorilor» acestei lumi, a întunericului, contra nedreptății și opresiunii, contra refuzului de a acorda tuturor libertatea și egalitatea, contra torturii și detenției arbitrare, contra crimei, mărturisirii mincinoase, contra violării drepturilor omului. De semenea ea ia parte la eforturile depuse în vederea favorizării comunităților umane sănătoase și echilibrate, cu o dezvoltare economică justă și echitabilă, a unei familii eliberate și stabile și a unei case pentru a fiecărei persoane o viață demnă de o ființă umană.

Forma și conținutul real al acestei ortopraxii și a acestei diaconii vor varia de la o țară la alta și de la o generație la alta. Dar totdeauna și pretutindeni Biserica trebuie să dovedească discernămînt, sensibilitate și imaginație creatoare pentru a adapta diaconia la nevoile obștești» (*Ho numerul ortodox Iisus Hristos — viața lumii*, trad. cit. p. 17—18).

Trecerea de la spiritualitatea personală la diaconie și la lucrarea socială nu este deloc ușoară. Aici un rol important îl are pericolul în care Biserica o dată trecută în istorie să pentru a discerne valorile evanghelice lăsate de Hristos. Se numește pe Sine *diakonos*, slujitor care servește (Matei 20, 25) și cere ucenicului Său să fie «slujitorul tuturor» (Mar. 9, 35). Apostolul Pavel vorbește de «harisme slujirii», de diversitatea slujirilor (I Cor. 12, 5). Același, după modelul Mîntuitorului (Luca 10, 38—42), face deosebire importantă între creștinul activ și creștinul «contemplativ». Există chiar mișcări care fac această separare între ordinele religioase, spirituală și ordinele seculare, temporale, între orientarea teocentrică a Bisericii și orientarea sociologică a lumii, între sacrul și profanul. Atît, în scopul de a evita o [illegible] interpretare prea sociologică a vieții și a omului, cît și pentru a mărturisirea de realități ale unei experiențe spirituale personale, ca și cînd acestea nu ar avea nimic comun cu munca, cu relațiile comunitare, sau cu deciziile cu caracter politic, [illegible] vorbesc de «mîntuirea sufletului» în sens ascetic sau personalist, fără să explice că «sufletul» înseamnă în vocabularul lor ființa umană în totalitatea ei în toate manifestările ei personale și creative. Viața religios-morală ar fi, deci, desprinsă de viața socială și invers. În fine, altă limitează sfera Bisericii la sfera eticii creștine, lăsînd la o

parte prezența Biserică în lume. Biserica ar fi după această o comunitate de slujire, de participare la redresarea și perfecționarea relațiilor umane, dar ea nu trebuie să se angajeze în schimbarea structurii acestei lumi.

Teologia mai nouă încearcă să scoată din acest dilemă spiritualismul social, arătând legătura inseparabilă ce există între spiritual și personal și diaconie sau mărturie socială. Un document ortodox subliniază acest element astfel: „Avem momentul să învingem ispita reală de a absolutiza deosebirea dintre viața spirituală și viața profană. Toată existența umană este sub ochii lui Dumnezeu. În cadrul acestei existențe trebuie să se instaureze adevărata iubire a lui Hristos, astfel încât nici un domeniu al vieții umane să nu se creadă forțat să trăiască în propriul trup și să nu înceteze a ne atrage către existența în altul și neapărata ființă a lume. Toți cei din cetatea cerească a creștinilor (cf. Evr. 13, 14) credincioși pot intra deplin în viața integrală a societății umane și pot acționa luminați de Hristos în ea, ca să o înfrumusețeze (*Go Forth in Peace*. A Pastoral and Missionary Guidebook, (editor Jon Bria), Consiliul Ecumenic al Bisericilor Geneva, 1982, p. 32, 33).

«Dar ni se aruncă în față și altă învinuire: ni se spune că nu știm folositori societății. Cum e cu putință să se spună așa ceva despre noi care convietuim laolaltă cu voi, având aceeași hrană, aceeași îmbrăcăminte, același fel de viață și aceleași nevoi? Căci nu știm brahmani sau gimnosofiști din India, locuitori ai pădurilor și trăind retrași de lume. Nu uităm că datorăm recunoștință lui Dumnezeu, stăpânul și creatorul nostru. Nu respingem nimic din ce a fost creat de El, ne străduim să nu depășim [illegible] sau să săvârșim lucruri rele. Prin urmare în veacul de față ne găsim și noi alături de voi prin for, prin piețe, pe la băile publice, prin prăvălii, [illegible] la târgurile voastre și în celelalte nevoi negustorești. Călătorim și noi pe mare alături de voi și purtăm laolaltă cu voi, [illegible] lucrăm pământ [illegible] negustorim [illegible] dintre cu [illegible] și slujim [illegible] noastră vă e de folos și vouă. Cum de am putea fi socotiți netrebnici folositori treburilor voastre publice, de vreme ce trăim laolaltă cu voi și privim voi nu știți [illegible]» (Tertullian, [illegible] p. 97).

Bibliografie: Antonie Plămădeală *Biserica slujitoare*, E.I.B., București 1972; Ion Bria, *The Liturgy after the Liturgy*, în vol. «Martyria — Mission», Geneva, Consiliul Ecumenic al Bisericilor 1980, p. 66—71.

P

PALAMISM (după numele lui [illegible] *Palama* (1296—1359), sărbătorit în a doua Duminică a postului [illegible] teologia energiilor divine [illegible] *Palama* formulează [illegible] teologică împotriva teologilor [illegible] latini, sprijinindu-se [illegible] pe experienţa sfinţilor isihaşti (v. ISIHASM), cinstiţi [illegible] pe Pseudo-Macarie, pe Maxim Mărturisitorul şi Ioan Damaschin. *Palamismul* (vezi explicaţii pe larg în cap. ENERGII) [illegible]

a) Iată de adversarii săi, care susţineau că lumina de pe Muntele Taborului era doar un «symbol» al Învierii lui Hristos, Grigorie *Palama* răspunde că această lumină este energia care iradiază din esenţa divină, ca o revărsare a Duhului Sfânt, ipostaziată şi necreată, şi nu a Ipostasului propriu. Harul este o afirmare a lui Dumnezeu din sine strălucirea în afară a chipului Său nevăzut, personal.

b) Împotriva lui Varlaam, care reducea îndumnezeirea la o simplă imitare a lui Dumnezeu, *Palama* consideră îndumnezeirea ca fiind o participare reală şi comunicare personală a lui Dumnezeu, fără confuzie de natură. Harul îndumnezeitor este un transfer din umanitatea îndumnezeită a lui Hristos, în viaţa noastră de aceea mântuirea este o preschimbare tainică a omului în dumnezeu.

c) Cu toată prezenţa lui Dumnezeu în energia Sa necreată, părintele isihast [illegible] Sa [illegible] nu [illegible] cât [illegible] [illegible] [illegible]

view», 8 (1960—1961), p. 186—205 și 9 (1963—1964), p. 225—270; Leonidas Contos, *The Concept of Theosis in Saint Gregory Palamas. With Critical Text of the «Contra Akyndynum»*, 2 vol., Los Angeles, 1963; John Meyendorff, *Trinitarian Theology East and West. Saint Thomas Aquinas — Saint Gregory Palamas*, Holy Cross Press, Brookline, Mass., 1977; idem *St Gregory Palamas and Orthodox Spirituality*, St. Vladimir's Seminary Press, New York 1974; Konstantin Bonis, *Grigorios Palamas, ultimul din marii teologi bizantini* (1296—1359), în «Theologia», 50 (1979) nr. 1 p. 7—21; *Défense des saints hésychastes*, text editat și tradus de J. Meyendorff Spicilegium Sacrum Lovaniense, Louvain, 1959; Sf Grigorie Pa[illegible] *despre Sfânta Treime*, în *Filocalia*, tom. vol. VII; C. Bărbulescu, *Despre lumina taborică* în «Glasul Bisericii», XVI (1957) nr. 8—9, p. 528—533.

PAȘTE (gr. pascha = trecere): Sărbătoare religioasă a ludeilor care amintește de eliberarea și ieșirea poporului evreu din Egipt (Ieș 1 sunt *Ieșirea* este cartea din Vechiul Testament care descrie ieșirea ludeilor din Egipt). Parte din sărbătoare este ritualul pascal având imolarea mielului în seara de 14 spre 15 a lunii Nisan în perioada de lună plină a primăverii. Adesea Paștele este asociat și chiar identificat cu o altă sărbătoare a evreilor care se ține începând cu 15 Nisan, în care se consumă pâine fără aluat. Sărbătorirea Paștelui a trecut și în calendarul creștin, cu un sens de Zuua Învierii sau Ziua Luminată a trecerii de la moarte la viață prin jertfa lui Iisus Hristos, Mielul care ridică păcatul lumii, devenit astfel «Paștele nostru Hristos Care S-a jertfit pentru noi» (I Cor 5, 7). În calendarul creștin Duminica este consacrată Învierii. Ce se întâmplă cu celebrarea Paștelui creștin dacă 14 Nisan cade într-o zi din săptămână sau duminica?

Data Paștelui anual se fixează cu[illegible] de către sinoade ecumenice de la Niceea (325) până la Calcedon (451) ca fiind prima duminică după prima lună plină (luna pascală) care urmează echinocțiului de primăvară (care cade în 21 martie). Aceasta se bazează pe calendarul iulian introdus de Iulius Caesar în anul 46 î.e.n. (cu 365 de zile și 6 ore). Calendarul roman a fost înlocuit cu cel gregorian, prescris de papa Grigorie al XIII-lea în anul 1582, de unde rezultă o diferență de 13 zile între cele două calendare (în anul 2000 urmează să fie 14 zile). Majoritatea Bisericilor ortodoxe a acceptat calendarul gregorian pentru toate sărbătorile fixe, dar nu pentru cea a lui Paștelui, care se fixează în funcție de echinocțiul iulian și de luna pascală în acord cu canonul 7 al Sinodului I ecumenic. Datorită acestui fapt, Paștele ortodox este adesea după Paștele catolic. Paștele catolic se poate situa între 22 martie și 25 aprilie, iar cel ortodox între 4 aprilie și 8 mai (v. TRIOD). În anii în care cele două Paști coincid, Paștele creștin se mută pe duminica viitoare.

PATRISTICĂ. PATROLOGIE: istoria și examinarea critică a *Părinților bisericești*, în primul rând a tradiției, a operei și a importanței lor în întreaga Biserică într-o perioadă a istoriei bisericești, în care s-a transmis și asimilat învățătura apostolilor într-o formă autentică și normativă. În mod convențional perioada clasică a *patristicii* răsăritene se termină cu Ioan Damaschin († ca. 749), dar aceasta nu înseamnă că spiritul patristic nu a continuat. Tot mai mulți teologi vorbesc de *neo patristică*, în

care includ mai ales teologii și scriitorii bizantini din secolele XIII—XV care au dezvoltat și sintetizat unele din doctrinele tradiționale. Tradiția patristică are caracterul unei sinteze dogmatice la care au contribuit, bărbații apostolici, apologeții, marii părinți dogmatici, scriitorii bisericești, Părinții ai Bisericii [illegible] reprezentative din Biserica Răsăriteană.

Ignatie (98—117), episcop de Antiohia, Syria, condamnat la moarte sub Împăratul Traian, trimis spre pedeapsă la Roma, în drum oprindu-se la Smirna, de unde adresează scrisori comunităților din Efes, Magnezia, Tralles și Roma, apoi la Troa, de unde scrie Bisericilor din Filadelfia, Smirna și [illegible] episcop al Smirnei. El introduce în circulație noțiuni de bază ale vocabularului creștin: «Dumnezeu întrupat» (*Către Efeseni* 7, 2), «Dumnezeu-Iisus» (*Către Smirneni* 10, 1), «creștinătate», «Biserica universală» unde este Hristos, «Biserica sobornicească» (*Către Smirneni* 8, 2), «leacul nemuririi» [illegible] (*Către Efeseni* 20, 2). Ignatie a făcut o definire completă a structurii ierarhice a Bisericii: episcop care reprezintă pe Tatăl, fără prezbiteri — care reprezintă grupul apostolilor — și fără diaconi — care sînt slujitorii lui Hristos, nu poate exista Biserică (*Către Tralieni*, 3). «După modelul Domnului Iisus Hristos n-a făcut nimic fără Tatăl, tot așa noi trebuie să facem nimic fără episcop și preoți» (*Către Magnezieni* 7, 1). Ignatie subliniază discontinuitatea dintre creștinism și iudaism (*Către Magnezieni* 8, 1), deși recunoaște că profeții au anticipat Evanghelia în predicarea lor (*Către Filadelfieni* 5, 2). Împotriva gnosticismului, el afirmă autenticitatea umanității lui Iisus (*Către Tralieni* 9—10) și a suferinței Sale (*Către Smirneni* 2—4). *Ignatie* este episcopul martir, prin excelență. Creștinul este «purtător de Dumnezeu» («Teofor»), deci poate și să devină «frămîntătura lui Dumnezeu» (*Către Romani* 2, 2; 4, 1), prin suferința extremă.

Didahia, sau «Învățătura celor 12 Apostoli», scrisă prin [illegible] între anul 100, un fel de rezumat al Tradiției apostolice, cuprinde doctrina celor două căi ale vieții și a morții, regli cu privire la cult și la falșii profeți.

Herma, sclav convertit, autorul scrierii «Păstorul» pe care Irineu (în *Contra ereziilor*) o consideră scrisă după autoritatea cărților Vechiului Testament, deși toate celelalte îi neagă această autoritate. Sfîntul Atanasie, în Scrisoarea de Paște (373), nu o include în canonul Noului Testament, o enumeră printre cărțile acceptate de Biserică. În cele din urmă «Păstorul» lui *Herma* n-a fost admis în canon.

Iustin († cca 165), păgîn din Palestina filozof convertit, a predicat la Roma, unde a și fost executat în fața prefectului Rusticus. Autor a celor două «Apologii» și al Dialogului cu iudeul Tryphon» (scrise între 110—117) *Iustin* face cea dintîi prezentare personală a teologiei creștine, pe baza modelului lui primul de a apostolia pentru a susține continuitatea dintre Vechiul și Noul Testament pe temeiul teologiei Logosului. Hristos este Logosul întrupat, a cărui [illegible] se găsește în forme [illegible] creștine, în profeții Vechiului Testament. Centralitatea Logosului în creație, în istorie, în religie și rațiunea umană este argumentul pentru a susține universa-

tatea creştinismului. Sfîntul *Iustin* oferă cele dintîi ştiri despre Taine şi ritul creştin. Botezul se săvîrşeşte în numele Sfintei Treimi (*I Apologie*, cap. 61). Euharistia este trupul şi sîngele lui Iisus întrupat (*Idem*, cap. 66), pîinea consacrată prin rugăciune (epicleza). Instituită de Iisus Hristos, Euharistia şi elementele fizice formează o unitate indisolubilă deoarece reprezintă realitatea cărnii care întreţine şi trupul şi sîngele lui Iisus Hristos.

Clement al Alexandriei, de origine din Atena, este succesorul lui Pantem, după 180, la conducerea şcolii catehetice din Alexandria. Din nevoia de a introduce credinţa creştină în mediul intelectual de vremi, el încearcă să prezinte sistemul teologic folosind termenii filozofiei păgîne «Proorocii» «Stromate» (*Miscellanea*), pedagogul în acest sistem Sfînta Scriptură şi Logosul. Teologia şi trăirea laolaltă, scrie, vîrful respectării Scripturii (*Stromate* 7, 1, 1). Totuşi, creştinismul relaţie interesantă «adevărat gnosis». Spre deosebire de Tertulian care pune în antiteză Evanghelia cu filozofia, mai ales «furor ereticorum», Clement are o atitudine pozitivă faţă de speculaţia filozofică. Filozofia este o pregătire posibilă pentru Evanghelie.

Istoria literaturii creştine cunoaşte un alt Clement, episcop de Roma, cel care a scris cea mai veche scriere creştină după Noul Testament. «Epistola către Corinteni» (scrisă către 95). Către 170 Dionisie, episcop de Corint, face cunoscut episcopatul de Roma, Soter, că scrisoarea lui Clement a sosit şi se citeşte public în biserici.

Euseblu de Cezareea — Palestina (260/265–339/340), cel dintîi istoric creştin erudit, apologet, filolog, a colecţionat toate documentele şcolii privind evenimentele şi instituţiile bisericeşti, autori, scrieri şi martiri ai Bisericii primare. În «Istoria bisericească» el a strîns nu numai cel mai important material istoric despre creştinism, ci a transcris fragmente de texte, comentarii şi lucrări de mare valoare pentru reconstituirea tradiţiei post-apostolice. În «Cronica» sau «Canoane cronologice» el prezintă un tablou sinoptic cu date din istoria [illegible]. El [illegible] pregătirea [illegible] lumii şi a Bisericii, folosind ca argument [illegible]. În [illegible] procesul istoric, cu sprijinul ideii «Biserica triumfătoare». În această perspectivă Biserica triumfătoare se înscrie şi victoria împăratului Constantin [illegible] grafia în «Viaţa lui Constantin», [illegible] sînt altceva decît reflexul terestru al [illegible] al Tatălui [illegible] zarea [illegible] Origen, susţine la început pe Arie, dar după Niceea devine [illegible] ai lui. În Pregătirea [illegible] ce va păstra [illegible] necreştine.

Atanasie de Alexandria († 373), cel mai tenace apărător [illegible] în controversa provocată [illegible] erezia ariană. În contextul celui dintîi sinod ecumenic, unde a jucat un mare rol el însuşi, a dezvoltat teza Fiului ca Tată al existenţei. Logosul constituie unitatea persoanei lui Iisus. Este cel dintîi teolog care subliniază semnificaţia soteriologică a Întrupării. În «Despre întruparea Cuvîntului» (scrisă în 318), el afirmă nu numai că mîntuirea implică o Întrupare autentică, ci şi că Întruparea înseamnă

mântuirea. Mântuirea este opera Cuvântului întrupat care S-a făcut pentru noi «condescendență», adică pentru a arăta iubirea Sa (*Despre Întrupare*, cap. 8). Desigur, Întruparea, Răstignirea și Învierea formează un tot un proces al mântuirii care este descris pe rând, cu atenție pentru fiecare în parte, în *Împotriva păgânilor*, scrisă pentru a combate idolatria, teoria demiurgică despre originea ființelor, ca fiind făcute dintr-o materie preexistentă. Dumnezeu a făcut lumea din nimic, prin cuvânt (Evr. 11, 3). În 367 stabilește lista cărților Noului Testament (cea mai veche listă a cărților Noului Testament s-a păstrat într-un fragment într-un vechi manuscris — către —, numit «Canonul Muratori», descoperit de învățatul italian Ludovico Muratori, în 1740).

Chiril al Ierusalimului este un mare catehet al lor de Biserică între 350 și 386, și autorul Catehezelor, o operă importantă în istoria teologiei și a vieții creștine pe care le-a ținut începând cu anul 349. Se crede că a fost hirotonit în Ierusalim, pe care le-a catehezele sale le-a un vast material biblic, sta la Sinodul I de la Constantinopol (381). De Chiril sunt atribuite în Bisericii Ortodoxe.

Irineu și identificarea canonului Noului Testament a avut o importanță deosebită pentru Biserică. Nu numai pentru că este credință, ci și Tradiția Bisericii urmează obiectul Chiril în Catehezele «Cateheze mistagogice», în care explică simbolismul botezului, mirungerii și Euharistiei, formează un fel de teologie sacramentală.

El acordă o mare importanță Tainei Mirungerii: «Când trupul tău e uns cu untdelemn vezi sufletul tău e sfințit de Duhul Sfânt» (*Catehezele mistagogice*, 3, 3).

Părinții **capadocieni** — Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Grigorie de Nyssa — au jucat un rol decisiv în perioada post-nicheeană, mai ales în teologia trinitară. El au fixat noțiunea de ipostas ca mod personal de existență a dumnezeirii comune printr-un fel de relație.

Vasile de Cezareea († 379) teolog asceț, predicator elocvent, autor al liturghiei sfântului Vasile cel Mare, Constantinopol și Atena, unde este pe Grigorie de Nazianz, este și Vasile cel Mare, istoricul și filozof al Marelui Părinți ai Bisericii, el va scrie «Discurs către tineri, despre felul în literaturi grecești». În acest spațiu vezi prietenia monahismul, pe care îl concepe ca o viață comunitară (coenobitică). Mai târziu va scrie Regulile monastice, în care prezintă pe Grigorie de Nazianz va atât filocalia — culegere de texte ale Părinților Bisericii din scrierile lui Origen. Hirotonit preot în 364, se va consacra pe deplin activității pastorale și sociale. Creștinii Cezareei îi vor reproșa că a instituit în locul mănăstirilor și de asistență socială în fața ezelor spitalelor, care pot fi considerate cele mai vechi de acest fel. Pe acum sunt valabile și predicile sale, care se referă la viața monahală, la tratatul lui Eusebiu (370), stilul și este ales epistolele de Cezareea — de învățătură socială, în special prin faptul că a fost Nazianz pe la Nazianz prezintă așa-numitul Atanasie. El se va opune nu numai celor care refuzau să accepte divinitatea Sfântului Duh, pentru care scrie «Tratatul despre

Duhul Sfînt», dar și împăratului [illegible]. În toate spațiile teologice el face apel la Biblie și la Tradiția acceptată în comun, care s-a transmis atît sub forma dogmelor, cît și a propovăduirilor. Dar acolo unde [illegible], și trebuie să [illegible]. Mister rămîne esențialul: Dumnezeu e necunoscut în esența Sa, dar există [illegible] care este [illegible] adorat. Acesta va fi obiectul celor Trei cărți contra lui Eunomie, discipolul lui Arie, care afirma că omul cunoaște pe Dumnezeu așa cum el însuși se cunoaște. Pentru sfîntul *Vasile*, o definiție pozitivă catafatică, a lui Dumnezeu, ar fi [illegible]. Ne-a lăsat o colecție de scrisori, în care tratează subiecte teologice, pastorale și sociale.

Grigorie de Nazianz sau Teologul († 390), mare orator și poet creștin, [illegible] pentru cultura sa profană, studiază la Cezareea, Alexandria și Atena, unde se împrietenește cu viitorul Vasile cel Mare. Este botezat și hirotonit preot de către tatăl său Grigorie, care era episcop de Nazianz. În 372 este numit episcop de către Vasile cel Mare pentru Sasima, dar nu se va mulțumi cu această slujire; de aceea rămîne la Nazianz, unde îl [illegible]. În 379 este [illegible] la Constantinopol de împăratul Teodosie, pentru a conduce [illegible] stăpînire de eretici. În aceste împrejurări [illegible] (mai [illegible]) [illegible] Sinod ecumenic la care participă și Grigorie de Nazianz. Cele cinci *discursuri teologice*. După sinod trece prin Nazianz, apoi se retrage la Arianz, de unde scrie o serie de «Scrisori teologice» contra [illegible].

[illegible] și [illegible] omenească, ar juca rolul de suflet în trup). A cultivat genul epistolar, iar în teologie — pe care o considera ca o meditație asupra misterului lui Dumnezeu, pornind de la experiența personală — a introdus un vocabular poetic.

Grigorie de Nyssa († 394) fratele sfîntului Vasile cel Mare, profesor de retorică, este hirotonit în 371 ca episcop de Nyssa, în Capadocia, Asia Mică. Ia parte la Sinodul ecumenic din 381, unde este unul din cei mai mari predicatori. În 383 scrie «Cuvîntul catehetic», [illegible] ortodoxe acceptată de sinod, lucrare care a avut o mare influență asupra întregii literaturi catehetice ulterioare. Opera lui cuprinde lucrări polemice: Contra lui Eunomie și Contra lui Apolinarie (*Antirrhetikos*) [illegible]. Mai [illegible] teologice: «Despre [illegible]» și «Viața lui Moise», exegetice [illegible]. Contribuția lui teologică [illegible] tarea în cunoașterea lui Dumnezeu [illegible], care se dă ca hrană, ca substanță nouă care creează omul nou.

Ioan Hrisostom († 407) cel mai eminent predicator din istoria Bisericii, mare ascet și reformator, este născut în Antiohia, unde își face studiile sale teologice în cadrul școlii de exegeză biblică ce era condusă de Diodor de Tars. Tot la Antiohia este hirotonit [illegible] și preot (387), [illegible]. În 398 [illegible] azi; ca preot, se consacră activității [illegible] tuturor subiectelor, dar mai a es asu-

pra eticii personale și sociale, apărând pe săraci și exploatați, condamnând pe cei bogați și pe cei care dețin puterea. În «Omilii despre [illegible] omilii exegetice [illegible] cărților Vechiului și [illegible]ent. Îl atrag în speciale pauline. Datorită re[illegible] de predicator, este ales [illegible] de Constantinopol, [illegible]ntra curînd în conflict cu [illegible] ministru la curtea împă[illegible] deoarece el propunea o re[illegible] a modului de viață [illegible]că, cît și la curtea împă[illegible]. Cu complicitatea patriarhului Teofil al Alexandriei, sfîntul [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] Roșcat[illegible] exil, dar [illegible] după urmă Eudoxia îl exilează la Cucuz, unde moare în 407 [illegible] scrie cea mai mare parte a [illegible] [illegible] [illegible] Scriptura.

Ioan Hrisostom a avut un mare respect față de Sfînta Scriptură și de Sfînta Liturghie. Duhul Sfînt a dat Scriptura și Duhul o interpretează prin iluminare personală, [illegible] [illegible]ctirea Bibliei este un [illegible] a primi harul. Întreaga sa [illegible] este dominată de ideea de [illegible] [illegible]ctirea Bibliei și iluminarea[illegible]ului, ritualului Tainelor și lu[illegible] Duhului, credința ca dar și [illegible] ca răspuns al omului Credința nu este suficientă pentru mîn[illegible] deoarece Dumnezeu nu silește[illegible] îl atrage pe cei ce voiesc să [illegible] trași. De asemenea, în săvîrșirea Tainelor, ritualul sau materia [illegible] sînt suficiente, ci este necesară [illegible]voirea Duhului Sfînt. În etica [illegible] socială el a subliniat că iubirea [illegible] pentru cel sărac, este o adevărată taină

Chiril al Alexandriei [illegible] pentru [illegible] [illegible] [illegible] Teofil al Alexandriei [illegible] [illegible] de pas pe [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Exeget și teolog [illegible] preferă stilul polemic, demascînd erorile adversarilor săi cu tenacitate [illegible] [illegible] pingerea ereziei lui Nestorie, condamnat la sinodul de la Efes deoarece a refuzat să atribuie Fecioarei Maria [illegible] [illegible] nezeu (Theotokos). În 430, în numele sinodului [illegible], împotriva lui Nestorie, face un rezumat al doctrinei ortodoxe, la care adaugă «Anatematismele», adică [illegible] [illegible] riene pe care le condamnă în a [illegible] [illegible] [illegible] Nestorie, el susține că în Hristos, Cuvîntul și trupul nu sînt asociate [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tas. Unirea ipostatică este o unire autentică și adevărată. El vede unirea [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cruce și Euharistie, prin care devenim [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] în Hristos [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cruce are sens mîntuitor numai dacă este a Fiului lui Dumnezeu-făcut însuși în trup. Formula sa hristologică: «O unică natură a Cuvîntului întrupat», prin care vrea să explice [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] reținută de monofiziți, dar n-a fost acceptată de Sinodul de la Calcedon (451) ca deplin ortodoxă. Aceasta nu înseamnă că hristologia lui *Chiril* deviază de la tradiția ortodoxă în general, pentru că în conceptia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (physis) corespundea total cu aceea de persoană, care și-a găsit locul [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

553 condamnă scrierile lui Teodoret de Cir, în care ataca «Anatematismele» lui *Chiril*. De asemenea, împăratul Zeno, în «Henoticon» (482), proclama «Anatematismele» ca normă a doctrinei ortodoxe.

Corpus areopagiticum sau Scrierile areopagitice sînt patru tratate de teologie mistică scrise de un autor numit Dionisie a cărui identitate este necunoscută, în operele sale Sfîntul, în secolele V—VI sub titlul: «Numele divine», «Teologia mistică», «Ierarhia cerească» și «Ierarhia bisericească». *Scrierile* au avut o influență mare asupra spiritualității și simbolismului Tainelor nu numai în Răsărit, ci și în Apus, unde au fost traduse de John Scot Erigen. În «Numele divine», autorul dezvoltă teologia apofatică în care Dumnezeu este așezat dincolo de orice cunoaștere, transcendență. El este însă și transcendența absolută, dar în același timp, cauza, realitatea omniprezentă și omniluceătoare. *Dionisie* vorbește de zece *diatiposeti*, sau manifestări în Dumnezeu: «ființa», «esențele» sau «ființările» în afară din esența Sa, procesiunile «ad extra» sau puterile (sau «numele») prin care Se lasă participat, «ipostasurile» (ființele prin «ieșire din stare» de unire personală cu Dumnezeu, pentru a merge apologa sau starea de rămînere). În «Teologia mistică», el va arăta cum cunoașterea lui Dumnezeu nu e un proces natural, ci un proces ce implică inițiere prin simboluri. Tainele însele sînt simboluri și rituri de inițiere.

Dionisie a lăsat descrierea ierarhiei cerești, sub forma a nouă cete îngerești în trei triade; iar a celei bisericești, în două triade (ierarhii, preoți și diaconi (slujitori), călugări, poporul și catehumenii).

Leontiu de Bizanț † 543, autorul «Tratatului» (în trei cărți) împotriva nestorienilor și monofiziților în care dezvoltă noțiunea de enipostaziere (*enhypostasis*) prin care firea omenească a lui Hristos nu are propriul ei subiect autonom, ci este enipostaziată în persoana Cuvîntului; unirea ipostatică a dus la schimbul de însușiri dintre firi (*perichoreza*) și la comunicarea însușirilor. Ipostasul preexistent al Cuvîntul posedă de la Întrupare amîndouă firile în ipostasul păstrîndu-și fiecare proprietățile ei.

Maxim Mărturisitorul (cel mai mare călugăr și martir, autorul unui sistem teologic în care a încercat să sintetizeze tot ce a produs cugetarea de la Origen și Sfinții Capadocieni. El a scris «Centuriile gnostice», «Ambigua» — comentarii asupra textelor dificile ale unor autori patristice (Grigorie de Nyssa și Dionisie), «Mistagogia» (o lucrare liturgică), «Răspunsuri către Talasie», «Dialogul cu Pyrrhus». El a dominat controversa hristologică provocată de monofiziții sirieni și de împăratul Heraclius și monoenergiști, doctrine eretice care susțineau că, deoarece voința (*thelema*) și puterea (energeia) aparțin ipostasului, în Hristos există numai o singură voință și o singură energie. Maxim combate această erezie, învățînd că deși ipostasul este unic, cele două firi își păstrează energiile și voințele lor, deci Hristos are două voințe și energii. El clarifică vocabularul trinitar: esență, putere, energie, spunînd că energia este manifestarea esenței în afară, în esență. În unirea ipostatică, fiecare fire își păstrează caracteristicile («idiomata») ei. Tot el face deose-

între voința naturală (thelesis) și voința sau alegerea deliberativă («gnomi»), aceasta din urmă apărînd ca o consecință a păcatului. Iisus a avut voința naturală a firii umane, dar a fost liber de momentul deliberării. Întrucît păcatul se înveșe la nivelul voinței umane, Iisus nu are păcat. Cu toate că chipul lui Dumnezeu în om este libertatea, omul este confruntat cu această dualitate a alegerii și deliberării. Mîntuirea este o acțiune personală, adică depinde de voința fiecărui.

Maxim Mărturisitorul a respins orice teorie care susține imobilitatea voinței lui Dumnezeu, făcînd deosebire între transcendența absolută a ființei divine și realitatea creației în timp, între geneză și mișcare. Logosul creator conține în sine diversitatea creației, o multitudine de «logoi». El joacă rolul de principiu, centru și țintă (telos), de aceea creația nu este autonomă, ci are o mișcare naturală determinată de forțe care vin din Logosul creator. În acest proces, omul — microcosmos — are un rol cosmic, făcînd legătura între elementele creației — tendințe spre dezintegrare și coeziune prin păcat — pentru a le readuce, prin voința sa, cu principiul și sensul sau scopul lor (telos), la Dumnezeu.

Ioan Damaschin (650—753), ultimul «părinte» al Bisericii din această perioadă a patristicii răsăritene, este primul care a încercat o sinteză de tot ceea ce a doctrinei ortodoxe tradiționale: «Expunerea credinței ortodoxe», a treia parte din suma sa teologică «Izvorul cunoașterii». Este recunoscut pentru lupta de apărare a cultului icoanelor, în timpul persecuției iconoclaste, din primii săi ani de slujire. A scris opere teologice, cuvîntări, ode și imne marioligice «Cuvîntări despre icoane», «Paralele sacre» (citate biblice și patristice). Pentru poezia sa bogată, a fost numit «David al Noului Testament». În ce privește cristologia, *Ioan Damaschin* reia doctrina cristologică de la Calcedon, în versiunea lui Chiril de Alexandria, asumînd clarificările aduse mai tîrziu, datorate lui Leontiu de Bizanț și lui Maxim Mărturisitorul. Ipostasul lui Iisus nu este rezultatul unirii a două firi, ci este ipostasul Cuvîntului preexistent întrupat. Cuvîntul devine ipostasul trupului de ființă umană care a născut pe Fiul lui Dumnezeu. Ceea ce a asumat în Iisus Cuvîntul este realitatea umană care apare ca ipostas (enypostaton). Cum toate că nu are ipostas uman, firea umană păstrează proprietățile sale caracteristice («ființialitatea») ei, păsuinile ei naturale și nestricăciosse. *Damaschin* subliniază reciprocitatea dintre firi (communicatio idiomatum), o consecință a unirii ipostatice, în amîndouă sensurile, deși în mod asimetric: pe de o parte, Logosul și-a asumat trupul care suferă, pe de altă parte, trupul primește starea dumnezeiască, atunci fără de păcat.

*

Lista aceasta nu este exhaustivă. Alte nume pot fi menționate, ca de exemplu *Policarp de Smirna* († 155), *Teofil de Antiohia* (sec. II) care a scris «Trei cărți către Autolic», *Atenagoras* (sec. II), filozof creștin din Atena, care a scris «Apologie pentru creștini» și «Despre învierea morților», *Meliton de Sardes* († 190) — Omilie pascală, *Ipolit Romanul* († 180) — «Discurs despre Arta», «Diatessaron», *Irineu cel Orb* (310—318) — «Tratat despre Treimate», *Evagrie de Pont* (345—399), discipolul lui Macarie cel

Mare († 390), autorul unei culegeri de texte monastice și ascetice, *Epifanie de Salamina* (și scrie «Ancoratus» și Panarion), *Efrem Sirul* (306—373), *Teodoret de Cyr* (393—458) — «Despre providență», «Istoria bisericească», Istoria ereziilor, Istoria călugărilor sirieni, *Roman Melodul* (sec. V), *Teodor de Mopsuestia* († 428), *Isihie de Ierusalim* (sec. V), *Sofia al Ierusalimului* († c. a. 440), *Ioan Cassian* († Scetis, sec. VI) «Scara desăvârșirii», în care dezvoltă doctrina isihasmului.

În această perioadă clasică se pot amintit decretele și hotărârile sinoadelor «Sinodul ortodoxiei» din 843, care restaurează cultul icoanelor (iconodulia), o creație de seamă a unor mari personalități bisericești și teologi: *Ioan Damaschin*, patriarhul Gherman († 733), *Teodor Studitul* († 826), patriarhul Nichifor († 828). La începutul secolului al VIII-lea, împăratul bizantin Leon III Isaurul (717—741) și Constantin V Copronimul (741—775), sub influența islamului, condamnă venerarea icoanelor sub pretextul că este idolatrie, folosind o scrisoare a lui Eusebiu către Constanța, sora împăratului Constantin. Însuși împăratul Constantin V Copronimul formulează argumentele iconoclaste, arătând că Vechiul Testament este contra icoanelor și că umanitatea lui Hristos nu poate fi reprezentată deoarece este umanitatea Logosului nedespărțită de dumnezeirea Sa. Unde este trupul lui Hristos este și firea Sa dumnezeiască, de aceea ele nu se pot despărți pentru a fi reprezentate separat. Un sinod ținut în 754 respinge cultul icoanelor împotriva hotărârii sinodului Quinisext din 692 (can. 82).

Pentru cei care au susținut apărarea cultului icoanelor, problema rămâne deschisă nu numai în legătură cu natura istorică a întrupării Cuvântului, ci și respectarea strictă a dogmei ce cedonie. Ce înțelegem prin icoană? Icoana nu face o realitate mai puțin naturală și palpabilă. Cum se raportează unele la celelalte, având păstrarea umanului și dumnezeirii în unire, și în același timp dumnezeirea trupului lui Hristos? Icoana este reprezentarea lui Hristos în forma unui trup. Dacă vedem în El numai pe om, înțelegem că este un idol, deoarece El este dumnezeu cu adevărat. Dacă vedem în El numai pe Dumnezeu, El este un idol, deoarece El este om cu adevărat. În Hristos Dumnezeu și omul este unit, dar nu confundat. Icoana nu este substanțială cu modelul.

Teodor Studitul, autorul scrierii Antirrhetici, face o distincție clară între mod și ipostas, și deci și între natură, adică Dumnezeu, și ipostas, venerarea icoanelor «l-a arătat» o valoare proprie trupului. Prin comunicarea dumnezeiască umanul este îndumnezeit. Trupul lui Hristos devine izvorul îndumnezeirii. Sinodul ortodox de la Niceea (787) respinge sinodul iconoclast din 754. Patriarhul Nichifor, depus în 815 de Leon al V-lea Armeanul, continuă să respingă ereziile lui Constantin și să susțină apărarea venerării icoanelor. În Hristos poartă firea umană a tuturor, dar El este contemplat în mod individual. El are un nume, care îl face distinct în relațiile cu alții. Inscripția de pe icoana lui Hristos «cel ce este» arată că icoana este o reprezentare a

Ipostasului, nu a esenței Sale trans-
cendente. Icoana, ca și iconostasul,
nu este altceva decît manifestarea
vizibilă către exterior, a misteru-
lui transcendent al vieții divine.

Simeon Noul Teolog (942—1022)
a scris o serie de imne de iu-
bire și o serie de tratate teologice
în care dezvoltă tema ex-
perienței conștiente a comuniunii cu
Dumnezeu. Împotriva celor care
susțin că este imposibilă comu-
nicarea cu Dumnezeu nevăzut
și vederea Lui în Sfînta
Euharistie, Simeon
Noul Teolog afirmă că unirea cu Dum-
nezeu este o experiență reală, con-
semnată de experiența unor mărturii
istorice, începînd cu harul
Sfîntului Duh coborît la
Rusalii. Comuniunea cu Dumnezeu
este descrisă ca o contopire totală
a ființei umane cu Dumnezeu, ca
o unire în persoană a prezen-
ței divine.

Nicolae de Metona a luat parte
la sinoadele din 1156 și 1157 din
Constantinopol, ținute sub Manuel
Comnenul, care s-au pronunțat în
privința lui Soterichos Panteugenos
și Antim, asupra căruia jertfa este
săvîrșită. Tatăl este Cel care primește
jertfa și Se oferă, iar Tatăl
este Cel care primește. Nicolae de Me-
tona arată că realitatea jertfei, a-
dică și primirea ei trebuie să
fie interpretate în contextul icono-
miei mîntuirii, care are un caracter
trinitar. Iconomia mîntuirii este o
lucrare comună la care participă
toate persoanele Treimii, deși fiecare
persoană participă în mod dis-
tinct. Fiul întrupat Cuvîntul, Care
este preot, jertfă, și cel care aduce,
nu a părăsit pe Tatăl. Jertfa euha-
ristică nu este o repetare a jertfei
de pe cruce, deoarece El Se oferă,
este oferit și tot El primește. De
altfel, Hristos ne a mîntuit prin în-
tregul mister al iconomiei, jertfa
fiind punctul central al acestei ico-
nomii. Jertfa nu are un caracter
juridic sau de schimb și în acest
sens ea nu este numai o condiție a
mîntuirii, ci mai ales este un act de
reconciliere și de iertare, în care
Dumnezeu refăcu comuniunea cu
omul.

Grigorie Palama (1296—1359)
călugăr de la Athos, introduce o nouă
perioadă în teologie prin dez-
voltarea și prezentarea doctrinei des-
pre energiile divine necreate. În po-
lemica sa cu Varlaam, grec din Ca-
labria (Italia de Sud), care pleca la
Constantinopol din 1330, *Palama* la
apărarea isihasmului, întreprins la
Athos de Ioan Climacos și Nichifor
Isihastul afirmînd că contemplarea
sau vederea lui Dumnezeu este
un act de partea pare, de experiență.
El este de acord cu Dionisie Areo-
pagitul, în ceea ce privește transcendența cu fiind proprie ființei lui
Dumnezeu, dar pentru el alcătuirile sau ființele intermediare nu
au sens de la Vechiul Testament,
deoarece în Noul Testament Dum-
nezeu Se întrupat în persoana Fiu-
lui. *Grigorie Palama* deosebește în
vocabularul teologic termenii esen-
ță sau substanță, ipostas (hypostasis), energie (energeia), cărora le
corespunde un mod de unire, unirea
după esență care aparține persoa-
nelor Treimii și care nu poate fi
realizată de om, unirea după ipos-
tas, sau unirea ipostatică, proprie
lui Iisus Hristos, unirea după ener-
gii sau har, accesibilă omului. Uni-
rea după har este unirea cu Dum-
nezeu, deoarece energiile divine
participate sînt necreate. Pentru
Grigorie Palama, lumina Taborului
este motivarea acestei afirmații
pentru adversari, lumina taborică

seama că, spunând că lumina tabo-
că existența vieții divine «ad extra», salvează posibilitatea îndumnezeirii, opunându-se încă o dată tendințelor origeniste și metafizice, care se limitau la imutabilitatea și nepărtășibilitatea esenței divine.

1347 și 1351 — prezidate de împăratul Ioan VI Cantacuzenul — confirmă doctrina *palamită*. Cu toate

ul Varlaam de Calabria și scrie împotriva lui *Grigorie Palama*, pe care îl acuză de confuzie a naturilor. Akindynos nu admite distincția între esență și energie, care ar implica posibilitatea participării sau îndumnezeirii, deoarece harul este creat.

Nicolae Cabasila — Chamaetos — cu numele al împăratului bizantin

tul lui Nil Cabasila († 1363), care

latinofili (printre care Dimitrios K

crări sunt: «Comentariu asupra Liturghiei» și «Viața în Hristos», a-

Tainele, mai ales Euharistia. De asemenea, scrie o carte contra lui

derea Sfântului Duh, a lui Nil Cabasila. Cabasila are meritul de a reliefa în prim plan, în contextul

tocentric al Tainelor, izvorul sacra-

trupul îndumnezeit al lui Hristos,

tuirii obiective are un caracter trinitar, cea a mântuirii subiective are

logia meritului, ci sinergia între

În înnoirea teologică și reforma

colele următoare, un rol central a

lit în 963 de către Athanasios de

care scrie «Viețile Sfinților».

Tot a

punând un răspuns și un mod de a dialoga la acea vreme cu confesiu-

derea a lui Petru Mo-

...

...

...

calcedoniene și calcedoniene, «Ortodoxia», XVII (1965), nr. 1, p. 44—82; D. Stăniloae, *Hristologie și iconologie în disputa din sec. VIII—IX*, în «Ortodoxia», XXXI (1979), nr. 1—4, p. 15—59; Justo L. Gonzalez, *op. cit.*, vol. I, p. 253—267, vol. II, p. 74—104; 193—217; 201—302; Ene Branișteanu, *Contribuții la istoria literaturii teologice bizantine*, în «Studii Teologice» XIV (1962), nr. 1—2, p. 13—25; P. A. Cernuhin, *Caracteristicile teologiei bizantine* (trad. Pareschiv V. Ion), în «Mitropolia Banatului», XVI (1966), nr. 4—6, p. 368—409.

PAVEL (SAUL): născut în Tars, din familie de evrei, părinții fiind cetățeni romani. Educat la școala fariseilor, este trimis să studieze religia la Ierusalim, cu scrisul lui Gamaliel. Asistă la lapidarea diaconului Ștefan și la aceasta din Biserica din Ierusalim (Faptele 8, 1—3). Este apoi trimis de arhiereu să aresteze pe creștinii din Damasc, în partea de est a Mării Mediterane, cucerită de Alexandru cel Mare (335—321 î.Hr.). În Damasc din cauza unei viziuni a lui Hristos înviat se convertește. Orbit, este vindecat de Anania. După aceea începe să predice la Damasc (Faptele 9, 1—27).

După o perioadă în Arabia Saul se întoarce la Ierusalim unde cunoaște pe Barnaba și pe Petru. Urmărit de evrei se întoarce la Tars, de unde este chemat mai târziu de Barnaba trimisul comunității creștine din Ierusalim, ca să organizeze misiunea printre neamuri în Antiohia. **Într-adevăr, Pavel** vizitează Ierusalimul cu ocazia foametei, discută cu Petru despre misiunea creștină în afară de Ierusalim.

Acum începe seria de călătorii misionare (între 47/48—57), cea mai importantă acțiune a creștinismului după înălțarea lui Isus Hristos. Cu Barnaba și Ioan Marcu ajunge în Cipru și în Asia Mică unde întemeiază Biserici. La întoarcere are o dispută cu Petru despre obligația neamurilor de a accepta Legea iudaică înainte de a se converti la creștinism (Faptele cap. 15). Pleacă apoi cu Silas în Asia Mică, Macedonia, Corint, Efes. După o vizită la Ierusalim, pleacă din nou în misiunea cu Timotei.

La întoarcerea la Ierusalim este pe cale să fie linșat. Este dus la Cezareea unde stă doi ani în închisoare sub guvernatorul Felix. Succesorul acestuia Festus propune să fie judecat la Ierusalim, dar Pavel, ca cetățean roman face apel la împăratul roman. **Este transferat la Roma** prin Malta. După doi ani în Roma Pavel, a fost probabil liberat și și-a continuat misiunea. La a doua venire în Roma este martirizat în **timpul persecuției lui Nero** (c. 64—67).

Pavel a scris mai multe scrisori care au fost respectate de la început (cf. Clement, *Epistola a I-a*, cap. 47, 1, scrisă către anul 95) în timpul lui Marcion (către anul 140), scrisorile lui Pavel se prezentau în forma aceluia. Marcion s-a folosit de ele pentru respingerea Vechiului Testament, a totuși el i se părea lui duce în Noul Testament. Augustin a redescoperit teologia lui Pavel, în capitolele sale mai importante despre har, pacat și lege. Pavel s-a făcut tuturor toate» ca să răspândească misiunea la neamuri (Romani 1—12), concentrată în marile cetăți ale societății greco-romane. În centrul acestei misiuni stă Ierusalimul, simbolul unității creștine.

PĂCAT: Cea mai curentă interpretare a *păcatului*, în ascetica ortodoxă este aceea care îl compară cu «boala care atrage moartea» sufletului. De aceea și mîntuirea e înțeleasă ca *tămăduire-vindecare* a persoanei în totalitatea ei. De altfel, pentru că activitățile lui Iisus Hristos în cest aceea de tămăduitor, activitate inseparabilă de iertarea păcatelor. Căci «nu au trebuință de doctor cei sănătoși, ci cei bolnavi» (Matei 9, 12). *Păcatul* este, apoi, înțeles ca «robie» a libertății: «Adevărat, adevărat vă spun, oricine săvîrșește *păcat* este rob» (Ioan 8, 34). Acesta este perceput și ca rușine [illegible] omenirii: «Noi toți am păcătuit și sîntem lipsiți de slava lui Dumnezeu» (Rom. 3, 23). Prin urmare, omul își creează un *mediu* de [illegible] se mai poate debarasa: «[illegible] (I Tim. 5, 24).

Păcatele pot fi *spre moarte* sau [illegible] adică înfăptuite și actualizate [illegible] gravitate, încît pocăința și [illegible] cu neputință; pentru [illegible] va fi auzită; și *ușoare*, care [illegible] consimțămîntul la [illegible], dar nu actualizarea ei. *Păcatul* împotriva Duhului Sfînt este [illegible] se ridică explicit împotriva adevărului și sfințeniei lui Dumnezeu punînd răul în locul binelui, [illegible] (Matei 12, 31). *Păcatele* strigătoare la cer sînt acelea împotriva vieții și [illegible] în comunități umane, prin [illegible] morală a semenilor, prin asuprimare economică și [illegible] și nedreptatea socială prin exploatarea celor care muncesc și nedreptățirea lor. Acestea sînt omuciderea, pervertirea firii sau sodomia, incestul («păcatu[illegible] merită să fie numit — I Cor. 5, 1), [illegible] relelor omenești, [illegible] necinstirea părinților.

PĂCAT adamic [illegible] [illegible] [illegible]

păcatului, numeroase doctrine concepții și speculații au fost emise.

După apostolul Pavel, în textul clasic din Romani 5, 12—21, *păcatul* adamic este un act de neascultare, un chiuz de libertate a omului dată de Dumnezeu care atrage după sine moartea. La originea *păcatului* stă dorința nefirească a omului de a fi ca Dumnezeu» așa cum îl convinge șarpele «Dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul» (Fac 3, 5). *Păcatul* provine din necredință, neacceptarea limitării și a transcendenței lui Dumnezeu, a diferenței de esență dintre El și om, prin dorința omului de a contempla Dumnezeul său în idolatrie. Această negare a transcendentului lui Dumnezeu este urmată de pervertirea sensului adică de afirmarea existenței față de lumea exterioară și de cultul acestei voluptăți trupești, care duce neapărat omului întreg în ordinea unei vieți a senzațiilor de plăcere. *Păcatul* este nu numai un act de ruptură a comuniunii cu Dumnezeu, de dezordine a unității trup-suflet, și o denaturare a relației omului cu creația. Întunecimea pervertirii se răsfrânge asupra exteriorului vieții sale. Omul se închide în haosul creației, ale cărei ființe le tiranizează și le supune deșertăciunii — nu de voia ei, ci din cauza celuia care a supus-o cu nădejde că și făptura însăși se va izbăvi de robia stricăciunii ca să se bucure de libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu» (Rom 8, 20—21).

În limbajul simbolic de referință al Bibliei, starea *păcatului* se exprimă în rușine față de goliciunea fizică (Fac 3, 7) și în frică de întâlnirea cu Dumnezeu (Fac 3, 10). Omul are conștiința lipsei de sens a vieții și senzația neantului. Interdicția de a gusta din «pomul vieții» și de izgonirea din paradis (Fac 3, 24) înseamnă că omul a pierdut starea de har, încât participarea la viața divină este exclusă. Părinții Bisericii vorbesc despre o pierdere a asemănării cu Dumnezeu, în timp ce chipul a rămas întunecat și îmbolnăvit. Lipsa integrării dintre «chip» și «asemănare» se poate explica prin faptul că omul, creat pentru a cunoaște pe Dumnezeu; dar chipul n-a urmat cursul său normal, adică el nu s-a ridicat la ordinea unității [illegible] pentru a cunoaște pe Dumnezeu; chipul în ceea ce el are propriu; dar [illegible] nu mai poate trece de la o ordine la alta. Omul nu [illegible] voința voinței sale proprii, în cele ale firii, ci cade în cele contrare firii [illegible] se mai întâlnește și pe care se sprijină a exista și la viața pământească. De [illegible] dorința [illegible] mai vrea să [illegible] se servă de [illegible] pentru a [illegible] ființe biologice. Cu toate că omul [illegible] Dumnezeu [illegible] tor», el este totuși responsabil de [illegible] din Vechiul Testament — și are conștiința că este subiectul unui [illegible] între [illegible] Israel Dumnezeu: «Pe om [illegible] între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei; aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul» (Fac 3, 15).

Prin neascultarea unui om, noi toți am devenit «păcătoși» (Rom 5, 19) adică după explicarea lui Ioan Hrisostom «cei damnați a pedepsi

și moarte» (*Omilia 10 la Romani* cap 2 § 3 PG 60, 4..) După expresia lui Pavel, prin Hristos toți oamenii sunt «fii mâniei» (Ef 2, 3), ceea ce înseamnă că fiecare individ este marcat de greșeala strămoșilor neamului omenesc. Fiecare este vinovat față de greșeala lui Adam, nu de greșeala a fost a persoanei lui Adam, în natura adamică a păcătoșilor oameni, care au primit natura aceasta prin naștere după fire din prima pereche de oameni. Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește în mai multe locuri despre fiecare persoană, vinovată de păcatul lucrând în voința și actul lui Adam. Sfântul Chiril vorbind despre botezul copiilor (*Scrisoarea* 59), numește păcatul originar «păcat care se transmite prin înrudire». Pentru Ilie Ecdicul toți oamenii sunt cuprinși în Adam, părintele și rădăcina lor. Maximus Mărturisitorul vorbește de păcatul lui Adam ca de o stare în care s-a aflat întreaga omenire. Prin această stare a neascultării neamului omenesc în plus toate ființele sunt supuse morții. Transmiterea păcatului se face în mod firesc. Trupul a fost zidit din iubirea sexuală, în care voința omului este mișcată de plăcerea păcatului. «În păcat m-a născut maica mea» (Ps. 50).

În ceea ce privește modul de transmitere a păcatului, Sfântul Grigorie de Nyssa spune că natura umană nu poate primi în sine păcatul fără participarea voinței. Chiar și cei mai mici copii născuți în creștinism nu au păcat (Calvin, Duns Scot, Bezold și alții) nu mai originează păcatul cu efectele lui, spunând că păcatul constă în ignorarea adevărului și în mersul voinței spre rău (Spanheim, Berg și Illyricus). În fine a fost susținută și părerea că păcatul este însăși esența ființei umane. Pelagius susține că păcatul e transmis prin imitare sau asociere.

Practica botezului copiilor este bazată pe învățătura că păcatul, diferența strânsă de firea omenească, odată ce s-a furișat în firea noastră prin ereditatea primului om, fiecare îl primește în el prin naștere.

Cu acest cuvânt se leagă și declarația lui Pavel că creștinii Care din două? Adam a fost creat de către Dumnezeu sau desăvârșit? Dacă a fost creat desăvârșit, cum a căzut? Dacă a fost creat nedesăvârșit un lucru făcut de Dumnezeul cel drept și mai ales bun? Dacă a fost nedesăvârșit, cum a căzut? Adam a fost creat în stare de neascultare. Dar este de observat că Adam a fost creat în stare de neascultare. Dar este de observat că Adam a fost creat în stare de neascultare. Dar este de observat că

în Bisericile din Asia Mică, uneori comparată cu cea a Bisericilor din Alexandria și Roma.

«Scrierile părinților apostolici ne dau, în Didahia celor doisprezece apostoli, primul catehism creștin, cu secțiile sale teologice morale și liturgice; în Epistola lui Barnaba este pusă față în față creștinismul cu iudaismul, demonstrându-se pe temeiul Legii vechi superioritatea și adevărul Legii noi; în Epistola I a lui Clement avem o frumoasă predoarie creștină pentru pace și ordine în societate; în Epistola a doua, zisă a lui Clement, avem cea dintîi omilie creștină; în Epistolele lui Ignatie găsim mărturia apostolică a ierarhiei bisericești, a ecumenismului creștin, găsim pe martirul — multiplicat în mii și zeci de mii de exemplare — ale vremii sale; în Epistola lui Policarp ni se dau îndrumări pentru membrii familiei și pentru raporturile dintre Biserică și Stat; în Păstor avem pe maestrul pocăinței; în sfîrșit, în Epistola către Diognet, viețuirea creștină a creștinilor este descrisă de Părinții Apostolici p. 10).

Clement, episcop de Roma (după Irineu, a treia după Petru și Pavel) scrie *Epistola sinte către Corinteni* (c. 96) în care cere creștinilor să păstreze *armonie*, după modelul ei pe care Dumnezeu l'a întocmit (ordinea universală a pus-o în creație). Sf. Clement vorbește clar de succesiunea apostolică («Hristos a fost trimis de Dumnezeu, iar Apostolii de Hristos») și confirmă că Apostolii au așezat în cetăți episcopi și diaconi (cap. XLII, 1–5). Episcopii sînt numiți și presbiteri (cap. XLIV, 4–5). Tot lui Clement i se atribuie o a doua *Omilie* către Corinteni (c. 150) în care amintește doctrina pocăinței, a întrupării și a Bisericii preexistente, adică Biserica cea sfîntă, duhovnicească cea creată înainte de soare și de lună (cap. XIV, 1). Clement arată că creștinismul a recunoscut, de la început, valoarea sufletului și veșnicia trupului uman.

«Să nu spună cineva dintre voi Trupul acesta nu va fi judecat, nici nu învie. Cunoașteți doar în ce ați fost mîntuiți, în ce ați văzut din nou lumina? Nu oare fiind în acest trup? Trebuie, dar, să păstrăm trupul ca pe un templu al lui Dumnezeu... Precum ați fost chemați în trup tot așa în trup veți și veni. Dacă Hristos Domnul, Care ne-a mîntuit, fiind mai întîi Duh, S-a făcut trup și așa ne-a chemat, tot așa și noi în acest trup vom primi răsplata» (Către Corinteni a II-a, cap. IX, 1–5).

Didahia, sau *Învățătura celor 12 Apostoli* (descoperită în 1883) datează de la sfîrșitul secolului 2 în ea găsim despre cateheză, despre botez, despre rugăciune, despre cuvîntările (omiliile), despre agape, despre preoți și învățători care au un rol important în organizarea Bisericească împreună cu episcopii și diaconii.

Ignatie, episcop în Antiohia, a scris în timpul său al 2-lea șapte epistole către Biserici locale în drumul său ca prizonier spre Roma unde moare în jurul anului 107. Șapte sînt scrise din Smirna (Magnezia, Tralles, Efes, Roma, trei din Troas (Smirna, către Policarp, Filadelfia).

Epistolele tratează mai multe probleme doctrinare false, în special cele docetizante care negau realitatea istorică a întrupării, și cele iudaizante care ziceau că Iisus e un simplu învățător iudeu

E „Iisus) a pătimit cu adevărat și a înviat cu adevărat nu cum spun unii necredincioși, că a pătimit în aparență» (Către Smirneni» II, 1) Ignatie se referă apoi la diviziunile din Biserică, despre ereziile locale, despre noile rituri și învățături creștine

«Așadar, cei care au trăit în rânduielile cele vechi și au venit la nădejdea cea nouă, să nu mai țină sâmbăta, ci duminica, în care și viața noastră a răsărit prin El și prin moartea Lui, pe care unii o tăgăduiesc Prin taina aceasta am primit credința și de aceea stăruim, ca să fim găsiți ucenici ai lui Iisus Hristos, singurul nostru învățător». (Către Magnezieni *IX* 1 -2).

Ignatie folosește pentru prima oară termenul «creștinătate» (Magnezieni 10, 1, 3, Romani 3) și vorbește adesea despre «Biserica sobornicească» (Smirneni 8, 2). Biserica presupune o ierarhie: diaconii, care reprezintă pe Iisus Hristos, episcopul, care este chip al Tatălui, presbiterii care reprezintă adunarea Apostolilor Fără aceștia nu se poate vorbi de Biserică» (Către Traleni *III, 1). Ignatie subliniază importanța euharistiei, «trupul lui Iisus Hristos», «leacul nemuririi, doctrina pentru a nu muri, ci a trăi veșnic în Iisus Hristos»* (Către Efeseni XX, 2).

Policarp din Smirna, discipolul lui Ioan, împreună cu Papias, martiriza în 156, scrie o *Epistolă către Filipeni* despre martiriul lui Ignatie care vizitase Smirna, în drumul său spre Roma Epistola confirmă activitatea și scrierile lui Ignatie Se păstrează *Martiriul lui Policarp*, scris de Biserica din Smirna către Biserica din Philomelium, care subliniază importanța moaștelor martirilor

Scrisoarea lui Pseudo-Barnaba (scrisă în Alexandria către 135) a fost la un timp socotită printre scrierile biblice canonice. Pentru a rezolva conflictul dintre textele din Vechiul Testament și învățăturile din Noul Testament, Barnaba recurge la interpretarea alegorică a Vechiului Testament („Moise este «tipul» lui Iisus), interpretare folosită de Clement și Origen în Alexandria «Preînchipuirile» lui Iisus în Vechiul Testament sunt multiple (cap VII, 7 11). În partea a 2-a, epistola reia doctrina celor două ere» Lumea se va sfârși după 6000 de ani (cap XV, 4), după care urmează împărăția de 1000 de ani (hiliasm).

Pastorul lui Herma, protejat profet în Biserica din Roma, cuprinde 5 viziuni, 12 porunci și 10 pilde *Turnul* în construcție din vederea a 3-a este Biserica Există o singură pocăință pentru păcatele după botez (porunca 4).

Papias episcop de Hierapolis, ucenic al lui Ioan, a compilat o *Explicare a învățăturilor Domnului* *Scrisoarea către Diognet*, operă de mare valoare pentru istoria creștinismului din sec II, face o prezentare excelentă a modului de viață creștin, acest *mod nou*, care a apărut totuși ușor de înțeles în istorie.

Bibliografie: Ioan Zăgreanu *Morala creștină*, EIB, București, 1974, p. 135—165; *Învățătura de credință creștină ortodoxă*, EIB, București, 1952, p. 375—389; *Scrierile Părinților Apostolici*, vol «Părinți și scriitori bisericești» traducere de D. Fecioru. Editura Institutului Biblic București, 1979; Ioan G. Coman, *Patrologie*, vol I, Editura Institutului Biblic, București, 1984, p. 85—203

PĂRINȚI CAPADOCIENI. În fixarea dogmei și terminologiei trinitare, Ortodoxia a avut contribuția unor personalități și gânditori de o mare autoritate teologică Atanasie de Alexandria (293 373) Grigorie de Nazianz (329 389) Grigorie de Nyssa (330—379). Vasile de Cezar-

reea (330—379), Chiril al Alexandriei (380—444), Chiril al Ierusalimului († 386), Ioan Hrisostom (†407), Asterius de Amasia († 410). Sinodul ecumenic din 381, prin redactarea pentru prima oară în completarea Crezului de la Nicea, precizează în mod clar credința în Treimea Sfântă, condamnând pe toți cei ce învățau în chip greșit despre Treimea cea de o ființă și nedespărțită a Sfintei Treimi, fie că o mărturiseau ca trei ființe sau persoane, fie că o socoteau ca o singură persoană cu trei nume. Astfel, în Crezul de la Niceea, după mărturisirea credinței în Fiul, Care S-a născut din Tatăl mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut, se adaugă: «Și întru Duhul Sfânt». Prin aceasta se arată că Duhul Sfânt nu este nici o creatură, nici o ființă străină de Tatăl și de Fiul, ci este o Persoană a Treimii, de o ființă cu Tatăl și cu Fiul, Dumnezeu adevărat, ca și Tatăl și Fiul. Prin aceasta se arată că Duhul Sfânt nu este nici o creatură, nici o ființă străină de Tatăl și de Fiul, ci este o Persoană a Treimii, de o ființă cu Tatăl și cu Fiul, Dumnezeu adevărat, ca și Tatăl și Fiul.

și trei Persoane ale Treimii

Sfinții Părinți de la Sinodul ecumenic din 381 au folosit și au explicat pe larg *Taina Sfintei Treimi*. Deși Dumnezeu este unul, totuși în Dumnezeire există trei Persoane, care împărtășesc deplin ființa dumnezeiască. «Mergeți și învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh» (Matei 28, 19), zice Mântuitorul Hristos, arătând că Dumnezeu este Treime și Unime. Dumnezeu este o ființă cu trei Persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

neapropriat și neobiectivat

După părerea sa, Eunomie care învăța că Fiul este numai cel mai mare Dumnezeu, nu poate spune nimic nici despre Sine, pentru că, fiind *nenăscut*, face confuzie între *ceea ce este* și *nenăscut*. Nașterea este o însușire a ființelor create, zicea Eunomie. A fost deci un timp când Fiul nu era, căci Fiul era de când a început să fie. Fiul nu există din veșnicie, ci a fost făcut din nimic. Sfinții Părinți au arătat că Fiul este născut veșnic, are o naștere veșnică. Nenașterea Tatălui nu înseamnă că

Acesta are propria Lui cauză, principiu

Sfântul Vasile a combătut și pe cei care pretindeau că Duhul este o creatură. El a arătat că Duhul Sfânt, ca și Fiul, este Dumnezeu adevărat, de o ființă cu Tatăl și cu Fiul. El numește Duhul *homoousion*, ci *homotimon*.

Sfântul Vasile a arătat prin argumente că Duhul Sfânt este Dumnezeu adevărat, de o ființă cu Tatăl și cu Fiul. El a arătat

[illegible] să fie înțeleasă în a- [illegible] singură ființă — sub- [illegible], Tatăl este ființa [illegible] ființă absolută, iar Fiul are [illegible] a face relația cu lumea [illegible] duc la subordinaționism și [illegible]

[illegible] trebuie să recunoască [illegible] butul de principiu, de [illegible], prin naștere, al [illegible] m purcedere. Tatăl este [illegible] nezeirii care se vădește [illegible] tul Duh, în primul [illegible] n cel de al doilea, cu [illegible] Dumnezeu unic și [illegible], fiecare cu proprieta- [illegible] «Dar nici să despărțim na- [illegible] învățătura lui Arie, care [illegible] ptate a fost numită ne- [illegible]

[illegible] să presupunem un fel de [illegible] numai celui nenăscut dum- [illegible] și temindu-ne că în acest [illegible] pentru noi oarecum [illegible] t T [illegible] ezeu adevărat și de-o [illegible] El. În sfîrșit, nu trebuie să [illegible] nici existența celor trei [illegible] primordiale, care se impo- [illegible] se războiesc între ele, în- [illegible] pr n o asemenea greșeală [illegible] linică, de care abia am [illegible] I s [illegible]

[illegible] (Oratorul, a. 325 [illegible] 3/4) [illegible] și scriitor mistic, încear- [illegible] sistematizare a credinței du- [illegible] lui Origen (185–255), [illegible] însă afirmațiile teologice [illegible] capadocieni. Într-ade- [illegible] văr, el este de acord cu multe din [illegible] ale lui Origen, mai [illegible] mai ales cu metoda exegetică de [illegible] tare a Bisericii, care [illegible] admite [illegible] [illegible] (Origen, [illegible] Scripturi pentru sufletele, numai în mintea lui [illegible] Dumnezeu, și *apocatastaza* [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

fiinţa şi trei Ipostase. Distincţiile sau proprietăţile ipostatice arată relaţiile interne de origine, nu o separare în dumnezeire.

În teologia ortodoxă trinitară acestuia au dat o importanţă capitală exegeza biblică, presupoziţiile filosofice şi ontologia speculativă fiind respinse ca inutile. Pe aceşti temeiuri au explicat Sfinţii Părinţi şi autoritate, esenţa dumnezeiască, nu ipostasurile. În fine, comunicarea (intratreimică, întrepătrunderea Cuvântului şi unirea ipostatică a firii omeneşti cu Dumnezeu prin energiile divine necreate (cum se poate vedea, de exemplu, în *Homilia* despre care nu s-a revenit?), toate acestea rămân mistere divine, nu explicate şi neexplicate în vocabularul chiar simbolic.

PENTARHIE (gr. pentarchia = conducerea a cinci) = sistemul celor cinci patriarhate antice ale vechii Biserici creştine: Roma, Constantinopol, Alexandria, Antiohia şi Ierusalim. Această ordine a fost fixată în canonul 36 al Sinodului al VI-lea ecumenic (al III-lea constantinopolitan) care, de altfel, confirma canonul 3 al Sinodului II ecumenic (381) şi canonul 28 al Sinodului al IV-lea ecumenic (451) «Regulile părinţilor» date de către cei 150 de sfinţi şi de către cei 630 de sfinţi părinţi care s-au adunat în cea de-a doua oară în cetatea împărătească (Constantinopol), şi de către cei 165 de sfinţi şi de-a pururea amintiţi părinţi care s-au adunat în cea de-a treia oară în cetatea împărătească (Constantinopol), noi prin aceasta hotărâm ca tronul de Constantinopol să se bucure de privilegii egale cu tronul Romei celei vechi, iar în cele bisericeşti să fie crescut în mod egal ca acesta, fiind al doilea după acesta din urmă, după care vine imediat tronul marii cetăţi a Alexandriei, apoi acela al Antiohiei, iar după acesta, al cincilea, cetăţii Ierusalimului. Episcopul de Roma se află în această poziţie de cap de serie nu în virtutea vreunui primat asupra Bisericii universale (ca *primus inter pares* (v. PRIMUS INTER PARES). De altfel, fiecare patriarh a avut o jurisdicţie limitată şi o responsabilitate locală şi nu a îndeplinit funcţii cu caracter ecumenic în mod ordinar, ci numai în cazuri extraordinare (sinoade ecumenice), şi atunci, ca membru al colegiului episcopal universal.

Bibliografie: *Pidalionul*, ed. şi trad. cit., p. 333—339; Metrop. Maximos de Sardes, *The Oecumenical Patriarchate in the Orthodox Church*, Lora Publishing House, Thessaloniki, 1976, cap. «Teoria pentarhiei patriarhiilor», p. 230—244; Olivier Kerbaol, *Les origines et le rôle des patriarcats dans l'Église*, în vol. *Église et monde*, Centre d'Études Supérieures Spécialisé, editată de Y. Congar şi D. Dubarle, Éditions du Cerf, Paris, 1964, p. 261—276; Christos Yannaras, *L'institution de la hiérarchie*, în «Contacts», tom. XXXI (1979), nr. 107, p. 283—290.

PENTICOSTALISM (gr. *pentekoste* = cincizeci, Cincizecimea, Pogorârea Duhului Sfânt) = trend de pietistă, de origine protestantă, care învaţă că orice creştin trebuie să aibă o experienţă personală a unei convertiri, numită botezul cu Duhul Sfânt, ce va produce una sau mai multe din charismele cunoscute în Biserica apostolică, aşa cum este relatat în Faptele Apostolilor: profeţia, sfinţenia vieţii, vorbirea în limbi (glossolalia), interpretarea limbilor. Penticostalii nu doresc să fie descrişi ca o sectă sau denominaţiune, ci pretind că sunt situaţi în curentele majore (al 3-lea şi al 4-lea) ale creştinismului actual. Originea lor îndepărtată se află în metodismul lui John Wesley, care susţinea că «mărturia interioară», căldura Duhului, sau *sfinţirea* este o

experiență distinctă de cea a justi-
ri. Multe comunități penticos-
ste (ca de pildă mișcarea «Holi-
ss ») vor prelua ideea de a doua
binecuvîntare, a sfințirii. Mișcarea
d penticostală modernă începe în Insu
le Britanice între 1925 și 1930,
prin predica evangheliștilor Stephen
și George Jeffreys. De aici s-a răs-
p în Statele Unite, în America
de Sud, Scandinavia.

Penticostalismul este de fapt o re-
a contra vechilor denominațiuni
p (metodism), care vorbesc de
a treia binecuvîntare, dar o
e spiritual vindecarea
se dau după botezul cu Duh
și de [illegible] Kansas, către începutul
anului 1900, în sensul că «vorbirea
în limbi» (xenolalia) constituie
dovada evidentă a botezului cu Du-
hul Sfînt. Baza penticostalismului
modern o formează cele care au
avut loc între 1906 și 1909 în Azu-
sa Street, Los Angeles, care a deve-
nit centrul de unde făceau legătura
cu Israel și vestea botezului în
Duh. Există mai multe denomi-
nații *penticostaliste* (harismatice)
Adunările lui Dumnezeu (Assemblies
of God), Biserica lui Dumnezeu
(Holiness), Biserica lui Cristos, cea mai largă
comunitate a negrilor americani. De
aici curentul s-a răspîndit în Scan-
dinavia, Marea Britanie, Rusia, In-
donezia, America Latină — Brazil,
Chile, Africa-Zair.

Doctrina *penticostaliștilor* este li-
beră și depinde de ramura harisma-
tică sau evanghelică. Toți au în
comun ideea că botezul în Duh este
a treia binecuvîntare, botezul (Holiness
susțin că este a 2-a). Sensul fizic
al botezului cu Duhul sînt
limbile. Evangheliștii tămăduitori
au o doctrină care consideră boala
ca rezultat al păcatului sau al lip-
sei de credință. Aceștia practică vin-
decarea cu mîinile și exorcism pen-
tru cei posedați de forțe demonice.
Cultul *penticostal*, în absența cle-
rului, e spontan și e bazat pe I Co-
rinteni cap. 12—14, unde se vorbește
de darurile spirituale, profeție,
cuvîntul înțelepciunii. Cred în pute-
rea semnului, rațiunea vindecării și a dă-
ruirii, inspirate de care se poate ex-
prima «în limbi».

Există diferențe importante între
părerile *penticostaliste* și *penticostalis-*
tilor fundamentaliști sînt răs-
pîndite în straturile sărace ale negrilor din
Statele Unite. Mișcarea hippie-mistică
ca «Jesus Movement» s-a pronunțat în mod
activ contra războiului din
Vietnam. Există și mișcarea «Jesus
Only», de tendință unitariană, care
practică botezul în numele lui Iisus
Unii *penticostali* practică spălarea
picioarelor.

Mișcarea *penticostală* harismatică
există și în Biserica Romano-Catolică.
Consiliul Ecumenic al Bisericilor
are legături oficiale cu Biserici
penticostale.

În 1961 s-a constituit Alianța *neo-*
penticostalistă, care acceptă «vorbi-
rea în limbi», dar care vrea să expe-
rieze Duhul să fie exprimată în
noi forme de comunitate.

Cea dintîi Conferință mondială
penticostală s-a ținut la Zürich în
1947.

PENTICOSTAR. Perioada *Penti-
costarului* (cincizeci de zile) cuprin-
de șapte săptămîni de la Duminica
Paștelui la sărbătoarea Cincizecimii,
deși Rusaliile se termină la Dumini-
ca tuturor sfinților. De la Paști la
Înălțare, calendarul cuprinde Du-
minica Izvorului Vieții, în Săptă-
mîna Luminată se serbează Maica
Domnului, Izvorul Tămăduirii
(Cînt. 4, 15), Duminica Apostolului
Toma, apoi, Duminica Mironosițe-

lor, Duminica Sfîntului Duh, Luni, a doua zi după Rusalii, Joia Înălțării Domnului, Duminica Sfinților Părinți de la Nicea, Duminica Tuturor Sfinților, Duminica Sfîntului Ierarh Nicolae, Duminica Sfîntului Mare Mucenic Gheorghe, Duminica Sfîntului Mare Mucenic Dimitrie, Duminica Sfîntului Apostol Andrei

...sis) dintre Duhul și Fiul. Duhul purcede din Tatăl, dar strălucește și se manifestă prin Fiul

...*au cunoscut că firea dumnezeiască ... toate acestea prin fire și nu le-a ...mit din altă parte, ci ea, în care-Și au ...mpreună și persistența ipostasurile, a... unul în altul, împărtășește toi ... însușirile ale dumnezeirii după puterea de pri... a lucrării. El Le-a ... a ființării și ... a ființării ...*

... neconfundate între ele, în așa fel ... să Se amestece și nu Se contopească ... unul pe altul. Căci Fiul este în Tatăl ... și în Duhul și Duhul în Tatăl și în ... și Tatăl în Fiul și în Duhul, nepu... ... să se facă o contopire, amestecare ... dere. Și mișcarea Lor este una și ... căci au dumnezeirea o singură pornire ... și o unică mișcare a celor trei ipostaze ... cum este cu neputință să se ... ... a unei ființe» (Ioan Damaschin ... ortodoxă, I, XIV, trad. cit., p. 42).

Bibliografie: V. Lossky, *Personne et hypostase în Dogmatică*, în «Orto... X ...

PERSOANĂ [gr. prosopon = ... față către față] = subiectul ...al în care subzistă firea. Ter... al «prosopon» a fost folosit de ... și antiohieni, dar a produs con... al din cauza sensului cu care cir... în vremea aceea. Identic cu «hypostasis», «prosopon» devine par... în vocabularul trinitar și hris... gic, care s-a precizat în contex... teologiei postnicene și calcedo... ne, prin contribuția particulară a ...entilor capadocieni (în același ... Chiril al Alexandriei considera... «hypostasis» ca ... cu sinonimia ... «physis»). Astfel, în Treime se disting: firea sau esența, adică substanța unică comună a lui Dumnezeu, persoană sau ipostas, adică subiectul ... are subzistă esența. În Hristos se distinge dualitatea firilor sau naturilor, de unde dubla consubstanțialitate cu Dumnezeu și cu oamenii, dar unitatea *persoanei*, adică însuși Logosul divin preexistent în Hristos, încă ...preună cu ... asumat pro... ...ființă, ...dividualizează ... subzistă în *persoana* Cuvântului.

O ... a persoanei poate porni ... este chipul lui Dumnezeu, deci în... ...parență cu ... ființei. *Persoana* nu se poate defini nici pornind de la trup, nici de la suflet, nici de la inteligență; ea este ... elementele care subzistă în ea. Trupul ... există în ... ei există în subiect. Omul ca persoană nu apare ca un individ al unei ... de relația sa liberă și inteligentă cu Creatorul său. Caracterul său ... Așa cum arată însuși numele (*prosopon* înseamnă o față care se întoarce către fața altuia, privind față ... tutea deschisă pentru comuniune. subiectul care are o existență ra... și ... Numai în comuniune omul își descoperă identitatea și vocația sa de *persoană*. De aici, caracterul impersonal al iadului, unde oamenii nu se văd față către față, fiind *depersonalizați*, demascați.

Omul ca ... ...ființă ... ...dă ... ...nezeu. *Persoana* are deci o funcție unificatoare în creație, în care ea ... ... toate în unire cu Dumnezeu. Creația ...

este [illegible] destinat să se unifice în El. *Persoa-*
[illegible] scrie lumea, creația devine un tot
în ea. În ea se unifică lumea, lumea
și Dumnezeu.

Omul se mișcă spre Dumnezeu, ar-
[illegible] trebuie să
[illegible] sau
[illegible] Fecioară
[illegible] Care
ca o unitate. Trei lucrări sau etape
mului, care se exercită în: lumea
[illegible] lumea
[illegible] dumnezeire sau participare

D. [illegible] *persoană* despre
[illegible] este
[illegible] consecință a separării dintre om și
Dumnezeu.

Bibliografie: Ioan Damaschin, *Credința ortodoxă*, III, 7—9, trad. cit., p. 110—113; John Meyendorff, *Christ in Eastern Christian Thought*, ed. cit., p. 25—26, 33—34, 42—44.

PETRU [Cephas în aramaică — piatră rocă] [illegible] milia în Capernaum unde cunoaște
[illegible] dintîi chemat la apostolat. *Petru*
mărturisește public, în Cezareea
[illegible] te cel dintîi care întîlnește pe Iisus
înviat, Care îl numește conducător
[illegible] rezolvă cazul lui Anania și Safira
se ocupă de misiunea în Samaria.

În urma unei viziuni, *Petru* ac-
[illegible] lilor din Ierusalim. Sinodul, impo-
[illegible] Nero (c. 64—67).

Petru a scris două epistole. Mar-
cu a scris Evanghelia sa după na-
[illegible] dezvoltat [illegible] lica Sfîntul *Petru* din Vatican se
crede a fi pe mormîntul lui Papa
Leon cel Mare († 461) a dat o mare
[illegible] port cu Biserica Romei, care [illegible]
[illegible] lui *Petru*.

...a multe cărți «apocrife» sînt atribuite lui *Petru*: Evanghelia lui ... Apocalipsa lui *Petru* și Actele ..., toate din secolul al ...

POST: abținerea de la mîncare ..., nu simpla înlocuire de ..., cu intenția de a înfrîna ... creată senzația de foame. ... nu pentru că anumite ... în creație nu poate fi respins ... t (I Tim. 4, 4), ci pentru ... este un semn al libera... al biruinței voinței, al do... de a nu fi niciodată sătul, ci ... și însetat. *Postul* înseamnă ... orice, consacrarea trupu... firit ca jertfă, dispo... a împărți cu semenul pri... ca să fie astfel dreptate și e... pentru toți.

...s-a practicat atît în Ve... stament, de către profeți: ... Ioe, Duvid (Ieș. 12, 8; 34, ... încă întris... I Regi 19, 8; Matei 9, 14), Noul Testament (Luca 18, 13, 2; 14, 23; I Cor. 7, ... a practicat insistent pos... 4, 2) și a vorbit despre ...e adevăratului *post* (Matei ...). El a lăsat Apostolilor ... de a fixa perioadele ... Pot oare să fie triști pri... Mirele cît, cîtă vreme este Mi... cu ei? Vor veni zile cînd Mi... va fi luat de la ei și atunci vor ... (cf Luca 9, 15; cf Luca 5, 34 ... 2, 20). După Apostolul creștinul este liber să posteas... ...vit propriei sale conștiințe și ... deoarece «nu mîncarea ne ...va înaintea lui Dumnezeu» ... 8, 8; cf. I Tim. 1, 8—9).

... adevăr, practica *postului* a ... în diferite epoci și locuri. *În ...ția celor Doisprezece Apostoli* (VIII, 1) recomandă a ține *post* miercurea și vinerea; miercurea ... în care s-a ținut sfatul ..., iar vinerea, ca zi în care Domnul a ... ...terit răstignirea pe cruce. *Cons...* ... ...ecid ... ...

Postul Sfintei Maria (Sintamăriei), care durează 15 zile înainte de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului (15 august).

Postul Sfinților Apostoli (al Sfinților Petru și Pavel) începe a doua zi după Rusalii și ține până la 29 iunie, sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel. Acest post este, de regulă, variabil ca dată a Paștelui.

Posturi scurte sînt:

— miercurea și vinerea de peste fiecare săptămînă (începînd de a Șaptămîna Luminată),

— ajunul Bobotezei, la 5 ianuarie,

— Ziua Crucii, la 1 august;

— Sărbătoarea Crucii, la 14 septembrie;

— Ziua Tăierii Capului Sf. Ioan Botezătorul, la 29 august.

Există momente particulare din viața creștinului în care postul este impus: *postul* înainte de botez, postul femeii după naștere, postul soților înainte de împărtășirea cu Sfintele Taine. Principiul urmat rămîne acesta: «Dacă poți [...] vei face [...] (*Didahia* VI, 2).

A trece [...] [...] [...]

...nea cu Hristos cel înviat, este un ... De la începutul Biserici, Euharistia a fost nu numai ... culminant de adorare a ... Hristos cel ... «mâncarea» poporului lui ... Prezența reală este posi... dacă Euharistia este a... de pe cruce, dar în chip ... De aceea punea și vinul ... chip al Trupului și al Sângelui Hristos, ci prin ele se împ... ...e dumnezeirea lui Hris...

...facerea comunității în tru... Hristos, «Să vină Duhul Sfânt peste noi și peste da... ...ea ce sînt puse înainte...». ... ...r, darurile sînt aduse de ...oși, ele formează jertfa Bi... dar nu ele sînt *prefăcute* de ... ci Biserica e *prefăcută* în ... și Sîngele Domnului: «Să ... ască Duhul cel bun al ... ...

Prefacerea — μετάβολή indică ...l schimbării vinului și a pîi... coborîrea și ființa Duhu... ...Sfânt în trupul și sîngele lui ... ...Sfintele Taine ... a divinitatea lui ... Trupului lui ...

...ieți să aflăm modul în care ...rodu...e aceasta, îți este suficient ...ă știi că prin Duhul Sfînt, în ace... și ... în care Domnul, prin El în... ...și în El însuși, de la Sfînta ...ră și prin Duhul Sfînt, Și-a a... ...trupul Său. Noi nu cunoaștem ...în plus de aceasta: cuvîntul ... Dumnezeu este adevărat, lucră... ...atotputernic, iar modul acesta ... care îl cauți este de nepătruns» (Sf. Ioan Damaschin, *Credința ortodoxă*, ..., cap. IV, XIII, trad. cit., p. 173 ...). Sfinții părinți care au scris ...re Euharistie (Sf. Vasile cel Mare *Despre Duhul Sfînt*, 27, Sf. Chiril al Ierusalimului, *Cateheza* 22, 3 și a 4-a mistagogică, Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia I *Despre preoție* III, 4—5) consideră prefacerea ca fiind săvîrșită prin ...rugăciunea ...sfîntului Duh, dar nu explică modul cum se face ...ceasta. Confesiunile de Trident (1564) ...în schimb adoptă termenul transubstanțiere (...) pentru a exprima ...ființei ... Este ...ntă, în Mi... ...rugăciunea ... ...XVII-lea, se folosește echivalentul ...grec ... ...o presupune acest termen:

«Tot așa și la sfințirea darurilor: noi credem că însuși cuvîntul Mîntuitorului săvîrșește taina prefacerii, însă numai prin mijlocirea preotului, adică la porunca și prin rugăciunea lui. Căci acele cuvinte nu lucrează de la sine, prin oricine ar rosti-le, ci sînt multe condițiuni care se cer îndeplinite și fără de care ele nu-și fac efectul.

Prin urmare, nu e deloc drept să atribuim pe cel ce se roagă pentru sfințirea darurilor, bizuindu-se pe rugăciune, același lucru ca și lucrării în ei înșiși, (cum pretind latinii), ci în Dumnezeu, Care a făgăduit că ne va da. Căci ființa de rugăciune presupune tocmai contrariul a ce cred latinii: ceea ce face pe oameni să se roage este că nu se bizuiesc pe ei înșiși, ci cred că numai Dumnezeu ar putea să le împlinească ruga.

...rugăciunea ... sfințirea darurilor (epiclesa) nu poate fi nici îndoielnică și nici cu efect nesigur. Căci Însuși Domnul Cel ce totdeauna arată că voiește să dea, o împlinește. De aceea, noi credem că sfințirea darurilor se săvîrșește prin rugăciunea preotului, ca unul care ne bizuim nu pe puterea omenească, ci pe puterea lui Dumnezeu. Și credem aceasta nu pentru omul care se

roagă, ci pentru Dumnezeu, Care ascultă rugăciunea și nu pentru că se roagă omul ci pentru că Adevărul a făgăduit că va da. Într-adevăr, Hristos a arătat că voiește să dea totdeauna acest dar, ceea ce nici nu mai e nevoie să dovedim. Căci pentru aceasta a venit El pe pământ, S-a jertfit și a murit; de aceea există altarul, preoții, atîtea mijloace de cutărire și toate poruncile, învățăturile și îndemnurile ca să ne pună la îndemînă Masa aceasta a sfintelor Taine. De aceea zice Domnul că dorea atîta Paștele Iudeilor, pentru că voia să întemeieze atunci și să lase ucenicilor Săi Paștele cel adevărat, al nostru, de aceea a poruncit: «Aceasta să faceți întru pomenirea Mea!», ca unul Care voiește ca noi să săvîrșim totdeauna această lucrare sfîntă. Așadar, ce îndemn ar putea avea cel ce se roagă lui Dumnezeu, cînd, pe de o parte, el știu sigur că va dobîndi ceea ce cer și cînd, pe de altă, Cel ce are puterea de a da, dorește să dea?

Prin urmare, cei ce cred că sfințirea darurilor se săvîrșește prin rugăciunea preotului nu nesocotesc cuvintele Mîntuitorului, nici nu se îndoiesc pe ei înșiși și nici nu fac ca această taină să aline de ateeul Iudeilinic al unei rugăciuni omenești, cum ne învinovățesc pe nedrept latinii» (Nicolae Cabasila Tîlcuirea dumnezeieștii liturghii, cap. XXIX, trad. rom. cit., p. 74—75).

Bibliografie: Sf. Chiril al Ierusalimului *Cateheza IV mistagogică*, 1—8 trad. cit., p. 67—71; Sf. Ioan Damaschin, *Cuvînt despre cei adormiți* V, XIII, trad. cit., 171—178; Nicolae Cabasila, *Explicarea dumnezeiescului liturghii*, XXX, 1—16; XXXII, 12—15; LI, 2, trad. cit., p. 191—197, 205—207, 295; Petre Vintilescu, *Liturghierul explicat*, p. 240—258; Martin Jugie, *Le mot «transsubstantiation» chez les Grecs avant 1629 et après 1629*, în «Echos d'Orient» 10 (1907), p. 5—12, 65—77.

PREOT (< pr. presbiteros, a pr. biler = bătrîn, slujitor la templu, prezbiter cf. I preotesc) sl. rul din treapta a doua a preoției, de sensuri. De pildă, apostolul Petru se numește pe sine *presbiteros*, «martor» al patimilor lui Hristos (I Pt. 5, 15), *prezbiter* însemnînd [illegible] Ioan se numește *«prezbiterul»* (II In 1, 1), tot cu sensul de păstor [illegible] Asia Mică.

Într-o mențiune din Fapte 11, Jo se spune că Pavel și Barnaba au [illegible] *prezbuterii* din Ierusalim. Iacov, [illegible] ril — *preoții* din cetate. Tot Iacov [illegible] tru cei bolnavi (Iac. 4, 14). Din [illegible] lim numai sfîntul Iacov era conducător-episcop, iar diaconii nu puteau primi daruri. Aceeași concluzie reiese și din alte locuri [illegible] Asia [illegible] prin Asia Mi[illegible] *presbiteri* [illegible] 14, 23). Este de reținut că [illegible] preoției prin [illegible] Deși [illegible] *presbiteri* [illegible] din Asia Mică erau foarte mici.

Luca menționează și faptul că, din Milet, după ce Pavel a trimis la Efes și a chemat pe preoții (*presbiteri*) Bisericii (Fapte 20, 17). În același capitol (5, 28), acești *presbiteri*

numiți episcopi : «Luați
vol însivă și la toată tur-
pus
postrit
In acest
— «*presbiteroi*» și
-indică aceeași treaptă
și, cum în Bisericile din
și Mucet nu existau episcopi,
este vorba de slujitorii d
a a doua, deci de *preoți*.

sînt funcțiile acestor *presbi*

legătură cu aceasta, adesea se
fuzie între organizarea si-
ludaice și organizarea co-
lor creștine primare. În si-
ludaică, grupul bătrînilor se
exclusiv cu probleme de orga-
și de administrație, pe cînd
propriu-zis era condus de
clasei *preoților*. Bătrînii
interesele comunității
ri erau interpreții Legii,
nu conduceau cultul în sina-
sau la templu și nici nu aveau
pastorale, acestea fiind re-
clasei sacerdotale.

oni-prezbiteri din comunita-
păstori (Fapte 20, 28), au
funcții pastorale (I Pt. 5, 1—2),
rugăciuni și ung pe bolnavi
5, 14—15), predică și învață
3, 7, 17), poartă de grijă și
comunitatea (Rom. 11, 8;
I Tes. 5, 12, 13) și îndrumează
13, 7, 17, 24). Slujirea *preo-*
constă mai ales în faptul că ei
laudă de adorare și oferă lui
Dumnezeu rugăciunile credincioșilor
5, 8). În viziunea sfîntului
Ioan, cei 24 de *prezbiteri*
ai cărui 24 simbolizează cele 24 de
preoțești din Vechiul Testa-
ment — I Cronici 24, 1—9) stau
înaintea lui Dumnezeu, se prosternează și se închină
slavă (Apoc. 4, 4, 9, 10), aduc închi-
(Apoc. 11, 17), strigă «Ar
Apoc. 19,
preoții au primit puterea de
Biserică, îndeplinind funcții sacramen-
tale și pastorale. *Didahia* (15, 1—4)
afirmă în mod clar că funcția spe-
titoare.

La început slujirea de *prezbiter*
apare cu precădere în comunități
echivalentă cu ceea ce reprezintă
slujirea de episcop pentru comuni-
tățile formate din creștinii proveniți dintre elini. La începutul se-
colului II, *prezbiterii* se desebesc atît ca denumire,
cît și ca funcție. Pentru Ignatie,
Tr
copul este înconjurat de colegii
prezbiterilor, el însuși fiind unul
din *prezbiteri*. Ca și episcopul, co-
tura Bisericii locale. Începînd cu
epoca postapostolică, în care creștinismul s-a deplasat în afara mari-
lor cetăți, episcopul a trimis, prin
hirotonie, ca «reprezentanți» ai săi,
pe unii din *prezbiteri* săi. Astfel
care nu mai posedă toate gradele
ierarhice necesare și constitutive
pil
pe
(synthronon ; cf. I Tim. 4, 14).

Într-adevăr, *prezbiterul* este hiro-
pentru o parohie
El primește antimisul de la epis-
copul eparhi
memorează la liturghie în gene a,

cl s.ieste n numele episcopului. E este liturghisit, adică aduce daruri și invocă harul împreună cu [illegible] (I Tim. 4, 13), adică conduce poporul credincios în prezența lui Hristos. În [illegible] există mare deosebire între *prezbiteri* [illegible] au obligația de a propovădui învă[illegible] (I Tim. 5, 17). Singura deosebire între cele două slujiri este hirotonia [illegible] (canonul VII [illegible] — Sinodul VI ecumenic) prevăd obligația *prezbiterilor* de a învăța zilnic și mai ales Duminica, prin [illegible]

În discuțiile din ultima vreme [illegible] ortodoxă au afirmat că, în comparație [illegible] serical locale — când aceasta coincidea cu cetatea sau parohia și în care era posibil să fie reprezentate [illegible] ar fi o deformare, deoarece *preotul* devine săvârșitorul Euharistiei, în timp ce el este numai asistentul [illegible] săvârșitorul slujbei (proestos). Aceste discuții pot fi rezumate astfel. Biserica [illegible] episcop, nu de *preot*. În acest tip [illegible] au funcția de a învăța. În această Biserică diaconul este atașat direct episcopului, nu *preotului*. To[illegible] *preotul* este trimis să organizeze parohiile din afara cetății episcopale [illegible] iurul [illegible] F[illegible] ginea apostolilor, după cum episcopul este chipul Tatălui, iar diaconii, icoana lui Iisus Hristos (sfântul Ignatie al Antiohiei). (v IERARHIE și PREOȚIE)

PREOȚIE [gr. ieroșini — ierateyma, lat. sacerdos - sacerdotium = slujirea la templu, celebrarea și aducerea jertfei] Biserica este constituită ca un popor «sacerdotal»: «Iar voi sînteți se[illegible] neam sfînt, popor agonisit de Dumnezeu» (I Pt. 2, 9).

În epistola către Evrei (7, 21—28) se vorbește pe larg despre *preoția* unică, netrecătoare, a lui Hristos, Arhiereul care S-a adus pe Sine [illegible] pentru totdeauna. Epistola face o [illegible] și Noului Testament, reproducînd [illegible] Faptele Apostolilor și Epistolele [illegible]

Duhul Sfînt, primită în actul hirotoniei (Fapte 6, 6; 14, 23; 20, 28; II Tim. 1, 6—7; Tit 1, 5—9).

Apostolul Petru afirmă că *preoția* este o stare generală a tuturor membrilor Bisericii (I Pt. 2, 4—10). *Preoția* creștină se deosebește de sacerdoțiul de la templul iudaic anume prin aceea că toți credincioșii au devenit «preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos» (Apoc 1, 6; 20, 6). Există deci o consacrare *pro[illegible]* [illegible] Biserici, a cărei origine este *preoția* unică a lui Hristos, «Mijlocitorul unui Testament mai bun» (Evr. 8, 6).

În lăuntrul Biser[illegible] se pot [illegible] tinge.

a) starea de consacrare sacerdotală a tuturor credincioșilor primită prin Tainele botezului și mirungerii [illegible] de către *preoția* generală [illegible] care are responsabilități personale, cu caracter eclezial general;

b) slujirea sacerdotală propriu-zisă, instituită și confirmată în Taina hirotoniei, care se referă la funcții specifice sacramentale, didactice și pastorale, și care are un rol reprezentativ.

Pe de o parte, deoarece sînt deosebite ca natură și ca autoritate, și întrucît participă în mod diferit la obiectul *preoției*, aceste slujiri nu se pot înlocui una cu alta. Fiecare își are locul, funcția și specificul ei în cadrul trupului bisericesc. Pe de altă parte, amîndouă sînt necesare și sînt inseparabile, deoarece Biserica nu este o instituție clericală și deoarece nici o slujire nu este auto-suficientă. Fiecare creștin are o ademenire [illegible] primite prin hirotonie au o funcție de reprezentare, nu numai o responsabilitate personală.

Care este caracterul sau statutul specific al *preoției* hirotonite?

1. Slujirea *preoțească* este o chemare care se sprijină nu atît pe o vocație personală, ci pe chemarea Bisericii. Ea nu provine numai din libera alegere a candidatului, numai din o dorință personală, ci mai ales din acceptarea Bisericii. Obiectul *preoției* este dincolo de persoana celui hirotonit, deoarece este ales [illegible] și Hristos.

2. Pentru părinții apostolici (Clement Romanul, [illegible] hirotonia episcopului este o normă și o garanție pentru continuitatea cu apostolii. Desigur întreg laosul [illegible] este clădit pe apostolicitate. Biserica [illegible] *preoția* hirotonită are [illegible] parte [illegible] de a se [illegible] de a fi o mărturie autentică a acestei tradiții și de a o exprima în mod oficial.

3. *Preoția* este slujire sacramentală [illegible] în administrarea celor șapte Taine, [illegible] creează «în numele lui Hristos». «Iar Petru a zis către ei: Pocăiți-vă și să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos, spre iertare [illegible]

4. *Preoția* hirotonită dă ființă hacopul fiind garantul și interpretul [illegible] 4, 13—16).

[illegible] se pot rezuma astfel: [illegible] te 6, 4) sau funcția de continuitate apostolică (In 17, 18); «Mergînd, învățați toate neamurile» (Mt. 28, 19).

b) Puterea de a consacra Euharistia [illegible] — I Cor 11, 24), sau slujirea sacramentală (In 20, 21—23).

c) Îndrumarea pastorală și organizarea [illegible]

Bibliografie Ion Bria, *Preoția și Biserica*, în «Ortodoxia» XXIV (1972) 4, p. 523—534; Paul Evdokimov, *L'Orthodoxie* p. 161—166; Hr. Andruțsos, *Simbolica*, trad. Iustin Moisescu, Craiova [illegible] p. 315—333; Clement Romanul, *Corinteni*, XL, 5; XLIV, 5; XLVII, 6; V, 2; LVII, 1; în «Scrierile Părinților Apostolici», trad. D. Fecioru, ed.

1979 p. 67—75; T. Stylianopoulos, *Holy Eucharistic and Priesthood*, în «The Greek Orthodox Theological Review», 23/1978.

PRESBITER (= preot, bătrîn). Biserica, după modelul sinagogii, era condusă la început de *presbiteri*, bătrîni. Termenul a fost folosit și [illegible] hirotonia lor în Bisericile întemeiate de Pavel (14, 23), de faptul că [illegible] comune în Ierusalim (15, 22). Apostolii au numit ca responsabili de comunități *presbiteri*, de unde derivă și slujirea de preot. Deși termenii se confundă, episcopii și *presbiteri* au existat din timpul Apostolilor (I Tim. 3, 1—7 și 5, 17). Iisus Hristos este Marele-Preot (Evrei 3, 1) care are preoție veșnică (Evrei 7, [illegible] tament (Facere 14, 17—18; Ps. 109, 4). Apostolul Petru vorbește de [illegible] Dumnezeu, «preoție sfîntă», «preoție împărătească» (I Petru 2, 5, 9).

Bibliografie: Sabin Verzan, *Epistola I-a către Timotei a Sfîntului Apostol Pavel*, în «Studii Teologice», XL (1988), nr. 4 p. 55—64; Idem, *Preoția ierarhică sacramentală în Biserica Ierusalimului*, în «Ortodoxia», XLI (1990), nr. 1, p. 15—90.

PRIMAT PAPAL. [illegible] dință formulată de Conciliul Vatican I în constituția «Pastor Aeternus» (cap. [illegible]) reluată de Conciliul Vatican II (în constituția «Lumen Gentium», cap. 18), [illegible] episcopul de Roma [illegible] ce pastor suprem [illegible] de guvernare a Bisericii universale, cu jurisdicție ordinară, imediată și universală. Biserica romano-catolică consideră că primatul papal are la [illegible] dogme

a) Instituirea apostolului Petru în rolul excepțional de «piatră» a Bisericii [illegible] indică în calitatea de cap și [illegible] Biserii pe pămînt, căruia i s-a făgăduit asistența [illegible] vocate sînt Mt. 16, 18—19; Le 22, 32; In 21, 15—16). Deși există un [illegible] și ceilalți apostoli ar fi analog cu raportul dintre papă și ceilalți [illegible] Petru. Sfîntul Ambrozie din Milan afirmă «ubi Petrus, ibi Ecclesia» (Sf. Ambrozie, *In Psalmos* XL, 30, P.L. 14, 1082).

b) Succesorul apostolului Petru este numai episcopul de Roma, [illegible] aici Petru a exercitat slujirea sa de «vicar» a lui Hristos, a murit ca victimă a persecuției lui Nero, către 67, a fost îngropat pe colina Vatican. Un singur episcop ar fi succesorul lui Petru, de aceea numai episcopii uniți cu el sînt succesorii colegiului apostolic. Irineu (în *Adversus Haereses*, III, 3, 1—2) stabilește o listă de episcopi romani, [illegible] în istorie.

c) Eclezeologia catolică din ultima vreme preferă să denumească primatul papal [illegible] Biserica universală. Biserica [illegible] pului de Roma.

Există o întreagă literatură teologică [illegible] Petru în adunarea apostolilor și cu privire la rangul și [illegible] romane față de celelalte Biserici creștine.

În primul rînd analogia · Petru și [illegible] papa și episcopii, nu numai că nu corespunde cu datele Noului Testament care și le exhibă [illegible] ca pe niște [illegible] gie. Ea poate fi o simplă ipoteză de lucru, nu o doctrină eclezioloTotdeauna că Petru este «corifeul apostolilor», sau unul din «corifeii» lor, dar din aceasta n-a tras concluzDe altfel, o dublă succesiune — una petrină și alta apostolică — este în depin dezacord cu însăși ideea de apostolicitate a Bisericii Biserica [illegible] ca modelul ei, colegiul apostolic adunat la Cenaclu.

A[illegible] și [illegible] al unei alte cetăți, cum de altfel afirmă Pius al IX-lea în ianuarie [illegible] regele [illegible] cop al Bisericii universale», așa cum papa Paul al VI-lea semnează actele Conciliului Vatican II. Chiar dacă uneori papii intervin în pro[illegible] n-au exercitat dreptul de jurisdic[illegible] însuși conceptul de Biserică locală și autonomia Bisericilor locale, inclusiv drepturile patriarhilor Ce [illegible] cop universal? Este adevărat că după al doilea conciliu de la Vatican a fost pusă în circulație ideea de «colegialitate» dar ea nu schimbă [illegible] și papă, care are un episcopat de [illegible] ca pe niște episcopi subordonați papei

Răspunsul ortodox cuprinde trei [illegible] 1) «Pe [illegible] zidește Biserica Sa este mărturisirea de credință a lui Petru, nu persoana apostolului; 2) Petru a prezidat adunarea euharistică în Ierusalim, în locul lui Iisus. Această [illegible] în calitatea lui de celebrant al [illegible] Biserii locale, 3) Petru a fost «corifeul» co[illegible] ricii a recunoscut episcopatul de [illegible] nu pot să existe doi episcopi în același loc

Astfel, după Origen, cuvintele lui Hristos, din Matei 16, 18 și cf. Luca 22, 23, nu au o semnificație instituțională [illegible] tolul Petru a mărturisit credința în [illegible] Orice Biserică [illegible] însăși succesiunea în tradiția acestei credințe

După sfîntul Cyprian de Cartagina [illegible] episcopiei [illegible] rică locală. Imaginea lui Petru este [illegible] aceasta, orice Biserică locală se află [illegible] cu Biserica de Roma. Consecvent, sfîntul [illegible] de episcopi, ex cluzînd autoritatea supremă a vreunui episcop [illegible] Tot el înțelege că [illegible] de Roma [illegible] regiunii (sec III) ca primul [illegible] acelei regiuni, nu ca

episcop[illegible] Biseric[illegible]n versale Dec[illegible]
trinal[illegible] [illegible]t[illegible] de papa[illegible] [illegible]ce[illegible] [illegible]n
c[illegible]t[illegible] [illegible]a[illegible] [illegible]ea[illegible] [illegible]o[illegible]
episcop[illegible] [illegible] care [illegible]n[illegible]este [illegible]n
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Petru.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Biseric[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] PRIMUS IN
TER PARES). *Primatul* nu este o
[illegible] [illegible] Biserici
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
constituie un criteriu pentru stabi-
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]e locale, dar Bisericile apostolice n-au decis din aceasta pre-
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
a Palestinei. Privilegiul Romei nu
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
(3 Sinodul II ec. și 28 Sinodul IV ec.)
lau în considerare faptul că ea este
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
a fost socotită ca având întîietate
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
dus Biserica din Roma, — cu toate
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

p. 28, ... Kanon 28 ... post ... Ecclesiae ... Ecclesiae des Eglises unies, în «Irénikon», 39 (1966), nr. 1, p. 5—33; *Papal Primacy and the Universal Church*, edited by Paul ... and T. Austin Murphy, col. Lu... Milwaukee 1974; Jean-Jacques von Allmen, *Le primauté de l'Eglise de Pierre et de Paul*, Cerf, Paris, 1977; J. M. R. Tillard, *L'Evêque de Rome*, Cerf, 1982.

«PRIMUS INTER PARES» [= cel dintâi (sau primul) între egali]: expresie prin care se definește poziția episcopului Romei (și a Bisericii respective) în cadrul pentarhiei, adică al sistemului celor cinci vechi patriarhate: **Roma, Constantinopol,** care cuprindea Asia Mică, **Alexandria,** care includea Egiptul, Choidea și Persia, **Antiohia,** care păstorește Siria și Mesopotamia, și **Ierusalim,** care include Palestina) din perioada sinoadelor ecumenice (v. PENTARHIE).

În istoria Bisericii au existat diferite criterii pentru a denumi un episcop local ca șef sau primat al unei regiuni, ca de pildă apostolicitatea scaunului, vârsta episcopului, autoritatea acelei tradiții locale, importanța culturală a orașului de reședință. Astfel, primat putea fi episcopul unui Scaun apostolic (Roma, Alexandria), episcopul celui mai vechi (Spania), episcopul unei Biserici cu tradiție teologică solidă (Alexandria). Dacă episcopul de Roma „prezidează în dragoste", după expresia sf. Ignatie al Antiohiei, episcopul de Constantinopol se bucură de întâietate datorită importanței politice și culturale a cetății respective. Aceste elemente au stat la baza pentarhiei, care este o ordine de drept bisericesc, în lăuntrul căreia fiecare episcop, păstrând unitatea cu ceilalți, are o independență deplină. Pe de altă parte, exista posibilitatea de a se schimba situația de *primat*, de primat, unui episcop, întrucât această situație nu este de ordin divin. Potrivit canonului 34 apostolic, apostolii erau egali, dintre Cei Doisprezece, «protos», ca o icoană a unității lor, și nu «archè», adică ordinea ... *Protos* sau primus ... dintr-o serie, *primul* în ordinea respectivă. Petru nu este un apostol de un plan superior, ci unul identic cu ceilalți. Astfel, apostolii nu primesc ... ci ca ei, adică prin analogie cu modelul său. Tot așa, episcopul de Roma ... dintr-o serie, în sens de egalitate, *primus inter pares*. În acest sens, Orientul ... primatul episcopului ... celorlalte Biserici locale, dar acest rang nu este de drept divin și nici nu-i oferă o poziție canonică de ... altfel, așa cum indică sinoadele ecumenice ... Bisericii ... Bisericii ... căreia primatul în Biserică are la ... de drept bisericesc. Primatul nu este altceva decât *cel dintâi dintre episcopi egali* ai unor Biserici locale.

... copiilor de a se adresa, în cazuri excepționale, ... Roma, ... Biserica Romei ... a constatat ... Dar ... Justin ... 527), ... deosebire între scaunul de Roma și celelalte a căror scaun depărtare

papa poate fi destituit, ca oricare alt episcop. Apărarea primatului episcopului Romei (v. PRIMAT PAPAL) n-a anulat autoritatea sinoadelor. Pînă în sec. al XI-lea, sinodul este recunoscut ca autoritate supremă în Biserica întregii creștinătăți, inclusiv cel de Roma.

Bibliografie Maximos Mitropolit de Sardes, *The Oecumenical Patriarchate in the Orthodox Church*. A Study in History and Canons of the Church, Patriarchal Institute for Patristic Studies, Tesalonic, 1976; Ioan Foca, *Întîietatea onorică, întîietate jurisdicțională și primat de jurisdicție universală*, în «Studii Teologice», XLI (1989), nr. 5—6, p. 6—16; Antoine Wenger, *Les trois Rome*, Desclée de Brouwer, Paris.

PROFEȚI: [...] profeții sînt cunoscuți prin rolul pe care l-au avut în [...] lui Israel. *Profeții «mari»* sînt: Isaia, Ieremia, Iezechiel, cărora li s-a încredințat misiunea de a comunica șefilor de popoare și poporului voința lui Dumnezeu. Ei intervin și combat mai [...] de Dumnezeul unic al lui Avraam, Isaac și Iacov (Exod 4, 5). În condamnările lor drept [...] David contra lui Urie — 2 Samuel 12, 1—15. Amos critică la fel de aspru pe [...] marea sărăcilor, 2, 6—7). *Profeții mari* [...] pe cînd [...] (Ieremia și Iezechiel) [...] lui — Ieremia 19, 10—13; Iezechiel 5, 1—5).

În același timp, *profeții* prezintă imaginea unui Dumnezeu care iubește poporul Său, pe care nu-l abandonează, căruia îi pregătește un viitor, căruia îi trimite un mîntuitor. Cel mai mare dintre ei a fost Moise, căruia Dumnezeu i-a dat *Decalogul* — Cele zece porunci — pe Muntele Sinai. La Schimbarea [...] Petru, Iacov și Ioan, Isus stă de [...] (Matei 17, 2—4). Biserica Sa e zidită pe temelia apostolilor și *profeților* (Efeseni 2, 20).

PRONIE [gr. pronoia, lat. providentia = purtare de grijă, prevedere]: modul în care Dumnezeu [...] scopul final pentru care a fost creată, în interiorul Economiei Sale [...] orice ființă umană, iar pe de altă parte [...] mîinile lui Dumnezeu, Care o călăuzește, conducînd-o [...] decă totul: «Unde mă voi duce de la Duhul Tău, și de la fața Ta [...] de față ești» (Ps. 138, 7—8).

Astfel, prin [...] despre *providență*.

— *Pronia* se referă atît la legile generale ale creației, [...] cît și la cele particulare și [...] duale în care există aceste legi. Aceste legi sînt conduse către scopul pe care îl are lumea veșnică. Altfel, *pronia* ar fi în [...] Dumnezeu este cauza existenței, creator, cum și scopul ei ca *pro-*
tor.

...ța este nu numai supor-
... care dă orientarea
... și și un ajutor, «palma lui
... » (Ps. 139, 5), forța prin
... atrage ființele spre
... firească *Pronia* la forma
... continuu, a unei siner-
... Fără a stîlci voia omului,
... folosește legi, situații,
... și le dirijează în mod liber
... l este el însuși un organ
... l, deoarece poate folosi în
... legile creației pentru a
... viața sa și a semenilor săi
... aza existenței și scopul
... care depind de voința lui
... omul se mișcă liber. El
... toată viața sa de cea a
... într-un mod pozitiv sau

... nu înseamnă pentru
... de grijă sau de responsa-
... «Căutați mai întîi împără-
... Dumnezeu și dreptatea Lui
... acestea se vor adăuga vouă
... îngrijiți de ziua de mîine,
... de mîine se va îngriji de
... Ajunge zilei răutatea ei»
... 33—34). Textul este impo-
... stări de agitație și de
... a spiritului, în care
... mai poate discerne valo-
... entale de lucrurile se-
... Textul cheamă credin-
... la concentrare asupra per-
... în care a fost creat și des-
... viața viitoare. Psalmistul își
... pe ... ... deplină în *purta-*
... *grijă* a lui Dumnezeu: «Des-
... Tu mîna Ta, toate se vor
... de bunătăți. Dar întorcîn-
... T. Tu fața Ta, se vor tulbura,
... duhul lor și se vor sfîrși și
... se vor întoarce. Trimi-
... Duhul Tău și se vor zidi și
... nou fața pămîntului» (Ps. 103,
...)

«Doamne, Cel ce cu palma Ta cea preacurată cuprinzi toate, Care îndelung răbzi pentru noi toți și-Ți pare rău de răutățile noastre, adu-Ți aminte de îndurările Tale și de mila Ta. Cercetează-ne pe noi întru bunătatea Ta, și cu harul Tău dă-ne ca și în cealaltă vreme a zilei de acum, să scăpăm de meșteșugirile vicleanului, cele de multe feluri, și păzește fără de bîntuială viața noastră cu harul Preasfîntului Tău Duh. Dumnezeule cel mare și minunat, Care cu bunătatea cea nespusă și cu purtarea de grijă cea multă chivernisești toate și ne-ai dăruit bunătățile Tale cele din lume și ne-ai chezășuit împărăția cea îndătătoare, prin bunătățile cele dăruite nouă; Cel ce ne-ai ajutat și în patrucea ceasuri a zilei, să ne abatem de la tot rău, dăruiește-ne ca și pe cea rămasă să o săvîrșim fără de prihană înaintea slavei Tale, ca să Te lăudăm pe Tine, Dumnezeul nostru, Cel singur bun și de-oameni-iubitor.»

(Rugăciunea a 5-a și a 6-a de la Vecernie, în Liturghier, ed. 1974, p. 23—24).

Bibliografie: Ioan Damaschin, *Credința ortodoxă* I, cap. 20, trad. cit., p. 92—96.

PROTESTANTISM ... ke mai protestantă): inițial, curent refor-
... ...

La 31 octombrie 1517, Martin [illegible] (1448 [illegible], călugăr [illegible] [illegible]sarea augustinească din Erfurt, profesor de Sfînta Biblie la universitatea din Wittenberg, [illegible] [illegible] împotriva [illegible] [illegible] indulgențele. Luther nu vrea să creeze o altă Biserică, dar e [illegible] [illegible] [illegible]

blema Euharistiei, susținând
hristos este prezent doar spiri-
simbolic. Moare în lupta de la
et, apărînd Zurichul împotriva
or catolice elvețiene. Cel
Reforma la Geneva
Calvin (1509—1564),
exilat care se ocupă nu
cu teologia Reformei, ci și
a comunităților într-o
prezbiteriană, poporul fiind
prin prezbiteri-laici Ca-
ică în 1536 «Instituțiile re-
creștine», în care precizează
contra teologia sa și cea
stantismului. Calvin admite
Taine: botezul și Euharistia,
ge concepția lui Zwingli
Cinarea simbolică a comu-
euharistice, vorbește despre
ul Dumnezeu, adică de-
ganizarea și disciplina biseri-
sigur, cea mai importantă
ră calvinistă este «predesti-
» sau doctrina «alegerii duble»,
cărora Dumnezeu a ales
de creație pe unii pentru
, pe alții pentru distrugere;
urmare unii sînt predestinați
amnare. La Zurich, mișcarea
Heinrich Bullinger (1504—
lor la Geneva, de Theodor
(1519—1605). A doua Confe-
helvetică, Zurich 1566, este
de H. Bullinger, succesorul
g l în Zurich.

Sub influența lui Calvin, Refor-
pătrunde în Franța încă din
, unde se transformă repede
o mișcare politică. Masacrați
2, în noaptea sfîntului Barto-
reformații sînt apoi prote-
din 1589, de regele protestant
al IV-lea și recunoscuți în
în edictul de la Nantes.

În Olanda, Reforma ajunge i
523, dar cei dintîi sinod refor-
mat se ține la Dort în 1574 și
Catehismul de
legă Noua profesiune
duse de Arminius (1560—1609),
care, împotriva lui Calvin, susține
că Dumnezeu vrea ca toți oamenii
deoarece omul are voință liberă
Dort (1618-1619), învățătura lui
Arminius e recunoscută în 1795.

În 1534, Henric al VII-lea se d
ment al II-lea (1523—1574), care în
1632 anulase divorțul regelui de
Caterina de Aragon. Cel care a în-
troduce Reforma în Anglia, unde
rea lui Wyclif (1320—1384), este ce-
lebrul arhiepiscop de Canterbury,
Thomas Cranmer (1547—1553), con-
damnat și ars ca eretic la Oxford
în 1556, de către regina Maria Tu-
(1553—1558), care vrea să re-
introducă romano-catolicismul și să
impună autoritatea papei în Anglia.
Thomas Cranmer alcătuiește «Arti-
colele Bisericii Anglicane» și «Car-
Reforma păstrînd structuri de Biză
anglicană este acceptată sub forma
celor «39 de Articole». În Scoția,
reforma a fost introdusă de John
în 1561 «Cartea disciplinei».

Neavînd o structură de unitate
nu la nivelul credinței, nici al or-
ări bisericești, Reforma a în-
curajat formarea de grupuri inde-
protestante de curînd înființate. Astfel, în

[illegible] baptiștii (în Anglia) [illegible] baptiștii (în Elveția, Ger- [illegible] Mennonites [illegible] Anglia [illegible] «disciplo- sau «societatea prietenilor» (Qua- kers), iar în zilele noastre, mișca- rea «evanghelică» și cea «penticos- tală».

Mai puțin extins în Europa cen- trală, *protestantismul* ia următoa- rele forme:

[illegible] pregătită de Jan Hus (1369—1415) și Jeronim de Praga, dar influența lui Luther se resimte încă din 1524. Husiții devin calvinști. Ungaria a suferit ambele influențe: cel dintâi s. luteran se ține în 1545, iar cel calvinist, în 1557. În țările scandi- nave, Reforma ajunge în 152[illegible] s. luteranismul de la Upp[illegible] ceptă Confesiunea de la Augsburg. [illegible] congregații *protestante* se organi- zează în 153[illegible].

Reforma protestantă n-a rămas fără răspuns din partea Bisericii romano-catolice. Papa Paul al III-lea convoacă în acest scop Conciliul de la Trident (ținut în trei sesiuni 1545—1547, 1551—1552 și 1562—1563), [illegible] tie doctrinele catolice contestate de [illegible] fapte, cele șapte Taine, celibatul, purgatoriul, indulgențele, transsub- [illegible] [illegible] conducerea lui Ignatius de Loyola (1491—1556), care are ca deviza [illegible] cu pana și [illegible] [illegible] [illegible]

... de «împărăția lui Dumnezeu», ... Adolf von Harnak (1851—... «Esență ...

... ne forma contra *protestant* este Karl ... etorul «teologiei dia... are, în «Comentariu la Ro... ... se află sub cuvîntul lui Dumnezeu ... singurul punct de contact ... Dumnezeu și om. Dogmatica ... centrată pe ideea de suvera... ... Dumnezeu. Creștinismul ... o «religie», adică o organi... ...ograților religioase ale omu... ... o revelație, despre care se ... ...rul numai cu ajutorul meto... ...ctice de afirmare și contra... ... Din aceeași școală face ... Emil Brunner (1889—1965). ... cu Martin Niemoller, Karl ... se ridică împotriva «creștini... ...», formînd «Biserica con... », care adoptă în mai 1934 ... a Barmen». Teologi care se ... ...e implicațiile politice ale ... sînt: Dietrich Bonhoeffer ... 1943), executat de naziști, ... scris «Prețul de a fi discipol» ... susține întoarcerea la un ... ...sm biblic «fără religie»; Mar... King (1929—1968), mar... ; Josef Hro... († 1969), care susține «umani... ...a relațiilor politice.

... dolf Bultmann (1884—1976) sus... că Evangheliile redau mai de... ... ... primare și nu relatează fapte ... despre Isus din Nazaret. ... Testament este plin de concep... ... ...

...zează campanii de evanghelizare, preferă conservatorismul în teologie și evanghelicul în formă. Ea formează o biserică numeroasă în America.

Teologia *protestantă* din America Latină se situează în tradiția teologiei calviniste, în care accentul cade pe autoritatea absolută a Scripturii, mesajul ei fiind interpretat în mod literal și în afara contextului istoric, pentru a putea fi aplicat în practica vieții creștine. Teologii protestanți, care adoptă metoda teologiei contextuale sau Teologia Eliberării (Jorge Pixley, José Míguez Bonino, Julio de Santa Ana, Elsa Tamez, Milton Schwantes, Rubem Alves, Míguez Bonino, Orlando Costas, Pablo Richard, Jorge Lara-Braud, Justo González, Mortimer Arias, Plutarco Bonilla Atalaya, Míguez Bonino, Emilio Castro, Gonzalo Castro, Jorge Pixley

... dreptul să citească şi să in-
... Biblia, iau parte la condu-
... slujbelor şi la cult. Luther
... pentru folosirea limbii naţionale
... este împotriva clerului (ca
... celibatului preoţilor. Bi-
... totdeauna sub judecata
... Dumnezeu, într-un continuu pro-
... înnoire (semper reor-
...).

Crezurile Bisericii vechi şi doc-
... sînt altceva decît forme is-
... credinţei şi au o valoare
... pentru interpretarea Bi-
... pot constitui o normă de
... dar ele conţin «doc-
... Evangheliei». În general Luther
... o instanţă doctrinară
... (magisteriul papei), ca
... mod formal infailibilă.
... Articolele Smalkaldice (1537), el
... de cele trei simboluri de
... vechi: cel apostolic, cel de
... şi cel de la Calcedon. Me-
... acceptă cele trei mărturisiri
... credinţă, precum şi cele pa-
... ecumenice, iar Calvin
... dogmele acestor sinoade
... despre cele trei părţi
... şi în justificării prin credinţă
... altceva decît concluzia în-
... despre natura păcatului şi
... umane căzute «Reforma» a
... accent pe culpabilitatea şi pă-
... a irremediabilă a omului şi
... nimicnicia lui Adam care e lip-
... pe ... şi
mănătatea nouă în Hristos. Aspec-
... tologic şi cosmic al răscum-
... este estompat. Restaurarea
... este relativă, deoarece el
... e totdeauna «justificat şi pă-
... în acelaşi timp». De aceea şi
... *protestantă* pune un mare
... pe pietatea personală.

Bibliografie ... *Die Kirchen Reformatorischer*, în Konrad Algermissen, *Konfessionskunde*, Paderborn, 1966, p. 261—347; Emile G. Leonard *Histoire du protestantisme*, Presses universitaires de France, Paris 1936 (col. «Que sais-je?»); Georges Casalis, *Luther et l'Eglise confessante*, Editions du Seuil 1962; Roger Mehl, *La théologie protestante*, Presses Universitaires de France, Paris, 1967; Frank Deltell Roger Mehl Georges Richard-Molard, Daniel Robert, *Le protestantisme d'hier-demain*, Editions Bucher Chastel Paris 1974 André ... *Le protestantisme*, Les Bergers et les Mages, 1987; J. B. Metz, *Pour une théologie du monde*, Paris, Cerf, 1971; Nicolae Mac... *Concepţii protestante mai noi, despre Sfînta Scriptură* (teză de doctorat) extras din «Mitropolia Moldovei şi Sucevei» 11 (1975), nr. 5—6; Ştefan Alexe, *Curente şi tendinţe noi în teologia contemporană* în «O Ortodoxie», XXIX (1977), nr. 1 p. 80—124; J. J. Allmen, *Ce aştaptă Bisericile Reformate de la Bisericile Ortodoxe*, în «Mitropolia Moldovei şi Sucevei», XLIV (1968), nr. 1—2, p. 13—28; P. Rezuş *Teologia pr... ... ...ismul ...*, XIX (1967), nr. 1—2, p. ...; ... *Martin Luther şi Reforma Bisericii* în «Ortodoxia» 4 (1971) p. 487—495; Ştefan Sarău *Teologia mărturisirilor de credinţă luterane şi ortodoxe*, în «Ortodoxia», XLIV (1992), nr. 1—2, 3—4.

PROTESTANTISM ... confesiuni denominaţii ... mişcări şi secte ... eşite din Reformă

Reforma lui Luther în Germania a fost ... ... pri... elementul ei ... tit ... ... înt a împărţit Europa ... două părţi ... catolică şi protestantă. De la ... ... a generat ... ... confesiuni cunoscute ca pro... ... ... luteranismul (în Germania şi Scandinavia), zwinglianismul şi calvinis-

mul (în Olanda, Elveția, Franța, Scoția, [illegible] în Anglia) și [illegible] acestor confesiuni sînt la originea altor mișcări renovatoare [illegible] și sînt și secte (v. BISERICA ANGLICANĂ, PENTICOSTALISM).

LUTERANISM: Toate mărturisirile de credință și catehismele incorporate în *Cartea de Concordie* (publicată în 1580 la 50 de ani după Confesiunea de la Augsburg — 1530), cu excepția *Formulei de concordie* — 1577, sînt scrise de Luther (și [illegible] între 1529 și 1537. Confesiunea de la Augsburg fusese pregătită de Melanchton și prezentată lui Carol al V-lea la dieta din Augsburg, în 1530. Teza principală: Justificarea omului prin credință. Prima parte, cuprinde probleme de credință pe baza articolelor scrise de teologii din Wittenberg. A [illegible] a [illegible] a [illegible] a [illegible] a [illegible], scrisă pe baza articolelor Torgau.

Doctrinele principale, de mărturisire anticatolică, ale lui Luther sînt:

Biblia [illegible] se interpretează prin Sfîntul Duh;

Respingerea credințelor și tradițiilor nebiblice;

Natura mîntuirii [illegible] oamenilor prin credință în Hristos. Din cauza acestei Justificări, deși oamenii erau păcătoși înainte, acum sînt socotiți drepți în fața lui Dumnezeu, fără a fi [illegible] în partea lor;

Biserica e o comunitate de credincioși care sînt predestinați [illegible]. Despre Biserică, Instituție ierarhică menită să administreze mîntuirea prin [illegible]

Regenerarea copiilor prin botez;

Prezența reală a trupului lui Hristos în, cu și sub pîinea euharistică.

Ubicuitatea trupului glorificat al lui Hristos;

Incapacitatea spirituală a păcătosului;

Doctrina e obligatorie, ceremoniile sînt «adiaphora»;

Cultul și predica în limba poporului;

Educație religioasă, studii biblice și teologice.

Cele trei crezuri ecumenice și confesiunile luterane (Confesiunea de la Augsburg și Catehismul lui Luther) reprezintă o interpretare corectă a cuvîntului lui Dumnezeu.

Luteranismul a devenit religia [illegible] în Germania (sec. [illegible]), în Țările Scandinave, [illegible] Evanghelici în Germania, [illegible] sînt luterani, cu vîrsta [illegible] a fost constituită în 1918. Bisericile luterane sînt adunate în jurul lui Martin Luther, care s-a format în 1947.

Statistica [illegible] 44 [illegible] de membri. Bisericile unite reformate și luterane — 65 163 979 de membri. Protestanți în general (uniți, luterani, reformați) — 363 290 000 milioane membri.

CALVINISM: Doctrina lui Jean Calvin s-a format în jurul a două principii teologice, ca de pildă: suveranitatea lui Dumnezeu în acordarea mîntuirii oamenilor și **predestinarea în sens restrîns.** În [illegible] de Melanchton (1540) [illegible] se [illegible] o formă [illegible] voință liberă, în sens de «puterea de a accepta harul», formula Concordie (1565) acceptă un compromis [illegible] mîntuire se referă [illegible] nu numai la cei aleși, ci [illegible] din har e posibilă. Beza (1519—1605), succesorul lui Calvin, susținea că Dumnezeu a permis căderea în păcat ca să salveze pe cei aleși

[illegible] a murit deci numai pentru [illegible]

[illegible] Dort (1618) reține [illegible] astfel: suveranitatea [illegible] Dumnezeu, căderea totală a [illegible], alegerea necondiționată sau [illegible], răscumpărarea limi[illegible] (numai a aleșilor), harul e irezistibil [illegible] efectivă, perseverența [illegible]. Calvin respinge astfel [illegible] lui ale lui Luther. Despre [illegible] sau Cină, Calvin învăța [illegible] că Hristos «este în cerul[illegible]», adică e vorba de prezența Duhului în inima credinciosului, nu [illegible] prezența lui Hristos cu trupul [illegible] ale euharistice. Biserica [illegible] cunoaște patru oficii: pastor, [illegible], diacon, presbiter sau bătrîn [illegible] învățat este capul Bisericii, [illegible] o călăuzește prin cuvînt și [illegible] Biserica e condusă de presbi[illegible], care nu sînt investiți cu pu[illegible] autorității. Cultul constă în [illegible] și predicarea cuvîntului [illegible].

[illegible]cob Arminius, calvinist olandez, [illegible] *Remonstrance* (1610) în care [illegible]ne că Hristos a murit pentru [illegible] dar numai credincioșii beneficiază de aceasta, deci harul nu este [illegible]. De aici, *arminianism*, [illegible] care se opune predestinării [illegible] [illegible] de Calvin [illegible] [illegible] pentru [illegible]

Biseri[illegible] [illegible] Franța, Ungaria și Olanda preferă [illegible]ele de «reformate», în timp ce [illegible] din țările anglo-saxone sînt numite «presbiteriene». Două organizații, reformată și congregațională, s-au unit în 1970 [illegible]. La Nairobi (Kenya) s-a format Alianța Mondială a Biserici[illegible] Reformate (care cuprinde 57 Biserici membre, cu 70 mil. de membri) cu secul la Geneva. Dialogul oficial între Biserici[illegible] Ortodoxe și Alianța Mondială s-a concretizat recent într-un «consens» asupra doctrinei Sfintei Treimi (Vezi *Episkepsis*, no 455, 1 4. 1991, p. 4—12). Bisericile reformate cu [illegible] [illegible] [illegible]

tificare, experiența personală a Duhului Sfînt ca mărturie interioară, interes pentru misiune și cinele social

Armata Salvării este o tradiție ... în metodismul din Anglia în ... De asemenea, ... are ... metodistă

Cea dintîi Conferință mondială metodistă s-a ținut la Londra în 1881. În 1951 s-a format Consiliul Mondial Metodist care este în ... cu Biserica Metodistă ... Biserica Episcopală ... Luterană. Propunerile de ... contra ... în Biserica Anglicană au fost respinse de anglicani în 1972 și 1982 (26 mil de membri)

Anabaptiștii: ... formatori radicali din Zürich (către anul 1520) care n-au acceptat reforma lui Luther și Zwingli, în ... Botezul ... Botezul ... 1 ... Trinitar ... Confesiunea lor e formulată de «frații elveției» care au adoptat la 24 februarie 1527 *Confesiunea de la Schleitheim*, compusă de Michael Sattler (martirizat în 1527 de autorități) ... se respinge ... lui Zwingli și Calvin mai ales ideea de Biserică de stat. Principiul de bază al Bisericii trebuie să fie reformat, în permanență ... acceptat prin ... Scriptură prin ... prezență, a cuvîntului lui Dumnezeu. ... refuză să practice botezul ... (ceea ce astfel se favorizează și se ... Biserica de stat) și respinge botezul credincioșilor adulți, de unde numele de anabaptiști.

O mișcare derivată din *anabaptism* este cea a menoniților, care au adoptat *Confesiunea de la Dordrecht*, la 21 aprilie 1632.

Statistica globală: 1 250 100 de membri

Menoniții: (sau anabaptiștii) ... cea mai veche comunitate ... Biserici ... mișcărilor de «trezire», fondată de preotul catolic olandez Menno Simon (1496—1561), care a trecut la anabaptism în 1536. Acesta a fost persecutat după ce a încercat să formeze «împărăția sfinților» în Münster. ... în Olanda și în țările vecine, după principiul congregațional ... zării ecleziastice. *Menoniții*, aparținînd reformatorilor radicali, resping botezul copiilor și prezența ... puterii bisericești de cea seculară, ... trebuie să includă numai creștini ... Practică botezul la vîrstă adultă, săvîrșesc Cina (de trei ori pe an), ... pentru misiune, pace, ecumenism ... Biserici ... în favoarea păcii și a asistenței sociale, în caz de război.

Prima Conferință mondială a *menoniților* s-a ținut la Basel în 1925 (1 250 100 de membri)

Quakers, sau mai tîrziu Societatea religioasă a prietenilor, ... în 1650, fiind conduși la început de ... Doctrina lor a fost formulată de Robert Barclay (*Theses theologicae*, în 1675). În Marea Britanie și Irlanda, prietenii s-au răspîndit în

Europei și America de Nord
William Penn a întemeiat
tea prietenilor în Pennsyl-

doctrinei lor stă con-
cel direct al lucrării
lui Hristos în suflet, prin
e liberat de păcat și ob-
ți morale, ca simplitatea și
Prietenii resping tainele,
orice formă de autoritate
jurământului în justiție,
față de autoritățile civile
de organizarea cultului în
locale, iar «supraveghetorul»
se ocupă de acțiunea pastorală
a congregației
pul de a coordona relațiile
comunitățile de prieteni din
unii a luat ființă Comi-
al prietenilor pentru
, în 1937 (502.486 de

Baptiștii (gr. baptizo = a boteza în adâncuri), denominațiune de tip protestantă care s-a ivit ca reacție contra Bisericilor de Stat care susțineau deau botezul copiilor și cerea mărturisirea unui crez personal. Baptiștii respingeau atât protestantismul istoric — în special pluralitatea confesiunilor de credință — cât și catolicismul, în speță ideea de Biserică universală.

Biserica baptistă a fost întemeiată în Olanda în 1609 de pastorul anglican John Smith, care se opune botezului copiilor, deoarece aceștia nu sînt capabili să facă o mărturisire conștientă a credinței. În 1612 Biserica baptistă din Londra sub conducerea lui Thomas Helwys, care predica toleranța religioasă pentru toți creștinii. Baptiștii au început să se răspândească în Statele Unite, devenind cea mai largă denominațiune (13 milioane de membri numai în Statele Unite). Convenția baptiștilor de Sud (Southern Baptist Convention) a fost organizată în Augusta, Georgia, în 1845 în urma unei controverse cu privire la sclavie. Convenția Baptistă Națională, înființată în 1880, pune accent pe congregația locală, în timp ce Seminarul de teologie baptistă din Sud, Louisville, Kentucky, fondat în 1859, pune accent pe școala centrală cât și cea locală.

Doctrină: Biserica e o comuniune
de credință pentru
Scriptură și pentru
Hristos. Ea este singura
și Stat. Ea respinge
credință și
resping tradiția.

Alianța mondială baptistă e o
asociație a bisericilor și
baptiste. Este
în Washington. Congresul
alianței s-a ținut la Londra în 1905.

Statistica globală: 50 321 900 de membri, în 198.

Biserica — *catolică — apostolică* a luat ființă în timpul
creștine printre
Edward Irving (1792-1834). Această
Dumnezeu a Duhului Sfânt și
harismelor pentru
Biserica, în semn de restaurare a instituțiilor Bisericii primare: apostoli, profeți, evangheliști. Acesta fixează întoarcerea lui Hristos pentru anul 1864.

Mișcarea se împarte în 1863 d torită lui F. W. Schwartz († 1895), care se opune unei evoluții în sens Institutional, dîndu-i o altă structură. Această ramură se numește din 1908 *Biserica neo-apostolică*, fiind condusă de un Apostol-patriarh și de 12 apost[illegible] ucenicilor lui Iisus. La Botez și Cină, [illegible] pe care celelalte Biserici nu-l au.

Discipoli ai lui Hristos (Disciples of Christ) [illegible] da Noului Testament (de unde și numele de restorationiști). Aceștia s-au reunit într-o Biserică, numită [illegible] sau «Biserica lui Hristos». De ast Biserici sînt s-au organizat în Marea Britanie, Australia, Noua Zeelandă.

Doctrina comunitatea de tip [illegible] mărturia Noului Testament: orice credință și practică trebuie să fie conforme cu Biblia, singura [illegible] Dumnezeu *Hristos* credința Treime, în jertfa de ispășire, în [illegible] nevoia nașterii spirituale, practica botezul prin afundare, cina [illegible] unității de mădulare, [illegible] Bisericilor pe baza Noului Testament.

Convenția mondială a Bisericilor lui Hristos a luat ființă în 1930 în Statele Unite. În 1960 la Nairobi, a fost creat Consiliul Consultativ ecumenic al Discipolilor, cu scopul de a întări participarea *discipolilor* la mișcarea ecumenică.

Statistica 8 783 192 de membri

Darbiști: sau «Adunarea frații[illegible] constituită în mișcare [illegible] ristă întemeiată de pastorul anglican John Nelson Darby (1800—1882), care în 1828 denunță compromisul dintre Stat și Biserică, optînd pentru «comunități libere». Ei învață că toate Bisericile sînt necredincioase lui Hristos, de care El le-a părăsit. Există numai o Biserică spirituală, nevăzută, fără organizare și ierarhie, condusă de Duhul Sfînt, care adună pe creștini într-o «adunare de frați [illegible] interpretarea literală a Bibliei cu în apropiata venire a Domnului, înfrîngerea anticristului și instaurarea mileniului. Acceptă Botezul și Cina ca simboale ale morții lui Hristos.

Din cauza relațiilor cu alți creștini, mișcarea s-a împărțit în frați rigoriști, «strîmți», și frați «larg» (242 307 de membri).

Adventiștii [illegible] venire, întoarcere) sau Biserica adventiștilor de ziua a 7-a se deosebește prin învățătura că, creștinul trebuie să fie pregătit pentru întoarcerea imediată a lui Hristos (parousia), care va avea loc în zi de [illegible] Domnului Hristos va veni ca să dom[illegible] [illegible] liști — înainte de judecata ge[illegible] [illegible] *Adventismul* a fost întemeiat în 1844 [illegible] liam Miller (1782—1849). Dar cea care a organizat mișcarea a fost Ellen White (1827—1915), care pretindea că a primit «revelații personale» referitoare la apariția lui Hristos. De aceea, discipolii au numit-o «spiritul profeției».

Mișcare are un caracter «mile-
n tisp [illegible] doctrinele refor-
[illegible] Treime, Iisus Hristos este
[illegible] adevărat și om adevărat,
[illegible] principal al acțiunii Duhului
Sfînt, sing[illegible] [illegible] Scriptu-
ri insistă asupra convertirii perso-
[illegible] [illegible] Sfînta Cină ca pre-
zență [illegible] a lui Hristos. *Ad-
ventiștii* propun o morală auster[illegible]
[illegible] să pr[illegible] [illegible] sănătoasă,
interzic consumul de alcool, cafea,
[illegible] de porc, ca și luxul și
[illegible] *Adventiștii*, în afară [illegible]
[illegible] învățătură, vindecări, se
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Mormoni [illegible] Iisus Hristos a sfîntă ordin ultimele zile, [illegible] protestantă marginală fr[illegible] metodiști, Joseph Smith (1805—1844), care pretinde [illegible] o carte misterioasă despre istoria [illegible] lui Dumnezeu în America, scrisă de *Mormon*, de unde și numele de *mormoni* (*Mormon* este ultimul rege al nefiților, un grup [illegible] emigrat în Vest [illegible] Smith creează după [illegible] Biserică pentru [illegible] este numită Sfîntă [illegible] cu reședința [illegible] Organizația [illegible] Ordinul Melhisedec și [illegible] Sfîntă Cetate unde construiesc «Sfîntul Sion», [illegible] în statele [illegible] America, începînd cu 1896.

[illegible] Dumnezeu, Biblia [illegible] cărți ale [illegible] Dumnezeu [illegible] profeți. Dumnezeu are un corp, cele [illegible] [illegible] Biblia este cuvîntul lui Dumnezeu, dar [illegible] Sfîntă [illegible] Biblia, retroactiv [illegible] trecut pentru [illegible] timpului, zece triburi ale lui Israel se vor [illegible] Sionul în America, [illegible] care va [illegible] Hristos adult [illegible] Cina [illegible] simbolic.

Mormonii [illegible] pentru [illegible] tru respect în relațiile dintre oameni. Practică [illegible] și [illegible] al mortar strict (fără tutun, cafea, alcool, [illegible]). Au [illegible] misionar foarte dezvoltat. Tînărul între 18 și 20 de ani consacră [illegible] 2 ani pentru evanghe-

lizare [illegible] percepe [illegible] creștinilor. Biserica [illegible] este foarte [illegible] membri.

Christian Science [illegible] Biserica lui Hristos științistă a fost [illegible] Mary Baker [illegible] 1910 [illegible] vindecător mistic P. P. Quimby [illegible] *Christian Science*. În centrul acestui [illegible] [illegible] de toate relele. Baker a dezvoltat [illegible] la baza operei de vindecare și de mîntuire în Hristos. Răul nu există, Hristos nu este mîntuitor, ci un tămăduitor [illegible] pesel din Boston a-și construit un [illegible] Mișcarea [illegible] creștini în lupta contra răului [illegible] mare influență: *Christian Science Monitor* (1,8 milioane adepți).

Bibliografie: David B. Barrett (redactor), *World Christian Encyclopedia*, Nairobi, Oxford University Press, 1982; p. 14; René Girault, *Construire l'Eglise ou Petite encyclopédie moderne du christianisme*, Desclée de Brouwer, Paris 1990; Kurt Hutten, *Seher Grübler Enthusiasten. Das Buch der traditionellen Sekten und religiösen Sonderkreise*, Quelle Verlag, Stuttgart, 1982; Raymond Winling, *La théologie contemporaine (1945—1980)*, Centurion, Paris 1983; René Girault — Jean Vernette, *Croire en dialogue*, Desclée, [illegible] 1979; Kurt Kelnath, *«Freikirchen und Sekten»*, în Konrad Algermissen, *Confessionskunde*, Verlag Bonifacius Druckerei, Paderborn 1966, pp. 859—928.

PURCEDERE [proces. substantivat < slav. *ispreviśĭ* — purcedere] modul în care Duhul Sfînt are existența ipostatică din Tatăl, principiul unității și izvorul comun al dumnezeirii, Care este pe Fiul și *purcede* pe Duhul. «Duh... «*purcede* ființial, în chip neștiut din Tatăl prin Fiul Cel născut din Tatăl (Maxim Mărturisitorul, *Epistole către Talasie*, 63, Filocalia rom. vol III, p. 369). Patriarhul Fotie, *combătînd* adaosul «Filioque» [illegible] mai cu referire la misiunea temporală a Duhului, prin Fiul. În acest sens, unii înclină să considere «Fi- [illegible] zează de la Tatăl, prin Fiul, în Du- [illegible] Sfînt. [illegible] ceus în loc de «prin» Tatăl și «cu» Fiul [illegible] Sfînt. [illegible] Duhul «se [illegible] în Fiul. Cu toate acestea teologia ortodoxă nu a explicat niciodată relația dintre Fiul și Duhul Sfînt în *purcedere* [illegible] dintre Filioque [illegible] privește [illegible] procesiunea [illegible] DUMNEZEU, [illegible] diverse [illegible] Catolicism. Desigur, pre- [illegible] Filioque», dar nu trebuie să se uite că *purcederea* Duhului Sfînt în teologia trinitară a fost una din cauzele [illegible] derea epiclezei, adică invocarea [illegible] tică, de către Biserica romano-catolică, a agravat această ahlamă

Bibliografie: Sf. Vasile, *Despre Duhul Sfînt*, XVIII, 44—46, în trad. cit. p. 403—411; Sf. Ioan Damaschin, *Credința Ortodoxă* I, VII—VIII, trad. cit. p. 20—30; Marc Orphanos, *Purcederea Duhului Sfînt după Sf. Photius*, în «Theologia», 50 (1979), nr. 1, p. 47—70 (în greacă); articolele de O. Clément și J. M. Garrigues în vol. *La procession du Saint Esprit*, în «Istina», nr. 3—4/1972.

R

RAI (gr. [illegible] sus, s. av. rai): în sens biblic, «locul» în care locuieşte Dumnezeu (Fac. 3, 8) şi în care este introdus cel dintîi om. Domnul Dumnezeu a sădit *rai* în Eden, spre răsărit, şi a pus acolo pe omul, pe care îl zidise» (Fac. 2, 8). *Rai* înseamnă nu numai sfera şi comuniunea lui Dumnezeu în care se afla omul la [illegible] odră slava veşnică sau împărăţia [illegible] (Mt. 24, 30; 26, 64; Apoc. 1, 7). Noţiunea de *rai* cuprinde cei doi termeni [illegible] auzit cuvinte de nespus, pe care nu se cuvine omului să le grăiască» — II Cor. 12, 4) şi aşteptarea făgăduinţei [illegible] *raiu* — Lc. 23, 43). *Raiul* este o [illegible] Apoc. 2, 7 [illegible] cetăţeni şi *raiului*».

Bibliografie: Vasile de Cezareea, *Despre originea omului*, I, 6—7, trad. cit., p. 239—247; Ioan Damaschin, *Credinţa ortodoxă*, II, 11 trad. cit., p. 65—67; Ioan Hrisostom, *Despre paradis* (trad. de Antipa şi Evghenie), în «Biserica Ortodoxă Română», XXIV (1900), nr. 7, p. 642—649 şi nr. 8, p. 736—766; A. Plămădeală, *Învăţătura ortodoxă despre rai şi iad*, în vol. «Ca toţi să fie unu», Bucureşti, 1978, p. 372—394.

RAU (de la lat. reus — acuzat, [illegible]) «[illegible] rea binelui şi a *răului*» (Fac. 2, 9, [illegible]) este [illegible] opului de [illegible] [illegible] este [illegible] *răul*, [illegible] [illegible] gratuitatea harului (Fac. 3, 1—5 [illegible] clar că «Dumnezeu nu este cauza sau autorul *răului*». Dar nici *răul* nu este un principiu ontologic sau [illegible] *R.* are o bază a existenţei şi nici o [illegible] Dumnezeu [illegible] nezeu a creat fiind forţat de căderea în păcat a omului, deci El n-a [illegible] numai ceea ce e creat din voinţa liberă a lui Dumnezeu are o subsistenţă [illegible] *Rău* nu este ceva în sine, [illegible] de sine, ci poate primi subzistenţă [illegible] într un subiect, prin care [illegible] El se grefează pe o existenţă, se cul-

[illegible] om, dacă acesta se des- [illegible] ntar Prin urmare «răul» [illegible] ntemplă ca stând în legă- [illegible] u ființa făpturilor, ci în legă- mișcarea lor greșită și ne- [illegible] (Maxim Mărturisitorul, *despre dragoste*, IV, sc 14, [illegible], vol. 2, p. 101). Omul deci *răutatea* ca ființă, dar [illegible] rostogoli spre *răutate* prin [illegible] beră. Formele personale [illegible] sînt: a) Suferința, în sen- [illegible] e continuă destigurare și de- [illegible] e a existenței, deoarece *răul* [illegible] surpă însăși sursa vieții [illegible] vire d n întreruperea [illegible] personale. b) Turmenta- perturbarea ordinii existen- [illegible] către o anteexistență. *Rul* în acest caz neascu'tarea [illegible] și supunerea față de [illegible] ca non-sens, ca pseudo-ex [illegible] c) Mortul,tatea, adică înrememe- [illegible] nuta extremă a existenței, [illegible] ța Desigur, nici o făptură [illegible] rațiunea sa în Dumnezeu [illegible] te să ajungă la nimicirea to- existenței. Dar omul poate [illegible] la starea de «sfrișnire a din- [illegible] adică efortul disperat de a [illegible] ține în existență, fără să fie ca- să lasă din această situație [illegible] celor două căi» — calea [illegible] și calea morții —, despre care [illegible] pe larg «Didahia», și care [illegible] de cu etica profeților, nu [illegible] [illegible] ar fi propus calea morții, [illegible] [illegible] [illegible] tea pentru această alter- [illegible] vă, care e contrară firii sale [illegible] Iisus trebuie să știe că răul [illegible] ță cu pornirea și voința [illegible] produc

[illegible] nici nu este, nici nu va fi ceva [illegible] prin firea proprie. Căci nu are [illegible] el ființă, sau fire, sau ipostas [illegible] sau lucrare în cele ce sînt [illegible] nici calduie, nici rănduie, nici ze- [illegible] loie, nici loc, nici timp, nici poziție nici acțiune, nici mișcare, nici aptitudine nici patimă (pasivitate, afect) contemplată în chip natural în vreo existență și nici una din acestea toate nu subzistă prin vreo lucrare a naturii. Nu e nici început (principiu) nici mijloc nici sfîrșit. Ci ca să l cuprind într-o definiție, voi spune că răul este abaterea lucrării puterilor (facultăților) zidite în fire de la scopul lor s[illegible] nimicește nimic. Sau iarăși, răul este mișcarea nesocotită a puterii naturale spre altceva decît spre scopul lor în urma unei judecăți greșite. Iar scop numesc cauzele ce sînt după care se dorește în chip firesc toate. Știut este că Ziditorul oamenilor, dîndu-și de către mai multe ori pizma sub chipul șarpelui și înduplecînd cu vicleșie pe om să-și mîntuie dorința spre altceva din cele ce sînt și nu spre cauza sădită în ei necunoștința cauzei, fiind Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie. In *Filoc. rom.*, vol. III p. 8

Bibliografie [illegible] *Christian Tradition. The Spirit of Eastern Christendom (600—1700)*, ed. cit., p. 210—[illegible]

RĂSCUMPĂRARE

emptio) — eliberarea de păcat și [illegible] [illegible] [illegible]

ieșea acolo pe stăpânul morții [illegible] cheile morții și iadului (Fapte 2, 24, 27, 31; Evrei 2, 14; Apoc. [illegible]

REVELAȚIE sau DESCOPERIRE și izvoarele ei (lat. revelo-are = a [illegible] Dumnezeu [illegible] pe Sine [illegible] credincioși [illegible] Vechiul Testament se [illegible] pe Dumnezeu [illegible] Sine, pentru [illegible] Cuvântul [illegible] 1, 1), prezența și [illegible] Apostolul [illegible] (1 [illegible] [illegible] [illegible]

Prin viața, moartea și învierea lui Dumnezeu Cuvîntul întrupat se re[illegible] 9), oamenii devenind «părtași [illegible]» (Ef 2, 18; II [illegible], 4). Întrucît în persoana lui [illegible] Dumnezeu Însuși este prezent personal în [illegible] «Evanghelia lui Hristos» (I [illegible] 7; Fapte 8, 35; 12, [illegible] Dumnezeu Însuși este «mijlocitorul» unui nou [illegible], profețit de proorocul Ieremia, [illegible] în care s-au împlinit toate făgăduințele [illegible] (II Cor. 1, 20). Față de Vechiul Testament, Noul Testament este într-un raport de continuitate, [illegible] de desăvîrșire (Mt. 5, 17—[illegible] I Cor 15, 3—4; Rom. 3, 21, 31). [illegible] lui Dumnezeu în Iisus Hristos este «Evanghelia mîntuirii» [illegible] 1, 13) și constituie sfîrșitul și [illegible] revelației lui Dumnezeu. [illegible] este dată o dată pentru totdeauna: «Cuvîntul lui Dumnezeu rămîne în veac» (I Pt 1, 25), de aceea [illegible] cuvîntul lui Dumnezeu comunicat [illegible] prin însuflarea Duhului Sfînt este «Cuvîntul Adevărului» (Ef. 1, 13), «Evanghelia veșnică» (Apoc. 14, 6).

Iisus Hristos a vestit și a împlinit voia Tatălui Său care L-a trimis, adică tot ceea ce formează [illegible] cea bună» a mîntuirii (Mc. 16), prin cuvîntul și fapta Sa, [illegible] ca «martori» direcți pe sfinții apostoli. Aceștia au fost aleși și trimiși anume de Iisus Hristos (II Cor 2, 17; 5, 20), de la Care au primit [illegible] Duh Sfînt puterea slujirii de apostol (In 6, 70; Lc. 10, 16; 7, 26, [illegible] spre a fi martori și slujitori ai Cuvîntului (Lc [illegible] 2), propovăduitori ai Evangheliei (Rom. 1, 16; Filip [illegible] Sfinții apostoli sînt cei dintîi mîntuitori direcți ai Evangheliei (I Cor. 15, 1; Gal. 1, 12) și de aceea *descoperirea* dumnezeiască s-a încheiat cu moartea ultimului apostol. Propovăduirea lor, în care Evanghelia lui Hristos s-a păstrat în [illegible] cea mai curată și mai nemijlocită, stă la temelia credinței Bisericii. «Voi sînteți zidiți pe temelia apostolilor și a proorocilor, piatra din [illegible] unghiului fiind Însuși Iisus Hristos» (Ef 2, 20).

La început, apostolii au propovăduit învățătura primită de la Iisus Hristos sub [illegible] «Evanghelie» (I Cor 15, 1), prin viu grai, deși ei au [illegible] și scrisă (II Tes 2, [illegible]). În cadrul propovăduirii s-a [illegible] scrise regulă sau îndreptar de credință (Rom. 6, 17), în care se rezumă propovăduirea apostolică (I Cor 15, 3) sub formă de mărturisiri de credință (I Cor 12, 3), credeuri (Fapte 8, 37; Rom 10, 9; I Tim 6, 20) imne liturgice (I Tim 3, 16; Ef. 5, 14; Fil. 2, 6—11; Apoc. 5, 13) doxologii (I Cor 14, 6—16, 22; II Cor. 1, 20; Apoc. 22, 20), formule de la Euharistie (Mc. 14, 22—24) și de la botez (Mt 28, 19).

În urma propovăduirii apostolice orale s-a constituit Tradiția sau predania pe care apostolii au încredințat-o la rîndul lor Bisericilor întemeiate de ei. Apostolul Pavel amintește de aceasta cînd scrie tesalonicenilor «Stați bine și păstrați tradițiile pe care v-le-am învățat fie prin cuvînt, fie prin epistola noastră» (II Tes. 2, 15). Această Tradiție mai este denumită și «regula învățăturii» (Rom. 6, 17) «canonul credinței» (II Cor. 10, 13, 15 și 16), sau «depozitul credinței» (I Tim. 6, 20; 1, 14). Ea a fost transmisă de apostoli spre păstrare comunităților creștine (II Tim 2, 2) și are un caracter obligatoriu pentru credință: «Ori eu, ori aceia,

astfel propovăduim şi voi astfel aţi crezut (I Cor. 15, 11).

Chiar în timpul Bisericii primare, această Tradiţie de origine apostolică a fost concentrată şi aşezată în scris, prin insuflarea Sfîntului Duh, de către apostoli sau de ucenicii acestora. Din această Tradiţie apostolică de la început s-a extras conţinutul cărţilor pe care Biserica le-a ales, pe temeiul inspiraţiei lor, să facă parte din Noul Testament.

Deşi în cărţile Noului Testament s-a aşezat în scris într-o formă definitivă conţinutul esenţial al Tradiţiei Apostolice, totuşi ele nu cuprind Tradiţia apostolică orală de la început în toate amănuntele ei. De aceea nu se poate spune că întreaga revelaţie dumnezeiască dată de Iisus Hristos se cuprinde numai în Sfînta Scriptură (In 20, 30—31, 25). Tradiţia a continuat să circule pe cale orală, împreună cu Noul Testament, păstrându-se în ea mărturii despre învăţături, rituri şi instituţii esenţiale ale Evangheliei, cum ar fi despre Taine, în special despre botez şi Împărtăşanie, despre slujirea apostolică a preoţiei prezbiterale şi episcopale, despre viaţa morală creştină şi organizarea bisericească.

Biserica Creştină păstrează şi transmite *descoperirea* dumnezeiască în *Sfînta Scriptură* şi în *Sfînta Tradiţie*. În Sfînta Scriptură cuvîntul lui Dumnezeu s-a transmis prin inspiraţia Sfîntului Duh, iar în Sfînta Tradiţie prin supravegherea şi călăuzirea Aceluiaşi Duh Sfînt. Toate formele şi expresiunile în care s-au concretizat şi s-au transmis Tradiţia apostolică şi cea bisericească inclusiv hotărîrile dogmatice ale celor şapte Sinoade Ecumenice se referă la Sfînta Scriptură şi Sfînta Tradiţie ca la cele două izvoare ale credinţei ortodoxe. Spre exemplificare, citîm *Mărturisirea de credinţă* a Patriarhului Dositei acceptată de Sinodul de la Ierusalim din 1672, care în decretul II afirmă:

«Credem că Dumnezeiasca Scriptură este dată de Dumnezeu şi pentru aceasta suntem datori să credem în ea, nu într-un alt mod, decît aşa precum Biserica sobornicească a interpretat-o şi a predat-o... De aceea credem că şi mărturia Bisericii soborniceşti nu valorează mai puţin decît aceea pe care o posedă Dumnezeiasca Scriptură. Fiindcă unul şi acelaşi Duh Sfînt este autorul amîndurora, este aceeaşi datoria să ne instruim deopotrivă şi de către Scriptură şi de către Biserica sobornicească. Aşa este firesc ca orice om, vorbind numai după mintea sa, să greşească şi să înşele, aşa cum Biserica sobornicească, care niciodată n-a vorbit şi nu vorbeşte de la sine, ci din Duhul lui Dumnezeu (care şi pe îngeri îi înbogăţeşte nelimitat şi în veci) — nu se îndeobşte cu neputinţă să greşească nici peste toţi să amăgească, nici să fie amăgită; şi Biserica este asemenea cu Dumnezeiasca Scriptură, neîndoielnică şi întemeiată, având aceeaşi autoritate»

Bibliografie: D. Stăniloae, *Revelaţia prin acte, cuvinte şi imagini*, în «Ortodoxia», XX (1968), nr. 3, p. 347—375.

RUGACIUNE: Din punct de vedere istoric, în Vechiul Testament, rugăciunea este, împreună cu milostenia, un element esenţial al pietăţii interioare personale (Tobit 10, 2—4; cf. Tob. 12, 8; Est 4, 1; II Mac. 15, 14), care este mai importantă decît ritualul exterior (Lc 18, 11). În rugăciune, prin care şi drept în Vechiul Testament omul intră în contact cu puterea dumnezeiască (Ps 5, 4; Is 89, 101; 118, 62; Ieş. 32, 11; Deut. 18; Est 4, 17; II Regi cap 18; I Regi 18, 45; Dan 9, 18, 21, 7, 25-27).

Sfinţii Noului Testament rămîn în atitudine de rugăciune înaintea Mielului eshatologic (Apoc 5, 7). Iisus rezumă întreaga Sa viaţă de

rugăciune (Matei 26, 36; Mc. 1, 35, ... 12; 11, 1; Ioan 11, 41–42) ... rugăciunea sacerdotală (Ioan 17, 1–26). Cea mai importantă rugăciune a Sa este aceea către Tatăl, pe ... fiind răstignit: «Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac» (Luca 23, 24). El îndeamnă pe apostoli ... «Privegheaţi şi vă rugaţi, ca să ... căderi în ispită» (Matei 26, 41), ... că să se roage (Luca, 18, 1), ... «rugăciunea domnească» (Matei 6, 9–15; Luca 11, 1–4). Iisus Hristos recunoaşte atitudinea ... vameşului (Luca 18, 13) ca fiind adevărata atitudine cultică în situaţia Noului Testament.

... apostoli, «rugăciunea şi ... cuvântului» (Fapte 6, 4) fac ... din propria lor slujire (cf. Fapte 10, 9; 16, 25). Din primele ... Bisericii, rugăciunea este ... de viaţa creştină, cea ... şi comunitară (Col. 4, 2). ... însoţeşte totdeauna cultul «în ... şi adevăr» (Ioan 4, 24), care ... să includă şi alte forme de ... în care se exprimă creştinii, ... timpu, fie în mod public, fie ... (Efes. 1, 15 ..., 3, 14–19; 5, 19–20; Filip. 2, 9–11; Rom. 12 ...).

Interesantă rămâne îndemnul Apostolului Pavel: «*Rugaţi-vă neîncetat*» (1 Tes. 5, 17). Origen consideră întreaga viaţă a credinciosului ca o ... neîntreruptă şi mare rugăciune, ... între care ceea ce numim în mod ... «rugăciune» nu este decât o ... (*Despre rugăciune*, XII, ... în col. «Părinţi şi Scriitori Bisericeşti» ... vol. ..., p. 224).

«Vă îndemn înainte de toate să faceţi ... rugăciuni, mijlociri şi mulţumire pentru toţi oamenii» (1 Tim. 2, 1). Apostolul Pavel recomandă aici să se practice calea rugăciunii în mai multe trepte sau moduri:

— *Rugăciunea* de cerere, care este rugăciunea începătorilor şi a ... veacului acestuia, pentru că în veacul viitor nu se mai poate cere ... lui Dumnezeu vreun dar. Este o rugăciune pentru a obţine ceva, dă ... exemplul vameşului: «Dumnezeule, fii milostiv mie, ... păcătosului» (Luca 18, 13) sau a lui Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul (Luca ..., 13).

— *Rugăciunea* de laudă are un caracter de preamărire şi se face spre adorarea lui Dumnezeu. Această rugăciune este frecventă în Vechiul Testament (Ieş. 2, 2–4, Avacum 3, 1–2, Isaia 3, 1–2 etc.). În Noul Testament se găseşte sub ... forme diverse: doxologii, ... cântări, imne, psalmi, acatiste (Efes. 5, 19–20). Este ... preamărirea îngerilor (Fapte 7, ...) Este ... cântarea îngerilor (Luca 2, 14).

Rugăciunea ... mijlocire sau ... pentru ... se face ... pentru ... a lui Dumnezeu (Iosua 10, 12–14, Iacov 1, 16–18). Este rugăciunea făcută de tatăl copilului lunatic, «Doamne, miluieşte pe fiul meu» (Matei 17, 15) şi a diaconului Ştefan, la capătul martiriului său, «Doamne, nu le socoti păcatul acesta» (Fapte 7, 60). Luând Apostolul Pavel, Duhul Sfânt este cel ce împreună şi mijloceşte în inimile noastre *rugăm* (Rom. 8, 26–27).

Rugăciunea ... mai înaltă este o mărturisire a recunoştinţei pentru binefacerile lui Dumnezeu: «Vorbiţi între voi cu psalmi şi cu laude şi cu cântări duhovniceşti, ... şi ... cântând Domnului în inimile voastre. Mulţumind totdeauna pentru toate întru numele Domnului nostru Iisus Hristos, lui Dumnezeu şi Tatăl» (Efes. 5, 19–20). Iisus Hristos însuşi Se roagă: «Te slăvesc pe Tine, Părinte, Doamne al cerului şi

al pământului, căci ai ascuns acestea de cei înțelepți și de cei pricepuți și le-ai descoperit pruncilor» (Luca 10, 21). La mormântul lui Lazăr, El zice: «Părinte, Îți mulțumesc că M-ai ascultat» (Ioan 12, 41).

Tradiția monastică de inspirație isihastă consideră rugăciunea minții ca fiind rugăciunea ce corespunde Împărăției cerurilor și de aceea cea mai mare intimitate cu Dumnezeu.

Rugăciunea poate să fie individuală (Matei 6, 6) sau făcută de fiecare credincios, singur cu camera inimii», sau comunitară «rugăciune pentru (II Cor. 1, 11), care se face în biserică și la diferite slujbe ale obștii. Biserica a orânduit pentru fiecare timp special pentru rugăciune comună. Se mai poate deosebi rugăciunea scrisă sau cuvânt (monologuri) sau compusă. Ea poate să fie rostită de un închinător și ingenuă, care simbolizează căderea și ridicarea (Ezec. 2, 1–11; Fapte 7, 60).

Noul Testament conține numeroase exemple de rugăciune: *rugăciunea Mariei* «Mărește, suflete al meu, pe Domnul» (Luca 1, 46–55), *rugăciunea lui Zaharia* «Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel» (Luca 1, 68–79), *rugăciunea lui Simeon* «Acum liberează pe robul Tău» (Luca 2, 29—32), *rugăciunea îngerilor* «Sfânt Sfânt, Sfânt» (Apoc. 7, 8 cf. Isaia 6, 3). Dar cea mai importantă rugăciune în biserică rămâne «Tatăl nostru» care, după Tertulian nu este altceva decât a «prescurtare a întregii Evanghelii» (*Despre rugăciune*, I). La începutul secolului al II-lea, Sfântul Policarp (în *Scrisoarea către Filipeni*, 6) amintește de ea, ca parte din ritualul cultului creștin. *Învățătura celor 12 apostoli* (cap. 8) recomandă să se rostească de trei ori pe zi de către fiecare creștin. Din secolul al IV-lea, «Tatăl nostru» intră în ritualul Liturghiei.

În tradiția liturgică se găsesc numeroase texte de rugăciune în care se invocă harul persoanelor Sfintei Treimi sau mijlocirea Maicii Domnului. De pildă: Împărate ceresc, Mângâietorule, Împărătească mireasmă prea binecuvântată, Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu»; «Lumină lină»; «Sub mijlocirea Ta scăpăm»; Doamne al puterilor»; «Cred, Doamne, și mărturisesc».

«Căci vedem că Duhul Sfânt coboară peste pâine și vinul pus pe altar în clipele când preotul e pregătit și stă la rugăciune și cere îndurare lui Dumnezeu și își adună cu totul în preajmă ceea ce lui Zaharia i s-a arătat îngerul în vremea rugăciunii, și i-a prevestit nașterea lui Ioan. La fel, lui Petru când se ruga în casă în ceasul al șaselea i s-a arătat vederea care l-a condus la chemarea neamurilor prin pânza roșietică din cer cu vietățioarele în ea. De asemenea, lui Cornelie i s-a arătat îngerul și i-a spus cele scrise despre el, când se ruga, iar lui Iisus, fiul lui Navi i-a vorbit Dumnezeu când stătea pierzat pe față în rugăciune. La fel, arhiereul auzea lângă jertfelnic, deasupra chivotului, cuvintele lui Dumnezeu și de acolo primea în chip tainic de la Dumnezeu vederile pentru toate cele erau de folos timpului; acolo unde arhiereul intra o dată pe an în vremea întâlnirii rugăciunii fiilor semințiilor adunate ale lui Israel, auzea arhiereul cuvintele lui Dumnezeu prin-o vedere înfricoșătoare pogorându-se în Sfânta Sfintelor și se arunca pe sine pe față.

Astfel, toate vederile arătate sfinților au loc în vremea rugăciunii. Căci ce alt timp e atât de sfânt și de potrivit sfinților primirii a darurilor charismatice, ca timpul rugăciunii, în care vorbește cineva cu Dumnezeu?» (Isaac Sirul, *Cuvinte despre nevoință*, XXXIII, trad. rom., Filocalia vol. 10, p. 178)

S

SAVOT — oștire. Termenul se referă la mulțimea îngerilor, organizați ca o armată care execută voința lui Dumnezeu. «Domnul Savaot» este «Domnul oștirilor», împăratul [illegible] Ierusalimului, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Savaot (Isaia 6, 3).

SĂRĂCIA (de bună voie) — [illegible] despre [illegible] lipsa de îngrijorare a vieții de [illegible] de păcătă, înstrăinarea de [illegible] (Scara, [illegible] XVI, 11). În această sa continuă, [illegible] ca și credinciosul, este [illegible] să ridice toate obstacolele, din [illegible] și din afară, care ar împiedica venirea Duhului Sfânt în inima [illegible]. După eliberarea libertății prin [illegible], după dominarea trupului prin curăție, el trebuie să reziste presiunii lumii din afară, o lume a [illegible] tentei materiale, a puterii și a [illegible]. În virtutea principiului [illegible] [illegible] [illegible] materiale și de [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] ca și credinciosul pun în evidență calea evanghelică spre Împărăție. Căci agonisirea de averi este [illegible] evidentă sfidare a Evangheliei Împărăției, care este făgăduită anume celor *săraci*. De aceea [illegible] de *sărăcie* este un păcat de [illegible] deoarece Iisus Hristos Se [illegible] [illegible] [illegible]. «Vinde-ți toate averile» poate însemna opoziția [illegible] [illegible] și creștinului față de toate presiunile lumii, [illegible] de a tot felul de deșertăciuni.

Monahismul evocă, deci, prin [illegible] relație dintre Împărăția lui Dumnezeu și *săraci*, care reprezintă marea majoritate a locuitorilor și națiunilor pământului. Evanghelia lui Iisus Hristos este Vestea cea bună că Dumnezeu este cu și pentru cei [illegible], trist și oprimați. Judecata lui Dumnezeu vine ca o binecuvântare în [illegible] *săracilor*. Pentru ei [illegible], ca însemnând un verdict de [illegible]. Aceste categorii, cei [illegible] și cei ce [illegible], stau [illegible] judecății. Onoarea li se dă [illegible] tea de a spera și de a [illegible] contra asupririi, altora [illegible] [illegible] și renunțare.

Ce înseamnă pentru mântuirea Bisericii faptul [illegible] monahii propune «sărăcia» [illegible] [illegible] [illegible]

SĂRBĂTORI. Încă din primele zile ale ei Biserica face pomenirea, în timpul liturghiei, a credincioşilor ei vii şi morţi. Aceste *pomeniri* aveau un caracter solemn cînd era vorba de episcopii Bisericilor locale sau de martirii care au suferit din cauza mărturisirii credinţei în Iisus Hristos. Martirii erau socotiţi mijlocitori pe lîngă Sfînta Biserică în ziua în care se comemora moartea lor (numită *naşterea* acelor martirice «naşteri»), comunitatea creştină mergea la mormîntul lor, de obicei în afara cetăţii, şi săvîrşea Euharistia în cinstea lor, de unde s-a născut *sărbătoarea* sfinţilor care constă în pomenirea episcopilor şi martirilor locali, chiar la mormintele lor. Alte cauze pentru *sărbători* comune erau sfinţirea unui nou locaş liturgic, mutarea moaştelor unui martir dintr-un loc în altul.

Sărbătorile consacrate drepţilor, sfinţilor şi apostolilor, din Vechiul şi Noul Testament, au apărut mai tîrziu şi sînt în legătură cu evenimentele respective, pomenite în cadrul anului. După Sinodul de la Efes (431) apar *sărbătorile* în cinstea Maicii Domnului, Pururea Fecioara şi Născătoare de Dumnezeu. În acelaşi timp *Sărbătorile* de amintire a unor sfinţi s-au impus prin influenţa unor Biserici importante. De pildă praznicul Sfinţilor Petru şi Pavel, care este o *sărbătoare* instituită la Roma (29 iunie). După perioada persecuţiilor, Biserica a ales în calendarul *sărbătorilor*, alături de martiri, nume de sfinţi care consacrau Tatăl. Biserică locală are propriii ei sfinţi, a cărei amintire e este scumpă, dar nu trebuie să fie exclusă comemorarea sfinţilor din alte Biserici şi ţări.

Anul bisericesc începe la 1 septembrie, cînd se serbează intrarea în sinagogă a lui Iisus, care a citit profeţia lui Isaia despre Mesia «Duhul Domnului peste Mine» (Luca 4 16—18) şi cînd se face pomenirea Sfîntului Simeon Stîlpnicul (PL 401). Printre cele *sărbători* fixe praznice împărăteşti ale anului sînt:

8 *septembrie* — Naşterea Maicii Domnului;

14 septembrie — Înălţarea Sfintei Cruci (*sărbătoare* care este şi de post);

21 noiembrie — Intrarea Maicii Domnului în templu;

25 *decembrie* — Naşterea Domnului — Crăciunul;

1 ianuarie — Tăierea împrejur a Domnului;

6 ianuarie — Botezul Domnului;

2 februarie — Întîmpinarea Domnului;

25 martie — Bunavestirea;

6 august — Schimbarea la faţă;

15 august — Adormirea Maicii Domnului.

Tot atît trebuie să fie amintite şi cele praznice mari din ciclul mobil:

— Intrarea lui Hristos în Ierusalim sau Floriile (Duminica ce precede Paştele);

— Pogorîrea Sfîntului Duh la 50 de zile după Paşti.

Alte sărbători importante şi cu dată fixă sînt:

24 iunie — Naşterea Sf. Ioan Înaintemergătorul;

29 iunie — Sf. Apostoli Petru şi Pavel;

29 august — Tăierea capului Sf. Ioan Înaintemergătorul.

Caracteristica ale acestor mari sărbători împărăteşti este au o dublă înte-praznuire, o prelungire sau o după prăznuire şi o zi de încheiere, care variază, a doua zi este consacrată pomenirii sfinţilor care au un rol în sărbătoarea din ajun;

9 *septembrie* — Sfinţii Ioachim şi Ana; 26 *decembrie* — sobor în cinstea Maicii Domnului Dumnezeu; 7 *ianuarie* — Sfîntul Ioan Botezătorul; 3 *februarie* — Sfinţii Si-

me a și Ana; 26 *martie* — Sfîntul Arhanghel Gabriel; 30 *iunie* — Soborul celor Doisprezece Apostoli

Pe lîngă aceste sărbători mai există perioade de post, postul Crăciunului (care durează 40 de zile (15 noiembrie — 24 decembrie); postul Paștelui, care e cel mai lung, durînd 7 săptămîni; postul Apostolilor (care începe de la o săptămînă după Rusalii și ține pînă la 29 iunie — începe luni, după Duminica tuturor sfinților; postul Sfintei Marii — durează de la 1 la 14 august

Bibliografie: C. Andronikof, *Le sens des rites*, Bibliotheque Oecumenique 11 Cerf Paris, 1976

SFINTE SCRIPTURI: În propovăduirea Sa, Iisus se referea adesea la Sfintele Scripturi, la Moise, profeți, Tora și legea lui Moise (Luca 24, 44). Moise, ca toți profeții, a vestit venirea lui Mesia și rolul Său în Noul Legămînt (Evrei 11, 13), de aceea Iisus îl ia ca punct de plecare în discuțiile Sale cu cărturarii și fariseii (Ioan 5, 46).

Biblia creștină are două părți Vechiul și Noul Testament. Vechiul Testament cuprinde cărțile sfinte pe care le primește creștinismul de la poporul lui Israel. Pentru poporul lui Israel Biblia a fost considerată, începînd cu Moise o carte a revelației, despre Dumnezeu și despre lume înainte de Hristos. Timp de mai bine de o mie de ani istoria poporului ales Israel s-a transmis pe cale orală din generație în generație și a păstrat în folclorul memoria evenimentelor. Vechiul Testament este alcătuit din 39 de cărți redactate în ebraică și alte cărți scrise în greacă, alcătuite în perioada cuprinsă între 250 și 100 înainte de Hristos.

Cea mai mare parte a Bibliei vorbește de Legămîntul realizat de Iisus Hristos. Iisus n-a dictat mesajul Său, nici n-a cerut discipolilor Săi să scrie cărți despre El. A început Învățătura Sa a circulat pe tradiție orală care a fost apoi fixată în scris. Partea principală a Noului Testament o formează *Evangheliile*, în număr de patru după Matei (numit Levi), evreu devenit creștin și apostol, bun cunoscător al Vechiului Testament, care scrie pentru evrei deveniți creștini din Palestina și Siria, după Marcu, însoțitor al lui Pavel și Petru, de la care a auzit istoria lui Iisus, scrie cel de al patrulea Evanghelie la 60 de ani de la moartea lui Iisus, pentru convertiții care trăiau în afara Palestinei după Luca, elin devenit creștin medic, care însoțește pe Pavel în călătoriile sale. Luca a cunoscut pe Iisus de la cei care propriu pentru convertiții din afara Palestinei care vorbeau greacă. Luca a scris și Faptele Apostolilor; după Ioan, ucenicul discipol pe care îl iubea Iisus, scrie pentru cei din afara Iudeii, Adevărul și Viața din Asia Mică. Noul Testament cuprinde 27 de cărți scrise în limba greacă.

Sfînta Scriptură s-a scris anume pentru a da înțelepciunea care ne conduce la mîntuire prin credința în Iisus Hristos (II Timotei 3, 15). Este centrul *Scripturii*. Ori de cîte ori apare *Scriptura* cu un trup compact al Cuvîntului, înseamnă Cuvîntul fiind cuvintele *Scripturii* (Faptele 8, X, 1; XV, 19). Autorii scriu sub inspirația Duhului Sfînt (I Timotei 3, 16; II Petru 1, 19–20), de aceea Biblia are autoritatea și puterea cuvîntului lui Dumnezeu. Prin Biblie, Dumnezeu vorbește unei omeniri care e dispusă să asculte și să creadă în cuvîntul Lui

SFINȚENIE (gr. agiasmos, agiosyn, lat. sanctificatio) = procesul de transfigurare subiectivă a credinciosului prin participare nemijlocită la viața în Hristos. Care este *sfințenia* însăși, adică prin consacrare spirituală continuă. Împreună cu dreptatea și răscumpărarea, *sfințirea* este un aspect complementar și indispensabil al mântuirii (I Cor. 1, 30). Mîntuirea nu este un merit, ci apropierea personală de Hristos, a trupului Său înviat și preaslăvit, prin care ne împărtășim de viața Lui. Termenul ebraic pentru «*Sfințenie*, *sfânt*» = *kodeș*. Actul esențial în perfecțiunea creștină este consacrarea, sau predestinarea ființei umane. În ce constă această este *sfințirea* prin care omul devine locaș *sfânt* al lui Dumnezeu prin împărtășirea *Sfinților Taine*.

În Vechiul Testament «*Sfânt, sfânt, sfânt*» (Is. 6, 3) este numele manifestărilor lui Dumnezeu cel transcendent ca ființă este străduința în afară a vieții divine celei mai presus de fire. «Așa zice Domnul, a Cărui moștenire este veșnicia și al Cărui nume este *sfânt*: sălășluiesc într-un loc înalt și «*sfânt*» (Is. 57, 15). *Sfințenia* lui Dumnezeu vine din mișcarea Ființei Sale de acceptare a creației și cutremură. Totuși, Dumnezeu Se apropie de oameni prin legămintele Sale, consacrând astfel pentru economia mântuirii poporul ales. *Sfințirea*, adică consacrarea sau separarea pentru scopul lui Dumnezeu în lume vine prin alegere (Is. 45, 5; Ier. 1, 5; Gal. 1, 15).

În Noul Testament, «Unul este *sfânt*, unul este Domnul Iisus Hristos», Cel care Și a jertfit viața pentru consacrarea definitivă a neamului omenesc. «Pentru ei Eu Mă *sfințesc* (jertfesc) pe Mine însumi ca și ei să fie *sfințiți* întru adevăr» (In 17, 19). Creștinii sunt «*sfinți*» nu prin simplă alegere în virtutea legământului ci prin faptul că ei sunt introduși în comuniunea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Arhiereul *sfânt* (Evr. 7, 26), Cinstitul și Mijlocitorul unui nou Testament (Evr. 9, 15) prin însăși preoția și jertfa Sa (Evr. 7, 21—28). Creștinii sunt *sfinți* (Rom. 12, 13; 15, 25—26 — membri Bisericii din Ierusalim «din Iudeea»; II Cor. 9, 12; Evr. 6, 10) deoarece sunt unși de Hristos și de Duhul Sfânt (Evr. 6, 4) în preuna lucrători cu Dumnezeu (I Cor. 3, 9).

Caracteristici, componente, aspecte ale *sfințeniei*:

a) Participarea la trupul îndumnezeit al lui Hristos, izvorul *sfințeniei*. Drept aceea, creștinii au îndrăznire să intre în Sfânta Sfintelor, prin sângele lui Iisus, pe calea nouă și vie pe care ne-a deschis-o, prin catapeteasma, adică prin trupul Său» (Evr. 10, 19—20).

b) În acest sens, *sfințenia* se dă de la participarea la viața Tatălui (In 6, 53).

b) *Sfințenia* presupune jertfa lăuntrică, participarea activă la moartea prin lui mântuitoare a lui Hristos. Numai personal de consacrarea creștinului (cea a treaptă a *sfințeniei*) este libertatea față de patimi. În ea se cade toate dispozițiile spirituale ale omului erau cauze ale luptei între ele fără de împăcare. Patimile formează cei dintâi «zid» care s-a ridicat între om și Dumnezeu și care trebuie pus spre mărturisirea *sfințeniei*.

c) *Sfințenia* are și un caracter profetic, eshatologic. Adevărata *Sfințenie* creștină are ființă în Hristos Însuși. În Însăși realitatea lor (Evr. 6, 5, 9, 11, 10, 1). Desăvârșirea creștinului în ipostas și adevăr

d) Sfințenia Bisericii provine din echivalența ei cu Trupul lui Hristos în care Se sălășluiește Duhul Caracterul ei de «sfântă» și sfințitoare nu este afectat de nedesăvârșirea creștinilor — membri ai ei

Pornind de la caracterul obiectiv și nu subiectiv al răscumpărării, unii teologi ortodocși fac distincție între *sfințenia* Bisericii și purtătoarea membrilor ei și ezită să vorbească de *sfințenia* Bisericii pentru că aceasta formează o unitate în mem brii Bisericii Deși cu *sfânt* este trupul lui Dumnezeu, care sînteți voi (I Cor 3, 17). Trupul lui Hristos este Biserica Sfântă *sfântă*, și fără de prihană (Ef 5 26) Dar pentru că Dumnezeu e Biserica, este și datoare să urmărească și pământească spre cele cerești cu credință pînă la sfârșit (Evr 11, 16) «Căci nu avem aici cetate stătătoare ci o căutăm pe aceea care vine» (Evr. 13, 14) Biserica își păstrează *sfințenia* primită prin botez (I Cor 6 11) I Cor 3, 17), pentru mădularele (Ef 1 14) dar ea nu este în stare de slavă deplină (Col 3 4) ci suspină și suferă durerile nașterii (Rom 8 22) Așadar, cu toate că suntem puși de pe acum, știind că atît timp cît petrecem în trup pribegim departe de Domnul» (II Cor 5, 6) Există o așteptare chiar în starea celor sfinți

«Dar cînd omul își amintește de păcatele sale de mai înainte și se pedepsește pe sine atunci și Dumnezeu Se îngrijește să-l dăruiască pe el. Pentru că Dumnezeu Se bucură că el și-a dat singur sie-și osîndirea pentru abaterea de la calea Lui. Aceasta e semnul pocăinței»

Bibliografie: P. Evdokimov, *La nouveauté de l'Esprit. Études de spiritualité* (Abbaye de Bellefontaine, Bégrolles, 1979 (col. Spiritualité orientale no. 20); Serafim de Sarov, *Sa vie*, par Irina Goraïnoff, *Entretien avec Motovilov* et *instructions spirituelles* traduit par I Goraïnoff, Desclée de Brouwer — Abbaye de Bellefontaine, 1979; Ioan Mircea *Epistola întîi a lui Petru* (teză de doctorat) extras din «Glasul Bisericii» XXXI (1973), nr. 9—10, p. 59—89; A. Plămădeală, *Ideea de sacru la R. Otto, din punct de vedere catolic și ortodox*, în «Ortodoxia», X (1958), nr. 3, p. 430—440; Mitropolitul Nestor (coordonator), *Sfinți români și apărători ai legii strămoșești*, EIB București, 1987

SHISMĂ (gr. shisma, lat. schisma) separare, sciziune, schismă situație de separare totală și de întreîntrerupere a comunicării între sediile de la Roma și de la Constantinopol, provocată de bula de excomunicare din 16 iulie 1 pe care cardinalul Humbert o depune pe altarul Sfintei Sofia la mandatul papei Leon al IX-lea (vezi mai jos și mai departe), împotriva patriarhului Mihail Cerularie și a sinodului său, în urma unui conflict exclusiv bisericesc legat de pretenția Constantinopolului Despre sensul și semnificația din 1 054 există o extinsă bibliografie care aparține celor două sfere de cultură, bisericești a afectat profund relațiile dintre cele două mari părți ale Bisericii creștine

Există numeroase lucrări recente, și datorate de confesiunea lor și de punctul *schisme* Yves Congar v *Vraie et fausse réforme dans l'Église*, Paris, 1950 *L'Église et les Églises*, I p 92 s.) consideră *schisma* ca un lung proces de înstrăinare reciproc De altfel astăzi se înțelege mai bine că 1 054 este doar un episod în acest proces de înstrăinare dintre Apus și Răsărit proces care a fost pus în mișcare și grăbit nu numai de evenimente teologice sau bisericești, ci și de circumstanțe politice și culturale Adevărata se-

par re se produce în perioada 1054 ...054 dar această perioadă a fost precedată și urmată de numeroase acte de dispută și momente de tensiune, dintre care notăm

— Sinodul al IV-lea ecumenic (451), în sesiunea a 16-a (canonul 28) recunoaște Patriarhiei de Constantinopol, «a doua Romă», aceleași privilegii ca și Scaunului de Roma la a cărui sesiune, deși pe protestează împotriva episcopului Romei și a subscris cu mâna lui respectiv și astfel rivalitatea între cele două centre devine publică și acută. Cele «două regiuni» ale cetății bisericești — numărul patriarhilor în Apus, colegialitate sinodală în Răsărit — își pun sub semnul întrebării și se confruntă de acum (v. H. Alivizatos, *Les trois premières tentatives dans l'Église unie avant le Schisme*, în vol. «1054—1954 L'Église et les Églises», II, p. 105—116).

Sinodul roman din Toledo (398) adaugă la Crezul de la Niceea, cu care se încheia Simbolul de la Niceea, cuvântul *Filioque*. Papa Leon III este împotriva acestei inserții, pentru a respecta litera primului sinod ecumenic. Deși nu a fost sesizată această alterare, mai târziu ea va deveni una din cauzele teologice ale dezbinării între Apus și Răsărit.

— Centralismul papal, formulat de papa Nicolae I (858—867) — care în 863 nu recunoaște pe Fotie (820—891) ca patriarh și dă în formă exagerată de papii Grigorie al VII-lea (1073—1085), Inocențiu III și Ioan al XXII-lea (1316—1334). Într-adevăr, excomunicarea lui Fotie demonstrează cel mai bine atitudinea de revendicare a papilor. Pe baza scrisorilor lui Nicolae I, canoniștii de mai târziu vor elabora un «Dictatus» Papal publicat de papa Grigorie al VII-lea (1073—1085) în care se proclamă supremația papală asupra sinoadelor și asupra puterii temporale.

Așa-zisa «criză fotiană» sau «*schisma* lui Fotie» (867—877), provocată de pătrunderea misionarilor catolici în Bulgaria, care depindea de Constantinopol. Patriarhul Fotie (820—891) este împotriva latinizării Bulgariei și reacționează într-o enciclică adresată patriarhilor orientali (867), în care face o listă a revendicărilor ortodoxe contra Bisericii Romei. Pentru Fotie «Filioque» nu este o simplă alterare necanonică a Crezului ci este o adevărată erezie. Sinodul de la Constantinopol, din 867—869 și care participă legații papei Ioan al VIII-lea, recunoaște pe Fotie ca patriarh, condamnă «Filioque» (Fotie «depusese» pe papa Nicolae I pentru că spriinea acest «Filioque», introdus de misionarii catolici germani în Bulgaria), recunoaște egalitatea dintre Roma și Constantinopol. Roma având prestigiul Mai mulți istorici insistă că acest sinod să fie considerat «ecumenic» deoarece a contribuit la restaurarea comuniunii dintre Apus și Răsărit. Recunoașterea «ecumenicității» lui ar fi de o mare valoare practică în vindecarea *schismei*.

În 1052 patriarhul Mihail Cerularie închide bisericile latine din Constantinopol pe motiv că folosesc azima, care nu este o materie va-

pentru Euharistie. În 1054, la invitația împăratului Constantin [illegible] (1042–1054), legatul [illegible] sosește la Constantinopol, dar patriarhul Cerularie refuză să-l primească. În această situație, conducătorul delegației, cardinalul Humbert [illegible] trimis de papa să rezolve pe loc la Leon de Ohrida, care prezentase o listă de erori și inovațiuni — depune sentința de excomunicare împotriva patriarhului, pe altarul bisericii Sfânta Sofia. La rândul său, Mihail Cerularie convoacă un sinod local din Constantinopol, la care acesta el scrie patriarhilor din Antiohia pentru a-i pune în gardă față de Roma și de el. Ruptura dintre Roma și Constantinopol își are originea în Sinodul [illegible] (1680) și se mărește în timpul celor trei vechi patriarhate orientale (Alexandria, Antiohia și Ierusalim) care intră în comuniune cu Roma, vinovată de o serie de erori dogmatice.

A 4-a cruciadă (1202–1204) care [illegible] împotriva altor inițiative [illegible] episcopilor orientali [illegible] a contribuit la agravarea antipatiei răsăritenilor față de latini. Ca profanare [illegible] sfintelor ortodoxe de către latini [illegible] patriarhul latin la Constantinopol în 1204 stârnește [illegible] Papa Inocențiu al III-lea, care se numește vicar al Mântuitorului pentru a putea pe cei ortodocși să [illegible] față de pentrul Bisericii Răsăritene.

— După ocuparea Constantinopolului de către latini (1204–1261), împăratul bizantin din motive politice dorește reconcilierea cu Biserica Romei. Împăratul Mihail al VIII-lea Paleologul (1258–1282), care reocupă Constantinopolul în 1261, este de acord cu un «concordat de unire» între greci și latini. Convocat la 4 mai 1274 de către papa Grigore al X-lea (1271–1276), Conciliul de la Lyon (al VI-lea sinod general ținut în Occident, al II-lea de la Lyon) s-a caracterizat de contribuția a unor mari teologi catolici — Albert cel Mare, Toma de Aquino și Bonaventura — care au întreținut adevărat fornaua «apogeu» a gândirii teologice medievale. Papa (al VI) Delegații greci, pentru prima oară la un conciliu în Occident au acceptat decretul dogmatic «De fide» care susținea că Sfântul Duh purcede de la Tatăl și de la Fiul ca dintr-un singur principiu, nu din două principii distincte. Cu toate că Mihail Paleologul († 1282) a ratificat concordatul de la Lyon, iar patriarhul Ioan al XI-lea Beccos (1275–1282) este favorabil [illegible] Biserica Greacă nu a acceptat unirea cu latinii în plus, împăratul a primit ajutoarele promise de către conducătorii Marilor puteri [illegible] o misiune antilatină [illegible] de către fiul său Andronic al II-lea (1282–1328).

— Cu tot eșecul concilului de la Lyon, împăratul bizantin, din rațiuni politice, forțează [illegible] La diferite sinoade [illegible] sinodul din general [illegible] de reconciliere și model de unire au [illegible] anticipată [illegible] între Orient și Occident. [illegible] se preconizează un nou [illegible] de unire, convocat de papa Eugen al IV-lea (1431–1447), mai întâi la Basel, transferat apoi în ianuarie 1438 la Ferrara. La concilia participă patriarhul ecumenic Iosif, reprezentanți ai patriarhatelor orientale și ai Bisericilor răsăritene, precum și împăratul Ioan al VIII-lea (1422–1448), care speră

să obțină ajutorul unei cruciade împotriva turcilor. În ianuarie 1438 sinodul e transferat la Florența «Frica de a nu naștere între episcopii ortodocși Marcu de Efes și teologii latini (Ioan de Montenero și Ioan de Torquemada), încurajați de mitropolitul Bessarion de Niceea. La 6 iulie 1439 este semnat decretul de unire «Laetentur caeli» în care grecii acceptă filioque, purgatoriul, Euharistia cu azime și primatul spiritual al episcopului de Roma. În noiembrie 1439, un alt decret de unire este semnat de reprezentanții Bisericii Armene (Rinocerura). Biserica Coptă în 1442, Biserica Siriacă în 1445 și Biserica Caldeeană în 1445 sînt silite să încheie unirea cu Roma. Unirea încheiată la Ferrara a fost de scurtă durată. De fapt Marcu de Efes organizează la Constantinopol o mare mișcare de protest contra celor care au semnat unirea. Unioniții au fost expulzați și din celelalte țări ortodoxe. Ghenadie Scolariu, cel dintîi patriarh după căderea Constantinopolului, reușește să convoace un sinod în 1484 care a denunțat unirea de la Ferrara.

Epoca de polemică greco-latină (sec. XI—sec. XV), începută cu disputa despre «Filioque», culminează cu controversa în jurul doctrinei palamite despre natura necreată a harului. Reacțiile teologilor ortodocși și latini față de palamism au arătat în mod evident că separarea dintre Apus și Răsărit a atins în mod serios nivelul dogmatic. Nu este vorba, în Biserica Apuseană, numai de schimbarea autorității concurate cu autoritatea primatială mai ales de acceptarea unor tradiții necunoscute în Răsărit, ci este vorba de o dezvoltare doctrinară care nu unește creștinismul ci îl dezbină.

Într-adevăr, interpretările *filioque*, nume încercări de unionism și prozelitism, și mai ales noile sporiri din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, care consfințesc autoritatea exclusivă a papei, au contribuit la fixarea schismei într-un sistem confesional care Orientul nu l recepționează. O serie de papi forțează unionismul (cum au făcut-o și cuzarea Vaticanului ortodoxă în Ucraina în 1596 și cea din Transilvania în 1700). Pius al IX-lea în enciclica «Litterae ad Orientales» (1848), Leon al XIII-lea, în «Epistola Gratulationis» (1894), Pius al XI-lea în «Rerum Orientalium» (1928) și «Lux Veritatis» (1931). În decembrie 1864, Pius al IX-lea, în care va publica în 1864 «Syllabus»-ul proclamă în consistoriul vreunui sinod Bula dogmatică despre dogma Nemișcării Neprihănite a Fecioarei Maria. Acest papă, care voiază el dintîi sinod de la Vatican (1869—1870) care a proclamat dogma jurisdicției universale și a autorității infailibile a papei, a stîrnit toată mișcarea de protest care s-a organizat în lumina și contra conciliului. Noua dogmă, pusă pe seama principiului dezvoltării doctrinei, nu a fost niciodată recepționată de Biserica Răsăriteană, mai ales din cauza repercusiunilor ei asupra ecleziologiei patristice.

În 1894, papa Leon al XIII-lea revine asupra unionismului și repetă apelul de revenire a Sfîntului apostolic roman, iar în anul 1950, papa Pius al XII-lea proclamă dogma asumării la cer cu trupul a Fecioarei Maria, în Constituția apostolică «Munificentissimus».

Conciliul al II-lea de la Vatican (oct. 1962—dec. 1965) adoptă la 21 noiembrie 1964 constituția dogmatică despre Biserică «Lumen Gentium», în care se repetă cu tărie

... Vatican I, formulate ... «Pastor aeternus», despre supremația pontifului roman, succesorul ... Petru, capul vizibil al întregii Biserici (nr 18 și 25) și decretul despre ecumenism «Unitatis Redintegratio» care declară că singura Biserică adevărată este cea Romano-Catolică, celelalte Biserici ... (este ...) ... Sfânta Apostolică ... Roma fiind ... pe diverse cercuri concentrice ...

În ianuarie 1964, papa Paul al VI-lea vizitează Ierusalimul, unde se întâlnește cu patriarhul ecumenic Atenagoras I. În toamna aceluiași an, conferința panortodoxă de la Rhodos decide să se înceapă tot ce e necesare pentru deschiderea dialogului teologic «pe picior de egalitate» cu Biserica romană.

În ajunul încheierii concilului Vatican II, la 7 dec. 1965, papa Paul al VI-lea, în catedrala Sfântul Ioan din Roma, și patriarhul Atenagoras, în catedrala patriarhală din Istanbul, ridică în același timp anatema care dura între cele două Biserici de nouă secole. Cei doi ierarhi dau seama totuși că acest gest de dreptate și de iertare reciprocă nu este suficient pentru a pune capăt diferențelor, cele vechi, și cele mai recente, dintre Biserica Romano-Catolică și Biserica Ortodoxă». (Despre sensul teologic al shismei, v EREZII)

Bibliografie Martin Jugie, *La schisme byzantin, aperçu historique et doctrinal*, Paris, 1941; Francis Dvornik, *Le schisme de Photius, histoire et légende*, Editions du Cerf, Paris, 1950; idem *Photian and Byzantine Ecclesiastical Studies*, London (Variorum Reprints), 1974; Steven Runciman, *The Eastern Schism. A Study of the Papacy and the Eastern Churches during the XI-th and XII-th ...turies*, Oxford, Clarendon Press, ...; idem, *A History of the Crusades*, vol. 2—3, University Press, Cambridge, 1954—1955; Henri Gregoire, «The Byzantine Church» în vol. «Byzantium. An Introduction to East Roman Civilization», editat de N. Baynes și H. Moss, Oxford, 1961, p. 88—135; Dean John Geanokoplos, *Byzantine East and Latin West: Two Worlds of Christendom in Middle Ages and Renaissance*, Oxford, Blackwell, 1966; Y. Congar, *1274—1974. Structures ecclésiales et conciles dans les relations entre Orient et Occident*, în «Revue de Sciences philosophiques et théologiques», 58 (1974), p. 355—390; idem, *Le développement de l'évaluation ecclésiologique des Eglises nonchalcédoniques*, în «Revue de Droit Canonique», XXV (1975), martor ... Vasile Bendas, *Pe ... ... dialogue théologique officiel entre l'Eglise ...*, în «P.O.C.», XXVI (1976), p. 220—239; ... *... contre les Latins attribué à ... de Bulgarie*, în «Theologia», 48 (1977), nr. 2—3, p. 540—... ... *Les divers sens moraux de l'exception ... catholiques romaines dans l'Orthodoxie*, în «Le Messager Orthodoxe», 1979, ... R. ..., T. M. Popescu, *Încercarea ... dreptate ... shismei*, în «Ortodoxia», VI (1954), nr. 2—3, p. 163—..., A. Ioniță, ... «Ortodoxia», VI (1954), nr. 2—3; M. Șesan, *Patriarhul Fotie și Roma*, în «Mitropolia Ardealului», V (1960), nr. 7—8, p. 535—558; M. Șesan, I. Rămureanu, T. Rodoman, *Istoria ... ... până azi*, vol. I, București, 1975, p. 411—429; T. M. Popescu, *Enciclica patriarhului Fotie către Patriarhii Orientali (867)*, în «Studii Teologice», 1930, nr. 2, p. 56—76; idem, *Sentința de excomunicare de la 16 iulie 1054* în «Studii Teologice», 1931, nr. 1, p. 49—68; O. Clément, *Byzance et le concile de Lyon* în «Unité Chrétienne»

1975, nr. 37, p. 59—74; Constantin Rus, *Schisma și consecințele ei pentru unitatea Bisericii*, în «Studii Teologice» nr. 9—10, 1985, p. 724—736.

SINAGOGĂ — Loc de adunare a evreilor pentru cult în ziua sabatului (zi de repaus și de sărbătoare). Spre deosebire de *sinagogă* care se afla în fiecare oraș. Templu a existat numai la Ierusalim, pentru toți. Aici Iisus a intrat și a învățat în *sinagogă* și în templu (Ioan 18, 20). Templul din Ierusalim a fost construit de regele Solomon (I Regi 6, 2) pentru a adăposti Cortul, care servea de altar și pe care poporul a purtat în timpul exodului în care se ținea Arca Mărturiei (Chivotul) cu Tablele Legii.

SINERGIE [de la grecescul *synergeia* = conlucrare, conlucrătorii] — Răspunsul omului la chemarea Lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură arată în mod limpede și viu că între harul lui Dumnezeu și voința omului Mântuirea este un act *sinergetic*: «Cel ce te-a făcut fără voia ta nu te va mântui fără voia ta. Dar mântuirea ce vine peste cel ce primește în chip liber. De amândouă avem trebuință și de harul dumnezeiesc și de cea omenească» (Petru Damaschin, *Învățături duhovnicești*, I, în *Filoc. rom.*, vol. V, p. 141), ca de o pereche de aripi.

Pe de o parte Dumnezeu este liber în relația Sa cu omul, harul Său nu este supus rezistenței, nu poate deveni posesiunea omului, pe de altă parte, voința sau puterea naturală a omului nu e capabilă prin sine să obțină harul dar ea are în sine aspirația spre Dumnezeu și e capabilă să coopereze cu harul «Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă iar celor smeriți le dă har» (I Pt. 5, 5).

Principiul care pune în mișcare *sinergia* este harul dumnezeiesc care nu este un merit, ci se dă în dar. Dar Duhul Sfânt nu cucerește cu forța înclinarea voinței omului. Căci nu naște Duhul o ființă fără voie, fără voie, ci pe una voită o moleșește până la înțelenire (Maxim Mărturisitorul, *Răspunsuri către Talasie, 6, Filoc. rom.*, III, p. 32). Împotrivă *sinergia* pune exercitarea libertății personale, un efort voluntar responsiv continuu: «Botezul nu ia de la noi libertatea voinței și astfel de bună voie ne hotărâm prin noi înșine, ca după ce ne dăruiește slobozenia, să fim stăpâniți și de ea vreme, de dorul lui. Deci cel botez, aruncă de sol, de bună voie în pământ cu Hristos, Stăpânul nostru. Care ne botezat și se arată în noi cele primite de El, fie și cu timpul să ne despărțim de ea, lepădându-ne prin fapte rele, prietenul și vrăjmașul diavolul» (Simeon Noul Teolog, *Cele 225 de capete*, 8, în *Filoc. rom.*, V, p. 92).

Mari părinți ai spiritualității au subliniat că de fapt, conlucrarea cu Duhul Sfânt nu este o stare de reprimare a ființei, ci atașarea ființei față de Dumnezeu, participarea la mișcarea ei în viața divină, mișcarea chipului la Hristos. Cel ce nu a îmbrăcat chipul Domnului nostru Iisus Hristos, a Omului ceresc și Dumnezeu, peste omul natural și mintal cu bune simțiri și prin cunoștință de sine nu primește pe și carne. El nu poate primi mădularea slavei duhovnicești prin cuvânt (rațiune), precum nici cei orbi din naștere nu pot cunoaște niciodată prin cuvânt (rațiune) lumina soarelui» (Simeon Noul Teolog, *Cele 225 de capete*, 53, în *Filoc. rom.*, VI, p. 31

Pe plan istoric există modelul apostolic care demonstrează că o comunitate este posibilă prin sinergia dintre Duhul Sfînt și oamenii care cred. Totul se realizează atît prin conlucrarea dintre Apostoli și harul Duhului Sfînt (1 Tes. 1, 5). Apostolii vorbesc de «noi și Duhul Sfînt» (Fapte 5, 32), ei iau decizii urmînd Duhului Sfînt: «Părutu-s-a Duhului Sfînt și nouă» (Fapte 15, 28; 16, 4). Petru, în numele Apostolilor, afirmă că Duhul lucrează în ei. Pavel și Timotei sînt opriți de Duhul Sfînt să propovăduiască în Asia. Duhul Iisus nu-i lasă să meargă în Bitinia, dar îi cheamă să lucreze în Macedonia (Fapte 16, 7). Luca, care nu știe să scrie decît pe plan (Fapte 8, 29; 10, 19), crede că Apostolii sînt «martori ai noștri și ai Duhului Sfînt» (1 Tes. 1, 8).

Dar cel mai impresionant fapt este modul de a trăi al comunității apostolice. Toți creștinii din Ierusalim formează o singură mare familie, în care bucuria nouă este împărtășită ca o nouă existență frățească, la scară socială, deoarece ei se ocupă nu numai de propovăduirea cuvîntului și a credinței, ci și de susținerea socială și de dreptate. De asemenea, Iisus se îngrijește să se spună că Dumnezeu nu are compătimire pentru oameni. Dumnezeu iubește oamenii pe care-i are. Îl rugăm cu dragoste părintească, cu iubire de mamă. Ar fost pentru ei ca unul care ridică jugul de pe grumazul lor, mă plecam către ei și-i hrăneam» (Osea 11, 4).

Nici voința noastră liberă nu poate lucra fără (pre)știința lui Dumnezeu, dar nici (pre)știința lui Dumnezeu nu ne poate sili să devenim mai buni dacă nu colaborăm și noi la bine. Dar nici voința noastră liberă asistă de (pre)știința lui Dumnezeu și de capacitatea de a folosi cum se cuvine libertatea nu poate face ca cineva să fie vrednic de cinste sau de osîndă, dar, nu mai puțin, nici puterea lui Dumnezeu de a dispune singură nu poate să-l facă pe om «vas de cinste» ori de «necinste» dacă nu are, ca să zicem așa, ca temei de pronunțare a deciziei, hotărîrea noastră morală care ne privește pe toți, fie spre bine fie spre rău (Origen, *Filocalia*, XXI, 23, trad. rom., p. 442).

Bibliografie: Syméon le Nouveau Théologien, *Traités théologiques et éthiques*, tome II, traducere și note de Jean Darrouzès, Les Editions du Cerf, Paris 1967; Pique, X, p. 271—327; I. Bria, *Sinergia în teologia ortodoxă*, în «Ortodoxia», VIII (1956), nr. 1, p. 28—43.

SINOD — SINODALITATE (< sinodos, lat. *concilium*, sv. *kyrkomöte*) = adunarea episcopilor unei Biserici locale (sinod local), sau a episcopilor Bisericii universale (sinod ecumenic) care are autoritatea de a lua decizii cu privire la învățătură, morală, disciplina și misiunea Bisericii. Unii canoniști au emis opinia că sinodul ecumenic nu este o instituție cu caracter permanent și obligatoriu.

În fond, raportul dintre Biserică și *sinodul* ecumenic se restrînge la unele chestiuni esențiale, căci dacă *sinodul* este o instituție care are o autoritate canonică în sine și deci deciziile sale dogmatice sînt valide ca atare, în acest caz receptarea este numai un act în care Biserica asimilează, interpretează și dezvoltă hotărîrile *sinodale*. Dacă *sinodul* este dependent de acceptarea Bisericii, atunci hotărîrile sale devin valabile după verificarea lor de către Biserica, întrucît infa-

l b tatea *sinodului* depinde de in- ar tatea Biseri i, și nu invers In legătur cu aceste probleme, as t z se ace o deosebire, incert prea net , între teologia greacă (P Lem pelius), care ar recunoaște o autori- t c n sne *sinoadelor* ecumenice ș hotăr r dogmatic și teol gi ș zise savantă (S Bulgakov, N A nsel, care sub influența e zeze gr ca (A Harnack) ar fi exagerat importanț, receptări *sinodului* de către Biserică. Unii susț , pentru teologia greacă moder nă că autoritatea unui conciliu nu depinde de acceptarea Biseri i, deoarece *sinodul* reprezintă un cl r de învățători, un pedagogi care posedă «harisma verității» An liza pro esului prin care *sinoadele* primate mai târziu au primit un caracter ecumenic arată că în unele cazuri *sinoadele* au pretins autoritate absolută înainte de acceptarea Bise i , iar în alte cazuri, de abia după receptarea de către Biserica Universală a deciziilor unui *sinod* au devenit norme pentru credință

În general, *sinoadele* ecumenice s-au interpretat ele însele ca voința legitimă a Bisericii fără receptarea lor formală de către Biserică, de aceea cine nu a acceptat hotărârile ar *sinod* nu a fost considerat ortodox Unii istorici catolici (De Vries) susțin că nu s-ar putea dovedi că vreun *sinod* ecumenic a fost corectat de Biserică sau de un alt *sinod*, de aceea teologia catolică susține că un *sinod* este ecumenic chiar înainte de receptarea Bisericii și în acest sens s-a citat ca exemplu Sinodul al IV-lea ecumenic de la Calcedon (451) De asemenea, unii au exagerat caracterul nepermanent și neobligatoriu al *sinoadelor* ecumenice, caracter ce a fost scos în evidență în ultima vreme de unii canoniști ortodocși (L Stan) De aici s-a tras concluzia de către teologii romano-catolici în doctrina Bisericii nu depinde de *sinoade*, ca *sinodul* este doar una din modalitățile prin care se exprimă Biserica tăcută atunci când este și fără ele

Chiar dacă din punct de vedere istoric, această opinie poate fi acceptată, totuși în credința Bisericii *sinodul* ecumenic nu a fost niciodată o instituție preluată de la autorități laice și care n-ar fi corespuns cu însăși natura ei Biserica a lucrat în chip *sinodal* de la început și faptul acesta a rămas până în zilele noastre ca o trăsătură esențială a credinței În acest sens, *sinodul* este expresia Bisericii, o constituție care corespunde structurii Bisericii de organism viu Așa cum orice parte a Bisericii universale are o structură *sinodală*, adică ea se constituie ca o comunitate sobornicească de reprezentați ai celei Întregi *sinodul* ca structură Bisericii reflectă în mod evident numai dacă se are în vedere baza sacramentală și principiul *sinodalității* Dacă *sinodul* este considerat numai sub aspect canonic atunci se poate vorbi de caracterul nepermanent și neobligatoriu al acestuia Dar *sinodul* trebuie pus în legătură cu sacramentalitatea Bisericii și de aceea el trebuie considerat ca o instituție autentică și permanentă a Bisericii Structura *sinodală* a Bisericii se observă mai ales în actul hirotoniei episcopale, când noul episcop face mărturisirea de credință în fața unui sobor de episcopi și este consacrat în funcție de mai mulți episcopi care se împărtășesc din aceeași potir

Sinoadele ecumenice au autoritate în materie de credință și această provine din faptul că episcopatul

posedă autoritatea de a învăța diferențiat de doctrină, iar el exercită această harismă în acord cu conștiința Bisericii. În acest sens se poate observa o convergență între *sinod* și Biserică, în sensul unei corelații între autoritatea doctrinară a *sinoadelor* de *infailibilitatea* și consensul Bisericii.

Pe de o parte, autoritatea de a învăța în Biserică episcopul a primit-o de la Hristos, prin actul hirotoniei. Harisma învățătorească, deci și puterea de a lua hotărâri cu caracter doctrinar, are o origine sacramentală. Desigur episcopatul își exercită această slujire în mod colegial. Dar unitatea trupului și în unitatea membrelor — deoarece funcția specifică a unui membru este în același timp o funcție comună a întregului trup —, tot așa unitatea Bisericii soborniceşti stă în împărtășirea de credință și sacramentală a Bisericilor locale. Astfel, *sinodul* ecumenic are puterea și eficacitatea de a exprima cu autoritate credința Bisericii și ei reprezintă o expresie nu numai a naturii sacramentale a episcopatului, ci și a comuniunii dintre Biserici.

De cealaltă parte, *sinodul* ecumenic nu este o autoritate în afara de Biserică, ci el constituie glasul Bisericii soborniceşti și decide hotărâște «ex consensu ecclesiae». În *sinod*, episcopul reprezintă nu numai pe Hristos, ci și Biserica sa locală, sau reprezintă pe Hristos în măsura în care el rămâne fidel trupului Lui tainic, manifestat în Biserica locală la care este trimis să slujească ca urmaș al apostolilor.

Sinodul ecumenic este un moment de afirmare a universalității Bisericii, a unității ei în diversitate. Spiritul soborniceşte al *sinodului* își are rădăcina din faptul că fiecare Biserică locală confirmă unitatea universală în modul ei divers de interpretare și experiență. *Sinodul* constituie și o confruntare a tuturor modurilor de exprimare a revelației, în scopul de a stabili caracterul unitar al acesteia. Și din acest motiv *sinodul* are nevoie de receptarea hotărârilor sale de întregul corp al Bisericii.

Prin receptare se înțelege procesul prin care corpul Bisericii soborniceşte constată că *sinodul* ecumenic a mărturisit credința transmisă de Apostoli. De fapt, Biserica este conștientă atât înainte de timpul *sinodului*, cât și în timpul *sinodului*, că episcopii *sinodului* au semnat hotărârile *sinodului* cu conștiința că ele exprimă credința Bisericii de totdeauna și de pretutindeni.

Hotărârile *sinoadelor* ecumenice au nevoie de receptarea Bisericii întregi, deoarece obiectul definițiilor conține în procesul întregii conștiințe a Bisericii, fiind vorba de mărturisirea ei de credință.

În mod concret, criteriul receptării unui *sinod* ca ecumenic a fost continuitatea noului *sinod* cu *sinoadele* anterioare. Biserica a constatat că hotărârile noului *sinod* sînt în consens cu Tradiția apostolică așa cum ea este păstrată în conștiința Bisericii și cum a fost exprimată de *sinoadele* ecumenice anterioare. Această constatare se face în cadrul viitorului *sinod* ecumenic. Un *sinod* ecumenic, înainte de a da ceva asupra chestiunilor doctrinare puse în discuție, confirmă hotărârile *sinoadelor* anterioare, așezându-se astfel în continuitatea acestora.

Dar un *sinod* ecumenic n-a fost o simplă repetare a *sinoadelor* anterioare, ci și o dezvoltare a lor. Un *sinod* ecumenic nu schimbă definițiile *sinoadelor* vechi, dar aduce

ceva nou, ceva care îmbogățește acestea definiții. Mai multe *sinoade* anterioare se pot înțelege într-un sens nou, într-o lumină nouă prin decizia *sinodului* nou. De pildă, formula hristologică a *sinodului* IV e mai bine înțeleasă dacă se ține seama de hotărîrile privind dogma hristologică a *sinoadelor* V și VI.

Astfel, un *sinod* ecumenic aduce și o nouă înțelegere a *sinoadelor* anterioare cu care se află în continuitate de credință.

În legătură cu posibilitatea unui nou *sinod* ecumenic unii teologi ortodocși (John Meyendorff) sînt de părere că ar trebui să se evite folosirea cuvîntului «ecumenic» cu sensul său din trecut. Trebuie să se revină la sensul etimologic al termenului, potrivit căruia Biserica Ortodoxă poate să exprime credința adevărată printr-un *sinod* fără să fie necesară și primirea expresă a Bisericii Apusene. Acest *sinod* Dupa părerea existată azi nu se mai poate susține tocmai că un *sinod* ecumenic presupune o unanimitate egală automat, deoarece nu există criterii precise și asigurate în mod permanent pentru ecumenicitatea *sinoadelor*. Ecumenicitatea *sinoadelor* a fost înțeleasă multă vreme în sens geografic adică era dependentă de reprezentarea Bisericilor din întregul imperiu roman în cadrul *sinodului*. Potrivit acestei concepții, un *sinod* era considerat «ecumenic» întrucît reprezenta Biserica imperiului. Dar astăzi nu se mai poate aplica acest criteriu. Pe de altă parte, *sinodul* ecumenic nu este singura instanță magisterială a Bisericii, fiindcă Biserica se poate exprima și pe alte căi. Dat fiind faptul că a existat o identitate între Biserică și imperiu, recepțarea unui *sinod* de către Biserica Romei constituia un criteriu decisiv pentru ecumenicitatea unui *sinod*. Dacă se păstrează sensul geografic, imperial al Bisericii, atunci e necesar și consensul Bisericii Apusene. Dar cu punctul de vedere ortodox, mărturisirea Bisericii Apusene nu mai e necesară azi deoarece Ortodoxia pretinde că ea este Biserica adevărată.

Prin urmare, recepțarea de către Biserica Apuseană a unui *sinod* ca criteriu pentru unele *sinoade* ecumenice, care a existat în trecut, faptul ca un *sinod* să fie acceptat de către toate părțile Bisericii Universale, inclusiv de Biserica Romei. Dar în Răsărit are o mai mare importanță adevărului formulat decît autoritatea instituției care îl formulează. Problema *sinoadelor* ecumenice este deci cea a conținutului revelat și exprimat în ele.

Punctul de vedere cunoscut al teologiei ortodoxe contemporane este că *sinodul* ecumenic constituie criteriul decisiv al ecumenicității unui *sinod*. Dacă nu-l acceptă, *sinodul* nu este ecumenic.

Bibliografie: Panagiotis N. Trembelas, *Dogmatique de l'Eglise Orthodoxe Catholique*, vol. 2, Editions de Chevetogne et Desclée de Brouwer Bruges 1967, p. 391—397; Pr. Prof. L. Stan, *Despre «recepția» de către Biserică a hotărîrilor Sinoadelor Ecumenice*, în «Studii Teologice», XVII (1965), nr. 7—8, p. 505—510; Pierre Duprey, *The Synodical Structure of the Church in Eastern Theology* în «One in Christ» vol. VII, no. 2—3, 1971, p. 152—182; Carnegie Samuel Calian, *Which Councils are ecumenical — from Nicaea to Vatican II*, în «The Greek Orthodox Theological Review», vol. XV no. 2, Fall, 1969, p. 181—197; John Meyendorff, *What is an Ecumenical Council?* în vol. «Councils and the Ecumenical Movement», World Council of Churches

Studies 5. Geneva, 1968; D. Stăniloae *Noţiunea sinodicităţii*, în «Studii Teologice» XXIX (1977), nr 9—10, p. 605—615; Ioan C. Coman *Sinoadele ecumenice ca expresie a universalităţii Bisericii*, în «Studii teologice», X X (1967), nr 1—2, p. 3—29; Hercule S. A[illegible] *Les Conciles Oecumeniques V-e, VI-e, VII-e et VIII-e* 1 vol. «Le Concile et les conciles», Editions de Chevetogne et du Cerf, 1960, p. 111—123; Ioan I. Rămureanu, *Sinodul I ecumenic de la Constantinopol 381 şi învăţătura despre Sfîntul Duh şi despre Simbolul Constantinopolitan*, în «Studii Teologice», XXI (1969), nr. 5—6, p. 27—36; Dimitrie Manu, *Importanţa sinoadelor ţărăteşti din sec. IV pentru ortodoxie*, în «Ortodoxia» nr. 3, 1967, p. 75—104; Daniel Ciobotea, *Infailibilitatea ecleziastică ortodoxă*, în «Ortodoxia» nr. 4, 1968, p. 113—125.

SINOD ECUMENIC [gr. *oikoumenikē synodos*, lat. *concilium* = adunare de episcopi, care reprezintă întreaga Biserică]: Forma colegială în care se exprimă episcopatul universal în materie de doctrină şi de canon. Cu toate că episcopul are o misiune locală determinată, el are o răspundere colegială în problemele de interes general ale Bisericii. În perioada dinainte de Schisma (1054), caracterul «ecumenic» al unui *sinod* este dat de prezenţa şi de reprezentarea episcopatului din întregul imperiu. *Sinod ecumenic* înseamnă adunarea episcopilor din imperiu. În acest sens, reprezentarea scaunului de Roma (v. supra Italiei) era necesară. Deşi convocate de împăraţi, *sinoadele* ecumenice nu constituie o instituţie imperială. El semnează actele sinodale, fără să voteze sau să influenţeze deciziile, lăsînd episcopilor o autonomie deplină în dezbateri. În deciziile *sinoadelor* trebuie să se facă o distincţie între dogmă, care are conţinut doctrinar de credinţă («oros» — «finis»), şi canon, care are un caracter disciplinar. Nici convocarea de către împărat, nici reprezentarea ecumenică, nici semnătura episcopilor pe actele *sinoadelor* nu garantează ortodoxia intrinsecă a recentei exprimări a crezului. Deciziile *sinoadelor* ecumenice nu constituie un criteriu extern al doctrinei decît atunci cînd o autoritate exterioară nu poate impune adevărul credinţei. De aceea ele trebuie să fie recepţionate şi confirmate de conştiinţa Bisericii. Tradiţia creştină recunoaşte şapte *sinoade* cu caracter ecumenic, între care şase au fost din primele *sinoade* locale sau regionale. *Sinoadele ecumenice* sînt:

1) *Sinodul de la Niceea*, în Asia Mică (mai-iunie 325), convocat de împăratul Constantin cel Mare (274—337) în biserica palatului său, la care iau parte 318 episcopi, episcopi din tot imperiul (în afară de reprezentanţii papei Silvestru I (314—335), precum şi Vitus şi Vincent. Dintre episcopii orientali se remarcă Hosius de Cordoba (Spania), cel care fusese trimis de împărat la Alexandria pentru a restabili pacea în Biserica Egiptului. Scopul *sinodului* este formularea exactă a credinţei despre Sfînta Treime, în opoziţie cu învăţătura preotului erudit Arie (ca. 250—336) din Alexandria, care susţinea că Fiul nu este identic după fire cu Tatăl, fiind subordonat. Acestuia îi lipseşte trăsătura de ordin superior a Tatălui. Sub influenţa stoicului Atanasie, diacon de Alexandria, *sinodul* afirmă că Dumnezeu-Fiul este de o fiinţă (homoousios) cu Dumnezeu-Tatăl. Dumnezeu-Unul, Care are o singură fire, există ca Treime de «trei ipostase» având fiecare proprietăţi unice, personale. Crezul de

la Niceea devine curînd punctul de referință a întregii tradiții ortodoxe, pe baza celor *șinoadelor* posterioare. Există părerea că celelalte șinoade nu sînt altceva decît confirmarea și explicarea ortodoxiei de la Niceea. De altfel, *șinoadele* ulterioare nu fac decît rostirea Simbolului de la Niceea. Actele *șinodului* nu s-au păstrat. Dar Eusebiu al Cezareii (în *Vita Constantini*) face o descriere pe larg a dezbaterilor. *Sinodul* promulgă 28 de canoane, care prevăd, printre altele, sărbătorirea Paștelui în zi de Duminică, concomitent cu evreii, împreună cu paștele iudaic, organizarea bisericii după diviziunile administrative ale imperiului, prezența a trei episcopi liturghisitori în hirotonia episcopală.

3) *Sinodul de la Constantinopol* (mai—iulie 381), este convocat de împăratul Teodosie (378—395) fără consimțirea papei Damas I (366—384), cu intenția de a pune capăt controversei ariene, care a continuat după Sinodul de la Niceea, a cărui spirit a dat de cîteva ori impresia că va dispărea. Constituția semiariană a anului 360 exilează pe sfîntul Atanasie la Treves) și mai ales persecuției pe care succesorii lui Constantin — Constantia (337—361), sora lui Constantin, Constant și Valens (†378) — o declanșează împotriva ortodocșilor de la Niceea. *Sinodul* este chemat să se pronunțe în legătură cu două erezii ale timpului: cea a sfințului Macedonie, episcop de Constantinopol — care nega deplina dumnezeire a Duhului Sfînt, spunînd că este o creatură a Fiului — și cea a lui Apolinarie, episcop de Sirmium, care nega prezența sufletului rațional (sau spiritului) în Hristos, acesta fiind înlocuit cu Cuvîntul. Sinodul reia doctrina de la Niceea asupra Sfintei Treimi — doctrină întărită apoi de teologia trinitară a părinților cappadocieni: Vasile, Grigorie de Nazianz și Grigorie de Nyssa, care au impus cu autoritate formula: «Una și aceeași ființă dumnezeiască în trei Persoane».

Și a luptei ortodoxe privitoare la Duhul Sfînt împotriva lui Macedonie, cei 150 de părinți, fără să folosească «homoousios», afirmă că Duhul este «închinat și slăvit împreună cu Tatăl și cu Fiul». *Sinodul* respinge apolinarismul, în expresia «de la Duhul Sfînt și din Fecioara Maria». Simbolul din 381 va deveni crezul clasic, ecumenic, al Bisericii creștine. El va pătrunde în liturghie și va fi confirmat de toate sinoadele ulterioare sub denumirea de crez niceoconstantinopolitan. În anul 3, *sinodul* fixează ordinea celor cinci patriarhate (ținînd seama de situația politică a vremii). Roma se bucură de o preeminență de onoare, iar Constantinopolul, după Roma, «cel doi, având privilegii egale cu cetatea imperială», Roma.

4) *Sinodul de la Efes* (iunie—iulie 431) este convocat de împăratul Teodosie al II-lea (408—450), cu scopul de a curma disputa contra Nestorie (†451), episcop de Constantinopol (în 428), și Chiril al Alexandriei (412—444) [acesta fiind înlocuit patriarhatul Tesalonic (385—412), cel care a manevrat depunerea și exilul sfîntului Ioan Gură de Aur (†407)]. Nestorie acuză, pe bună dreptate, unele noi erezii potrivit cărora există două persoane distincte în Cuvîntul întrupat, de aceea Fecioara Maria nu poate fi numită «Născătoare de Dumnezeu», ci numai «născătoare de Hristos». La insistența lui Chiril *sinodul* (153 de episcopi) definește doctrina despre unirea celor două firi în persoana unică a Cuvîntului și doctrina despre Fecioara Maria Născătoa-

[illegible] despre cele două voințe [illegible]stos în această [illegible] Ortodoxia este apărată, cu prețul mar[illegible], de papa Martin I (†655 în exil în Crimeea) și de sfîntul Maxim Mărturisitorul. Sinodul, în prezența [illegible] și a legaților papei Agathon (678—681), condamnă pe [illegible] respingerea lui Ilie [illegible] Sergie, adică [illegible] monoteist. *Sinodul* recunoaște, în [illegible] voințelor și [illegible] în Hristos există două voințe [illegible] și anume [illegible] voință umană, [illegible] dumnezeiești, fiind pe deplin [illegible]. *Sinodul* a recunoscut [illegible] primul pas de *sinoade* [illegible] în fața definirii [illegible] despre persoana Fiului lui Dumnezeu.

Ca și *sinoadele* din 553 și 680 [illegible] s-a ocupat și de probleme [illegible], impărtășa Justinian convocă în 692, în aceeași sală a palatului (în Trullo) un *sinod* general [illegible] scopul de a decreta canoane, în [illegible] celor două concilii precedente, de unde și numirea sa de *sinodus quinisextus*). *Sinodul* confirmă canonul 28 al lui Calcedon, se pronunță pentru [illegible] preoților în ceea ce privește căsătoria, critică unele obiceiuri ale Bisericii Apusene, stabilind împărtășirea sub ambele forme (pîine și vin) și [illegible] prin [illegible] (cu apă) la Euharistie.

7) *Al doilea sinod ecumenic* de la Niceea (după [illegible] octombrie 787) este convocat de împărăteasa Irina (780—790), regenta lui Constantin al VI-lea (771—797), pentru a se pronunța în legătură cu cultul icoanelor. Leon al III-lea Isaurul (717—741) publică un edict în 727, prin care interzice cultul icoanelor și reprezentarea picturală în general, considerînd această drept idolatrie. Împăratul numește un patriarh iconoclast, iar împotriva papei Grigorie al III-lea (731—741) care excomunicase pe iconoclaști, trece sub jurisdicția Constantinopolului provincia Iliriei. Succesorul său, Constantin al V-lea Copronim (741—775) convoacă un *sinod* mixt la Constantinopol care condamnă cultul icoanelor și excomunică pe [illegible] iconoclaști, inclusiv pe Ioan Damaschin și pe patriarhul Germanus, deși [illegible] împărătească Irina cu sprijinul patriarhului Tarasie și al papei Adrian I (771—795), convoacă un alt *sinod*, tot la Niceea, care [illegible] *sinod* are [illegible] din 754 și care formulează învățătura că obiectul venerării este persoana reprezentată pe icoană. Face o distincție între adorare (latreia) care este rezervată numai lui Dumnezeu și cinstire (proskynesis) ce se cuvine sfinților (v. IOANA). Sinodul a fost acceptat de către Bisericile din imperiul lui Carol cel Mare (Germania, Franța, Spania). *Sinodul* de la Frankfurt (794) și «Cărțile carolinee» se pronunță împotriva cultului icoanelor.

Cu toată opoziția patriarhului Nichifor și a lui Teodor Studitul și a [illegible] în general, [illegible] persistă datorită persecuției declanșate de împărății bizantini, abia sub împărăteasa Teodora, mama lui Mihail al III-lea, în anul 842, fiul în amintirea căruia se instituie sărbătoarea Ortodoxiei, în prima Duminică a postului Paștelui. Iconoclasmul este ultima erezie care a făcut obiectul unui *sinod* ecumenic.

Biserica Ortodoxă recunoaște numai șapte *sinoade* ecumenice. Este adevărat că un *sinod* unit la Constantinopol (879—880), a fost [illegible] legatul papei Ioan al VIII-lea ca

(872—882), încearcă să restaureze comuniunea între Orient și Occident atît de mult zdruncinată de tratele ambiției papilor de a fi considerați de orientali ca instanță de apel. Sinodul recunoaște pe Fotie (820—891) ca patriarh (Fotie înlocuise pe Ignatie în 858, dar nu a fost recunoscut de papa Nicolae I (858—867) și fusese apoi recunoscut printr-un sinod din Constantinopol (869—870), convocat de Vasile I Macedoneanul (867—886); la rîndul său, Fotie depusese pe papă, criticînd aspru activitatea misionarilor catolici în Bulgaria (o mare parte a populației fusese convertită de Bizanț în 864—), pe care îl acuză de erezie. Sinodul se pronunță pentru atitudinea «ortodoxă» și recunoaște egalitatea dintre Roma și Constantinopol, deși pe Roma având «întîietate». Unii susțin că recunoașterea acestui sinod ca *sinod* de reconciliere ar fi de o mare valoare practică în vederea restabilirii unității. Punctul de pe care al Sinodului din 1054 se află în tentativa papilor de a așeza Orientul sub autoritatea lor directă, lăsînd răsăritenilor impresia că autonomia lor este contestată. Din punct de vedere teologic separarea a fost provocată de «Filioque», așa cum arată patriarhul Fotie în tratatul său «Despre Duhul Sfînt», în care condamnă pe latini ca eretici.

Importanța *sinoadelor ecumenice* rezidă în faptul că: a) prin conținutul lor dogmatic ele constituie lege de unitate cel mai solid între toate Bisericile locale în primul mileniu creștin; b) ele au impus autoritatea și metoda colegială, conciliară, care a menținut și slujit ideea ecumenică; c) sinoadele au redresat sau reconstituit unitatea vizibilă a creștinismului, de aceea unirea Bisericilor trebuie să facă obiectul unui acord ecumenic.

Bibliografie: Ioannis Karmiris, *Monumentele dogmatice și simbolice ale Bisericii Ortodoxe sobornicești* (în greceste), ed. 2-a, Grax, 1968; Philip Schaff și Henry Wace, *Nicene and post-Nicene Fathers*, Second series, vol. XIV (The Seven Ecumenical Councils) New York, Charles Scribner's Sons, 1918; I. Ortiz de Urbina, *Nicée et Constantinople* Editions de l'Orante, Paris, 1963 (col. *Histoire des Conciles Oecuméniques*, sub direcția lui Gervais Dumeige); P. Th. Camelot, *Ephèse et Chalcédoine*, Editions de l'Orante, Paris, 1962; *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, ed. III-a, publicat de Istituto per le Scienze Religiose, Bologna, 1973; Ch. J. Hefele—H. Leclercq, *Histoire des Conciles*, Paris, 1907—1927, 8 volume; Francis Dvornic, *Histoire des Conciles de Nicée à Vatican*, Editions du Seuil Paris 1966; Hamilcar S. Alivisatos, *Les conciles oecuménique V-e, VI-e, VII-e et VIII-e* în vol. «Le Concile et les Conciles», Ed. de Chevetogne — Ed. du Cerf, Paris 1960, p. 111—123; Idem, *Il is possible to convoke an Ecumenical Council?*, în «Diakonia», IV (1969), nr. 1, p. 26—33; Arhiep. Methodios Fouyas, *The Person of Jesus Christ in the Decisions of the Ecumenical Councils*, Central Printing Press Addis Abeba, 1976; Ep. Pierre de Cheverchèse, *Le Concile Oecuménique comme autorité suprême dans l'Eglise*, în «Analecta» 24, 1 (1975), p. 78—102; Jean Meyendorff, *Qu'est-ce qu'un concile oecuménique?*, în «Le Messager Orthodoxe», 17 (1977), nr. 76, p. 17—36; Joseph Munitz *Synoptic Byzantine Chronologies of the Councils*, în «Revue des Etudes Byzantines», 36 (1978), p. 193—218; Maximos Aghiorgoussis, *Theological and Historical Aspects of Conciliarity — some Propositions for Discussion*, în «The Greek Orthodox Theological Reviews», 24 (1979) nr. 1, p. 5—19; Nicholas Zernov, *Eastern Christendom*, Weidenfeld and Nicolson,

London, 1961; Liviu Stan, *Despre «receptarea» de către Biserică a hotărîrilor Sinoadelor ecumenice*, în «Studii Teologice», XV, 1963, nr. 7–8, p. 435–461; I. Ramsey, *Sobornicitatea*, în «Studii Teologice», XXIX (1977), nr. 1–2, p. 15–86.

SLAVĂ (în ceea ce privește slava lui Dumnezeu) stare de lucrare sau de glorificare a firii umane și a creației, în împărăția lui Dumnezeu, când cerul și sfinții se îmbracă de aici. «Când Fiul Omului va să vină întru slava Tatălui Său și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui» (Mat. 16, 27). În sens teologic, slava este manifestarea sau prezența concretă a lui Dumnezeu în creație (Is. 6, 3; Num. 14, 21). Și pentru că slava prezenței lui Dumnezeu se vădește nu numai în «pământul plin de slava Lui» (Ps. 103, 24), ci și în sfânta sfintelor din templul lui Solomon și în revelațiile profetice (Isaia și Iezechiel), slava Treimii în vocea serafimilor se strigă «Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Savaot, plin este tot pământul de mărirea Lui» (Is. 6, 3). Slava este și creația «degetului lui Dumnezeu», norul, timpul care a învăluit trupul de ședere «umbrită» a lui Dumnezeu și pe tot parcursul Vechiului Testament (Ieș. 13, 21). De aceea, mântuirea este restaurnicirea chipului slavei pierdute și omul își zidește mântuirea cu mâinile lui Dumnezeu. «Cei înțelepți vor moșteni slava» (Pr. lui Sol. 3, 51).

În Noul Testament, sfântul Ioan Evanghelistul reia tema *slavei* văzute a lui Dumnezeu (In. 12, 41), care este unită cu Iisus Hristos dându-i postasul: «Slăvește-Mă pe Mine, Tată, cu Tine, cu slava pe care am avut-o la Tine mai înainte de a fi lumea» (In. 17, 5). Slava este lumina ipostasului, care pătrunde firea omenească a lui Hristos îndumnezeind o. Biserica așteaptă parousia, a doua venire, plină de slava a Domnului (1 Tes. 4, 17). Creștinii primesc slava Fiului: «Slava pe care Mi-ai dat-o Mie, Părinte, am dat-o lor, ca să fie una, precum și Noi una suntem» (In. 17, 22). Slava este strălucirea Duhului Sfânt în sufletele creștinilor chemați să vadă «din slavă în slavă» (I. Cor. 3, 18), până ce vor deveni ei înșiși slavă perfectă ale sfințeniei lui Dumnezeu.

În literatura de spiritualitate din secolul al XIV-lea, slava este lumina harului dumnezeiesc, înțeleasă energiile divine necreate, care s-au arătat pe Tabor în trupul lui Hristos. Lumina taborică nu este o vedere a firii dumnezeiești, ci a celei firi. Lui Slava nu este natura dumnezeiască, ci ființa dumnezeiască. Așadar, a ceea ce ființă omenească vede dumnezeiește nu este firea. Altceva este natura lui Dumnezeu și altceva este slava Lui, deși sunt nedespărțite între ele. (Grigorie Palama, *Despre sfânta liniște*, I, 3, în Filocalia românească, vol. VII, p. 264). În teoria sa despre «ousiologie», S. Bulgakov susține că în însăși dumnezeire există «sofianicul» înțelepciunea care-i ființă reală diferită de ipostasele Sfintei Treimi, este ousia revelată a dumnezeirii sau existența, ființa identică a lui Dumnezeu și lumii o realitate care pornește din El (panenteism).

Slava ca realitate escatologică a mântuirii și nemuririi, fiind însuși mediul Împărăției lui Dumnezeu viitoare (Apoc. 21, 23). Dar ea este văzută și gustată de sfinți încă de aici. Acesta este sensul îndreptățit de a «slăvi» pe Dumnezeu, adică a recunoaște și a mărturisi prezența Sa concretă și creatură Sa nemijlocită cu faptele Sale, în rugăciune, doxologie și mul

tumr Să Te laude pe Tine, Doamne, toate lucrurile Tale şi cuvioşii Tăi să Te binecuvinteze Să vorbească de slava împărăţiei Tale şi de puterea Ta să vorbească (Ps 144 10-11)

«Tot cel ce zice că lumina care a strălucit ucenicilor în Tabor este o născocire [illegible] această [illegible] adevărată [illegible] [illegible] [illegible]

Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? (Luca 18, 2?) Mîntuirea, este acțiunea omului sau a lui Dumnezeu? Iisus se plasează totdeauna pe planul milei și al iubirii, nu a justiției aspre. Mîntuirea este un dar al lui Dumnezeu, pentru care I se cuvine recunoștința și mulțumire. Dar acest dar nu se poate realiza fără răspunsul, libertatea și conlucrarea omului. În parabola celor doi fii, Tatăl respectă libertatea fiului care pleacă de la casa părintească, de aceea n-a putut să-l reție (Luca 15, 12). Tatăl așteaptă, cu bucurie de întoarcerea fiului său pierdut, căruia îi redă cu generozitate locul de fiu. Mîntuirea implică prezența actuală a lui Iisus și așteptarea actuală a omului, ca în cazul lui Zaheu (Luca 19, 10). Prin păcat este schimbarea vieții, a raportului cu Dumnezeu (fiul cel mare numește pe fratele său «fiul tău», dar Tatăl îl cheamă «fratele tău») și a raportului cu aproapele. Zaheu decide să repare nedreptățile comise «jumătate din averea mea o voi da săracilor, iar cui am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit» (Luca 19, 8).

Cine poate să fie mîntuit? Toți cei care primesc pe Iisus Hristos și Îl urmează în actul mîntuirii cea mai mare poruncă este Iubește pe Dumnezeu și pe aproapele ca pe tine însuți (Matei 22, 36—40; Luca 10, 25—28; Romani 7, 1—6; 13, 8—10; Galateni 5, 1—15). Cum? Ce este imposibil la oameni, este cu putință la Dumnezeu (Luca 18, 26—27).

În *Patima* — suferința, răstignirea moartea lui Iisus Hristos se consumă drama fundamentală a omenirii. Recapitulată în persoana lui Hristos, umanitatea noastră face împreună cu El crucea. Toți am suferit și patimit împreună cu El. El a luat asupra Sa păcatele tuturor, păcatul lumii, pe care a șters și învins în trupul Său răstignit. Lumea aștepta un rege-salvator, Mesia, promis de profeți și de cărțile lor sfinte (Tora), care să restaureze poporul lui Israel în drepturile sale istorice. Iisus însă se referă la umanitatea întreagă, a problema ei capitală, pe care a vrea să introducă în lume împărăția lui Dumnezeu. Iisus vine astfel să realizeze «toată dreptatea», ideea economia mîntuirii lumii, nu aceea a supraviețuirii unui popor în toată măreția ei, cum de altfel în momentul Botezului și ungerii cu Duhul Sfînt (Matei 3, 15). Calea lui Iisus este calea jertfei pe altul în numele nostru prin sacrificiul trupului pe cruce și în coborîrea la iad. Discipolii Săi sînt chemați să-L urmeze și să poarte crucea (Luca 9, 23). El n-a văzut împlinirea Sa mesianică decît în momentul suferinței cu trupul pe cruce, atunci cînd a strigat «Totul este împlinit acum» (Ioan 19, 28). Mulți așteptau un rege victorios fără experiența crucii și a suferinței. Mulți nu înțeleg cum un rege poate să fie răstignit pe cruce, răstignirea fiind pedeapsa unui sclav. De aceea, crucea lui Hristos devine scandal pentru iudei, nebunie pentru greci, neamuri (I Cor. 1, 23). Pavel spune că tocmai în aceasta stă misterul Planului lui Dumnezeu întrupat. Fără cruce și înviere, zadarnică ar fi credința creștinilor (1 Corinteni 15, 14, 17).

Bibliografie: N. Chiteșcu, *Răscumpărarea în Scrierile Sf. Părinți*, București 1937

SPIRITUAL, SPIRITUALITATE (lat. spiritualis, spiritualitas) semnifică experierea conștientă a harului lui Dumnezeu, care se manifestă într-un mod de cunoaștere

și de viață, în care *spiritul* își recapătă sau este reconsiderat în libertatea și noblețea sa. Este procesul existențial spre îndumnezeire, spre reposedarea personală a Duhului Sfînt, prin faptele nevăzute, pentru a recîștiga sensul filiației de Dumnezeu. Mari părinți duhovnicești văd acest proces sub diverse aspecte. Pentru Evagrie Ponticul (346—399), obiectul eforturilor *spirituale* este contemplarea lui Dumnezeu prin rugăciune, deoarece războiul demonilor este pentru a ne împiedica să cunoaștem și să iubim adevărul. Pentru Grigorie de Nyssa (c. 331 — c. 395), *spiritualitatea* presupune o continuă înaintare (epectaza) și progres în comunicarea infinită a lui Dumnezeu. Pentru Ioan Scărarul († 650), viața *spirituală* este o urcare în trepte depășind curse de obstacole, pe parcursul căreia Dumnezeu Simeon Noul Teolog (949—1022) și ucenicul său, Nicetas Stetatos, vor da observației *spirituale* și însușirilor față de Dumnezeu o unitară și paradisiacă, de a căror creștinesc trebuie să recapete în mod conștient simțirea prezenței harului, sub forma de lumină și lucrare. Pentru Nicodim Aghioritul (1748—1809), creștinul este angajat într-un război nevăzut (πόλεμος ἀόρατος) cu scopul de a-și găsi propria sa ființă prin discernământ și înțelepciune. Toți marii asceți consideră viața «în Hristos» ca o actualizare a harului Botezului, a întoarcerii către Dumnezeu prin puterea Duhului Sfînt. Pentru ei *spiritualitatea* nu trebuie confundată cu mistica monastică deoarece este o experiență a fiecărui creștin.

Părinții, care s-au preocupat de doctrina *spiritualității*, vorbesc de trepte ale vieții *spirituale* sau ale progresului spre sfințire, un fel de ordine în existență, care au legătură între ele. Acestea sînt:

1) Curățirea de patimi și cîștigarea virtuților. Patimile sînt nu numai o expresie a egoismului, ci arată neputința voinței de a se desprinde de afecțiuni și slăbiciuni, ca și o expresie a lipsei harului, deoarece schimbă sensul (rațiunea) lucrurilor, folosindu-le contra firii lor. Deschiderea către Dumnezeu este posibilă numai dacă voința se eliberează de asemenea patimi. Patimile îl separă pe *spirit* de acea parte a ființei care regenerează forța *spirituală* și creează liberul avînt spre tot.

2) Contemplarea «rațiunilor» divine ale lucrurilor, sau concentrarea vederii *spirituale* asupra Providenței, rațiuni care au lucrat începînd cu creația. Operația contemplativă depășește rațiunile care limitează cunoașterea la structura pur materială a lumii și trupului, atingînd [illegible]. Prin contemplare, adică prin pătrunderea *spirituală* [illegible] lumii [illegible] lui Dumnezeu devine mai [illegible] și mai activă.

3) Unirea nemijlocită sau experierea imediată a lui Dumnezeu, stadiul ultim al îndumnezeirii, în care Dumnezeu este mai activ decît subiectul uman. Este starea superioară în cunoașterea de Dumnezeu, El fiind «Rațiunea Unică și Ultimă» a existenței.

«Pentru noi e sărbătoare toată viața, pentru că sîntem convinși Dumnezeu este [illegible] și în orice loc. Lucrăm pământul, rugînd pe Dumnezeu. Călătorim pe mare, înălțînd laude lui Dumnezeu; și ne ducem și ceasată viețuire cu gîndul la Dumnezeu. Nostalgia este în mai apropiată prietenie [illegible]

Dumnezeu, pentru că gnosticul este, în toate împrejurările vieții sale în același timp, și sfânt și vesel; este sfânt pe măsura asemănării lui cu Dumnezeu și vesel pentru gândul la bunătățile pe care ni le-a dat nouă Domnul (Clement Alexandrinul, *Stromata 7-a*, cap. VII, 35, 6—7).

Bibliografie: Nicolae V. Stănescu, *Teologie și viață la Sfântul Grigorie de Nazianz* în «Mitropolia Olteniei», XIV (1962), nr. 1—2, p. 3—12; I. Zăpcean, *Personalitatea morală după învățătura creștină ortodoxă* în «Mitropolia Ardealului» II (1957) nr. 3—4, p. 239—241; N. Comșeriu, *Scara și treptele ei în viața duhovnicească* în «Mitropolia Moldovei și Sucevei», XXXV (1959), nr. 5—6, p. 453—469; Const. Pavel, *Aspectul teologic al solidarității umane*, în «Ortodoxia», XIX (1967), nr. 2, p. 182—190; D. Stăniloae, *Semnificația umilinței dumnezeiești* în *spiritualitatea și cultul Bisericii Ortodoxe*, în «Ortodoxia» XXVIII (1967) nr. 3—4, p. 433—446; Dan-Ilie Cătineanu, *Reflexion et vie chrétiennes aujourd'hui. Essai sur le rapport entre la théologie et la spiritualité*, Strasbourg, 1971.

SUCCESIUNE apostolică [lat. *successio* = urmare, continuare] termen tehnic care se referă la modul în care se păstrează structura și misiunea apostolului «Cei Doisprezece» în cadrul unității lui istorică a Bisericii. Biserica este zidită pe «temelia apostolilor» (Ef. 2, 20), în sensul că «Cei Doisprezece» formează un grup unic cu o misiune unică în întemeierea Bisericii. Hristos însuși instituie colegiul celor Doisprezece apostoli ca însuși modelul Bisericii, ca o structură care păstrează continuitatea istorică și identitatea ei de trup al lui Hristos. Aceasta se vede și din faptul că Duhul Sfânt este trimis de Fiul, prosl vit anume pentru a confirma această structură apostolică, drept bază a Bisericii. Întemeierea Bisericii în istorie la Cincizecime este un eveniment al Duhului Sfânt, dar prezența apostolilor la Cincizecime este o parte din eveniment. Aceasta se vede în icoana ortodoxă a Cincizecimii, care redă în imagine «tronul neclintit» al lui Hristos, Duhul Sfânt în chip de porumbel și cercul sfinților apostoli deschis spre lume, care ies astfel din împrejurarea «mărturisirii» lui Hristos. Prin urmare în faptul Cincizecimii, instituția și evenimentul, alegerea și trimiterea formează un întreg inseparabil. Dar Biserica istorică nu se poate concepe fără prezența și lucrarea Duhului Sfânt, ca nu se poate imagina fără «colegiul» apostolilor lui Hristos și fără considerarea acestui colegiu în istorie prin Sfinți și martiri întocmai ca apostolii. Căci Hristos este încorporat de apostoli nu numai în viața Sa pământească, ci și în împărăția Sa (Lc. 22, 30). La sfârșitul veacului Hristos apare din nou înconjurat de apostolii Săi (Apoc. 21, 14, cf. 21, 4) ceea ce înseamnă că «succesiunea» apostolică are nu numai un sens istoric ci și un sens escatologic (Lc. 10, 20).

Referința la apostoli este esențială și obligatorie pentru cei ce organizează primele comunități creștine. Pavel, Luca, Iacov, Ioan, toți își dedică slujirea și autoritatea lor în raport cu «Cei Doisprezece», în termenii de continuitate și ordine cu persoana și învățătura acestora (Gal. 2, 9). Această continuitate are un conținut și o calitate de reprezentare: «Căci v-am predat ceea ce am primit» (1 Cor. 15, 3) «Ori eu, ori aceștia așa propovăduim» (1 Cor. 15, 11). Tertulian cere ca fiecare Biserică să demonstreze apostolicitatea

origine ei, prin *succesiunea* neîntreruptă a episcopilor, cu unul din apostoli sau din bărbaţi apostolici (*De praescriptione haereticorum* XXXII, 1, trad. cit., p. 130). Pentru Ciprian, unitatea Bisericii se menţine prin mărturisirea credinţei apostolului Petru. Orice Biserică sau episcop care face această mărturisire se află în *succesiunea* lui Petru (*Despre unitatea Bisericii*, 4–5, trad. cit., p. 28–30).

Aspectele principale ale *succesiunii apostolice* pot fi prezentate astfel: apostolatul este o instituţie unică în Biserică, nu numai cea dintâi în ordinea slujirilor (I Cor. 12, 28). De aceea nu se poate vorbi de transmiterea apostolatului «celor Doisprezece» în termenii ce privesc istoria Episcopatului este incorespunzător pentru a identifica *succesiunea* cu perioada apostolică, dar nu este un substitut sau un echivalent al apostolatului, a cărui unicitate ultimului apostol.

Bisericile au căutat să identifice originea lor apostolică prin listele de episcopi hirotoniţi, în linie directă de un apostol sau de un urmaş al acestora. Dar această succesiune apostolică, este restituită sub forma episcopul şi prezbiterii săi. De altfel, potrivit analogiei folosite de Ignatie, episcopul este imaginea Tatălui, nu a apostolilor, care sunt reprezentaţi de prezbiteri, diaconii fiind chipul lui Hristos. Această insemnătate deosebită o au Hristos şi apostolii formează o unitate, tot aşa episcopul, preoţii şi diaconii formează un ansamblu (v. EPISCOP).

În *succesiunea* episcopală, sau mai bine zis sacerdotală sau ierarhică, Biserica revendică continuitatea cu colegiul apostolic în întregimea lui, nu cu apostolii luaţi individual. Continuitatea nu înseamnă numai *succesiunea* de la individ la individ, a episcopilor, ci continuitatea între comunităţi şi Bisericile care se constituie în jurul episcopului. În acest fel, Biserica îşi află identitatea esenţei ei. Relaţia dintre Hristos — apostoli — episcopi nu se face deci pe deasupra Bisericii. Apostolii nu sunt surse individuale ale harului apostolic, deoarece ei formează un întreg. Apostolii pot fi luaţi separat,

(Ps. 139, 13—16). Sufletul nu are un postas preexistent și nici nu e constituit dintr-o materie preexistentă, ca trupul care se plămădește din trupul părinților. Ființa umană presupune existența unui trup și rezultatul unei nașteri din alte trupuri. Sufletul are altă poziție și funcție în raport cu trupul (v. THEIL). El este creat din viața lui Dumnezeu, prin suflul divin, într-un trup omenesc, primește de la Creator. Acesta este privit ca un Dumnezeu, prin care omul devine ființă de viață, odată cu trupul în timpul zămislirii, astfel că ființa umană apare în lume ca unitate psiho-somatică. De fapt, duhul divin care pătrunde sufletul și puterea de a crea trupul Său etern are viață în sine, de aceea el nu trebuie să fie confundat cu puterea vitală, impersonală, care există și în animale și în toată creația. El este superior [illegible]

Bibliografie: *Epistola către Diognet*, 6, în trad. cit., p. 177—178; Sfântul Vasile cel Mare, *Despre originea omului*, în [illegible] 6—8, 18—19; II, 3—7, în [illegible] cit., p. 179—187, 213—221; [illegible] Ioan Damaschin, *Credința ortodoxă*, I, 1, trad. cit., p. 68—71.

SYNAXARIA: De la începutul ei Biserica a stăruit ca Liturghia să se facă pe mormintele martirilor, iar numele lor să fie pomenit la sfintele Dar Darurile se aduceau și noi și olo, după putință, cu bucurie și veselie, ca să sărbătorim ziua martiriului sau ziua nașterii, atât pentru cinstirea celui ce a săvârșit lupta, cât și pentru pregătirea și pregătirea celor ce vor [illegible] urma (Policarp, *Martiriul*, XVIII, 3).

Pe de altă parte, Biserica a stabilit ziua pe calendarul său de martiri, sfinți, mărturisitori, tocmai pentru ca ei să fie pomeniți și [illegible]

pând cu etapele vieții lui Hristos și în Hristos. *Tainele* nu există fără evenimentele istorice care formează istoria mântuirii. Biserica dăruiește învierea istorică a lui Hristos în mod sacramental și liturgic, în și prin *Tainele* sale. De unde și unitatea organică dintre *Taine*.

Taina este o acțiune a Duhului Sfînt, deoarece Hristos Se manifestă în și prin Duhul Sfînt. În fond economia mântuirii are un caracter trinitar, iar potrivit tradiției ortodoxe, Cincizecimea este sărbătorirea Sfintei Treimi. Toate *Tainele* au o epiclează, deoarece actul sacramental se realizează prin chemarea energiilor Duhului Sfînt. La hirotonie, se asistă la pogorîrea Duhului Sfînt asupra noului slujitor, prin ritualul punerii mîinilor.

Pe planul ontologic, *tainele* respectă, confirmă și transformă umanul. În fiecare *taină* există un element uman și unul divin. Cu toată slăbiciunea lui, omul primește harul, grație *Tainelor* cu un puternic epiclează, deoarece prin *Taine* credincios devine membru al Bisericii. Distincția dintre har și instituție a provocat multe controverse. E ne nu se confundă, dar nici nu se separă. Ele sînt unite fără amestecare. Trupul Domnului trebuie «deosebit» de factorii umani (I Cor. 11, 29).

Ritul de sfințire are în rol esențial în săvîrșirea și administrarea *Tainelor*. În trecut, Biserica a dat o mare importanță ritului. *Tainelor* (mărturisirea credinței, semnul văzut, gesturi rituale) săvîrșite în afară de comunitatea ortodoxă. Așa la Botez, uleiul la Mirungere, caldarea (zeon) la Euharistie sînt vehicole ale energiilor divine necreate. Dar mai presus de orice preoția instituită prin *Taina* hirotoniei de către episcop în succesiune apostolică reprezintă condiția indispensabilă pentru săvîrșirea și administrarea *Tainelor* (v. PREOȚIE și IERARHIE).

Euharistia a fost rînduită direct la Cina cea de taină. Botezul a fost instituit prin porunca Sa Matei 28, 18—20). Dar Hristos a vorbit un timp despre botez, iar mărturisirea Sa pe Cruce a fost trăită în tradiția orală transmisă de Apostoli. Astfel, Biserica recunoaște azi mai multe «taine».

Botezul cu apă, sau *taina* inițierii sau a nașterii în Hristos prin cufundarea în apă și invocarea Sfintei Treimi (Fapte 8, 12; Gal. 3, 27).

Botezul cu Duh Sfînt (Fapte 8, 16—17), prin ungerea cu mir și punerea mîinilor, sau *taina* vieții noi în Duhul Sfînt (Ioel 2, 28; Fapte 2, 17) și a primirii harului Duhului (Gal. 4, 6), care se manifestă prin darul limbilor (I Cor. 14, 11).

Euharistia — mulțumire, pe care Hristos însuși a instituit-o și a dat-o ca hrană pentru mîntuirea noastră, trupul și sîngele Domnului (Ioan 6, 53—57).

Hirotonia sau punerea mîinilor (de episcop) este *taina* slujirii, a sacrificiului pentru comunitate, după chipul lui Hristos (Ioan 10, 11), în care se consacră slujitorii care continuă misiunea apostolilor (cf. I Tim. 3, 2—5), aceea de a «zidi Biserica» (I Cor. 14, 4).

Mărturisirea și dezlegarea păcatelor, sau *taina* care eliberează pe credincios de orice formă de robie și servitute, devenind astfel o persoană liberă (Matei 16, 19; 18, 18; Ioan 20, 21—23).

Ungerea cu mir a bolnavilor «Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoții Bisericii și să se roage pentru el, ungîndu-l cu untdelemn în numele Domnului» (Iac. 5, 14).

Taina Sfîntului în care se săvîrșește unirea trupească și sufletească dintre bărbat și femeie după modelul unirii dintre Hristos și Biserica Sa (Efes. 5, 21—32) prin ritualul binecuvîntării și încoronării (cf. Ioan 2, 1—11; Matei 19, 4—6).

În cuprinsul cărților *Tainele* sînt descrise ca ierarhii prin care se sfințesc diverse situații și stări. Vechiul Testament cunoaște Biserica, dar nu împărtășește de *tainele* instituite de Hristos.

În general, numărul *Tainelor* este pus în legătură cu cele șapte daruri ale Duhului (Is 11, 2—3). În secolul al XII-lea Teodor Studitul afirmă că sînt șase *Taine* (botezul, *synaxis* (euharistia), mirungerea, hirotonia monahală și înmormîntarea N. Cabasila menționează asupra cărții *Taine* ce conțin viața în Hristos, iar Grigorie Palama vorbește de trei numai de botez și Euharistie. Doctrina despre cele șapte [illegible] Mărturisirea de credință a împăratului bizantin Mihail Paleologul prezentată la sinodul de la Lyon (1274) de papa Clement al IV-lea și [illegible]

credincios, devine membru al Bisericii. Simeon al Tesalonicului spune că, fără mirungere, botezul nu este desăvîrșit.

Botezul pune în eputul unei noi vieți în Hristos. Botezul nu se mai arată ca justificare, sau numai ca ștergere a păcatului strămoșesc, ci mai ales ca regenerare, ca restaurare a umanității căzute, ca recuperare a identității ei pozitive, organice. Nașterea a doua fiind un har gratuit, botezul copiilor nu este o problemă. De altfel, formula de consacrare «se botează robul lui Dumnezeu cu numele celui botezat», preotul confirmînd astfel credința celui botezat. Prin afundarea întreită se înlătură umanitatea negativă (v. BOTEZ).

Mirungerea se referă la aspectul personal al mîntuirii, fiindcă *Taina* care împărtășește darurile Duhului Sfînt în mod specific și particular. Fiecare creștin primește în mod personal harul renașterii, fiind pecetluit cu «pecetea darului Sfîntului Duh», sub forma ungerii cu Sfîntul Mir care se sfințește de sinodul episcopilor unei Biserici locale, după un ritual special [illegible]

Tot Biserica se roagă pentru cei care moare, deoarece el rămâne mădular al trupului viu și înviat al lui Hristos.

Hirotonia are loc în cadrul liturgiei euharistice și, după săvârșirea cadrului principal și esențial — converg spre *Taina Euharistiei*. Ierarhia instituită prin hirotonie [illegible] distinctă de preoția credincioșilor, dar ele nu se pot disocia.

Validitatea *Tainelor* nu a cunoscut în tradiția răsăriteană controversele ce au avut loc în Biserica apuseană [illegible] dintre persoana lui Hristos și mărturisirea slujitorului constituie o problemă. *Taina* este *ex opere operato*, adică este un mijloc eficace al harului [illegible] independent de [illegible] Slujitorilor [illegible] pe Hristos [illegible] Hristos este cel ce celebrează Euharistia, iar preotul face ceea ce face El, adică lucrează în numele Lui, după rituala [illegible] Euharistia [illegible] E trebuie să afirme clar că *Taina* este inițiativa lui Dumnezeu (cu toate că Dumnezeu nu este «legat» de sacramente), că *Taina* este un [illegible] se află în continuitate cu Biserica [illegible] și preoție. Desigur, efectul *Tainei* depinde de [illegible] rea» persoană a harului. Credinciosul [illegible] ertarea [illegible] și de a realiza [illegible]. Păcatul este [illegible] Dar pocăința este posibilă. Aste [illegible] harul *Tainei* pune energie [illegible] Fără pocăință, împărtășirea Sfintelor *Taine* nu va aduce credincioșilor nici un [illegible] (Nicolae [illegible], *Dumnezeiasca Liturghie*, în XLVI, trad. cit., p. 263)

De pildă Euharistia este hrana celor care, ca membri ai Bisericii, au fost uniți cu *Taina* botezului și au fost sfințiți în *Taina* mirungerii și au fost [illegible] în *Taina* pocăinței. Toți cei se împărtășesc spre iertarea [illegible] și spre împărtășirea [illegible] și spre învierea [illegible] (sfântul Petru Damaschinul, *Învățătură duhovnicească*, în Filocalia, vol. V, p. 179)

În ce privește *Taina* Euharistiei în afara de Biserică [illegible], pe baza unei scheme scolastice, că formal [illegible] excomunicare), dar că ele sînt valabile și [illegible] pe presupusa [illegible] nicată a *Tainelor*, reducînd actul sacramental la [illegible] [illegible] [illegible]

poate împărtăși dacă el sau eu nu credem că lucrurile pe care noi le învățăm sînt adevărate, dacă nu a fost spălat în Baia care se dă spre iertarea păcatelor și spre a doua naștere și dacă nu trăiește așa cum Hristos a poruncit (Justin, Apologia I, 65—66)

«*Deoarece sîntem îndoiți și compuși trebuie ca și nașterea noastră să fie îndoită; în lei și haină, îndoită. Nașterea ni s-a dat prin apă și prin Duh. Iar pîinea este însăși pîinea vieții. Domnul nostru Iisus Hristos, Cel ce S-a pogorît din cer,... Precum la Botez deoarece oamenii obișnuiesc să se spele cu apă și să se ungă cu untdelemn, a unit cu untdelemnul și cu apa harul Duhului și L-a făcut pe El baia nașterii din nou, la fel deoarece avem obiceiul să mîncăm pîine și să bem apă și vin, a unit cu ele dumnezeirea Sa și le-a făcut pe ele Trupul și Sîngele Său, ca, prin cele obișnuite și după fire, să ajungem în cele mai presus de fire. Trupul Lui este cu adevărat unit cu dumnezeirea, dar înțeleg în mod cel din Sfînta Fecioară, nu un trup coborît din ceruri, iar pîinea și vinul se prefac în însuși Trupul și în însuși Sîngele lui Dumnezeu. Dar, de cauți să afli modul cum se face aceasta, îți ajunge să auzi că aceasta se face prin Duhul Sfînt, tot așa cum Cuvîntul a dat firii trupului Său în Sine din Sfînta Născătoare de Dumnezeu prin Duhul Sfînt; mai mult nimic nu cunoaștem, decît că Cuvîntul lui Dumnezeu este adevărat și lucrător și atotputernic, iar modul, de nepătruns*» (Sf. Ioan Damaschin, Despre Credința Ortodoxă IV cap. XIII, în trad. cit., p. 172—173).

Bibliografie: Sf. Chiril al Ierusalimului, *Cateheze mistagogice*, I, II, III, trad. cit., p. 73—85; N. Cabasila, *Viața în Hristos*, cărțile II, III, IV, în trad. cit., p. 85—146; *Molitfelnic*, ed. a II-a, 1971; *L'evêque d'après les prières d'ordination*, în vol. «L'episcopat et l'Eglise universelle», ed. cit., p. 739—768; Nicolas Zernov, *The One Holy Catholic and Apostolic Church and the Anglicans*, în «Sobornost», nr. 8, 1973, p. 529—533; D. Radu, *Caracterul eclesiologic al Sfintelor Taine și problema comuniunii* (teză de doctorat), în «Ortodoxia», XXX (1978), nr. 1—2, p. 23—380; *Problema intercomuniunii*, p. 339—369; Ioan Avramescu, *Pîinea Bisericii și Sfintele Taine*, în «Ortodoxia» XXV (1973), nr. 4, p. 535—542; Liviu Stan, *Instituție și instituționalizare în viața bisericească*, în «Mitropolia Moldovei și Sucevei», XLVI (1970), nr. 3—6; D. Stăniloae, *Creația ca dar și tainele Bisericii*, în «Ortodoxia» XXVIII (1976) nr. 1, p. 10—29; M. J. Scheeben, *Le Mystère de l'Eglise et ses sacrements* (introduction, notes et appendices par A. de Lhoneux), Ed. ed., Paris 1956.

TATĂL NOSTRU [illegible] vățătură de Iisus [illegible] pe [illegible] de pe Muntele Măslinilor, [illegible] două versiuni ale rugăciunii *Tatăl nostru*: una mai lungă din Matei (6, 9—13) și alta mai scurtă după Luca (11, 1—4), care precizează că Iisus a dat-o la cererea Apostolilor. [illegible] încă de la începutul sec. al 2-lea ca un rezumat al Evangheliei (*Învățătura celor doisprezece Apostoli* sau *Didahia* (cap. 8) recomandă să se rostească de trei ori pe zi. Din secolul al 4-lea, *Tatăl nostru* este introdus în liturghia euharistică, rugăciunea cu cea mai mare răspîndire. Cuvîntul Tău este împărăția Ta, voia Ta, iertarea și mărirea. Amin».

Iisus Hristos însuși recunoaște pe Dumnezeu ca Tatăl Său, din care s-a născut din veci și Care L-a trimis să se întrupeze cînd lumea avea nevoie de El. Cărturarii se rugă pentru prietenul Său și pentru toți. În gura credincioșilor, *Tatăl* exprimă mai mult decît o intimitate personală cu Dumnezeu: posibilitatea de a vorbi cu El cum vorbește fiul cu părintele

le sale să exprime gândirea și înțelegerea lui Dumnezeu, felul în care El înțelege creația și mântuirea ei. În jurul *Tatălui* gravitează și se regăsesc în treacă-mântuite, așa cum se vede în parabola celor doi fii în care figura centrală este părintele lor (Luca 15, 11—32). Iar, Mântuitorul și Creatorul mai arată și faptul că creația este un act de grație și un dar divin pe care Dumnezeu îl dăruiește oamenilor cu binecuvântarea Sa. Ca atotțiitor și creator, El aduce și menține creația în existență, ca Tată o binecuvintează: «Dumnezeu l-a binecuvântat zicându: Creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și-l supuneți» (Facere 1, 28).

TEOLOGIE ORTODOXĂ. Mai mult decât știință de comunicare și mijloc de interpretare, *teologia* a fost pentru spiritul răsăritean mod de cunoaștere a lui Dumnezeu și formă de exprimare a experienței unei Biserici locale. Istoria *teologiei* ortodoxe este inegală, dar ea arată că niciodată Bisericile locale n-au fost lipsite de *teologi* sau de *școli teologice*.

Iată specificul teologic al unora din Bisericile locale.

Teologia greacă. Cel mai cunoscut teolog grec în a doua jumătate a secolului al XVI-lea este patriarhul Alexandriei, Meletios Pigas (1537—1601). El a condus o mișcare împotriva catolicilor — care reușise să unească Biserica ortodoxă slavă în Ucraina, sub stăpânire poloneză, după unirea de la Brest în 1596 — și a scris o lucrare polemică antilatină *Despre adevărata Biserică și adevăratul cap*. Prima parte a secolului următor este dominată de controversa provocată de apariția, la Geneva, în 1629, a unei *Mărturisiri de credință* de tendință calvinistă care nega infailibilitatea Bisericii, accepta numai două Taine și respingea transsubstanțierea și eficacitatea obiectivă a Tainelor și care era atribuită lui Chiril Lucaris (1572—1638). La această dispută au luat atunci parte Meletios Sirigul, Petru Movilă și Dositei al Ierusalimului, ultimii — autori ai unor «Mărturisiri» ortodoxe. Seria acestor texte simbolice ortodoxe fusese în epoca lui Ieremia Tranos, Mitropolitul Alexandriei, Mitrofan Critopulos (1625—1639) și *Mărturisirea de credință* (1689), în care se observă o influență protestantă (acceptă numai trei Taine), scrisă la cererea profesorilor de la Universitatea din Helmstädt.

Meletios Sirigul (1585—1650) scrie în 1640 o *Respingere* a Mărturisirii lui Chiril Lucaris, publicată de Dositei la București în 1690; în timpul șederii sale în Rusia (1642) ca trimis al patriarhului ecumenic Partenios I și traduce în 1643, în limba greacă, *Mărturisirea ortodoxă* a lui Petru Movilă, la care face unele îndreptări ca și la celelalte despre respingerea lui Chiril Lucaris și despre cele 7 Taine. Dositei Ierusalimitul, Dositei (1641—1707) este cunoscut mai ales prin *Istoria patriarhilor și ierarhiei ortodoxe* publicată de Chrysantos Notaras sub titlul *Dodekabiblos* (București, 1715). În 1666, fiind mitropolit de Cezareea, este trimis ca exarh în România, unde își petrece o mare parte din viață scriind de scrieri cu subiecte antiromane și antiprotestante. *Tomul împăcării* (Iași, 1692); *Tomul iubirii* (Iași, 1648), *Tomul bucuriei* (Rîmnic, 1705). De asemenea tipărește *Respingerea* erorilor calviniste ale lui Chiril Lucaris, de Meletios Sirigul (București 1690) și *Mărturisirea* lui Petru Movilă tradusă și îndreptată de Meletios Sirigul (București 1690). În *Mărturisirea* sa de credință, care

...dere că a doua parte a Acteler s...
...din Ierusalim, 1672, ce...
...(Xp...) care tratează despre cinstirea
haristice, folosind terminologia
...ransubstanțierea... menționând
...mbrățișarea de către patriarhul Ioan
Carabas, ...dus la Roma și întemnițat
...Arsenie Ipsarul. La...
...care tocmai greci prezși
...de către romano-catolici
...de către protestanți
...De pildă, Protosinghelul Ioanichie (*Nafrona*) scrie o lucrare, Nașterea Bisericii, care publică la Veneția în 1681, și Dionisios Aravides (1669—1738), trimis de patriarhul Ieremia al II-lea la Moscova și Kiev în scopul luării Crezului și a ritului latin, scrie o lucrare despre transsubstanțierea, ...Ilie Minlat (1662—1714) — autorul ...*Isvorul* pu...
...Veneția în 1705 o serie de lucrări polemice contra protestanților, ...Isvorul ortodoxiei, pe baza cărora ...nic, 1705).

În secolul al XVIII-lea, influențe...
...sunt ...în teologia ...
...Atanasie Parios și ...
Eugenios Voulgaris ...și Nicodim Hagiorit, ...
amândoi ...trăiesc ...în Biserica Rusă ...este ...
...importanți în ...
...Bizanțului este *Theologia* ...Venetia ...în 1812, ...de ...a ...
...metoda scolastică. ...în ...
...este Atanasie ...(1723—1813), care scrie *Epitome* — ...
...a dogmei ...(...
1806). Nicodim Hagiorit este cunoscut prin *Kiriacodromion*, o colecție de comentarii la evangheliile ...
...traduse și publicate în toate Bisericile ortodoxe.

Pe...
...surselor tradiției ...
...Nicodim Agiorit ...
...colaborează ...
...importante ...
...cunoscută ...*Philokalia* (1...
...Macarie ...
...ron ...
...Nicodim, în ...
...importanță ...
...traduse și ...
Supărat *Rațional* ...
...Cuviosului ...
...reprezentat de Eustratios Argenti, ...
...serie o serie de tratate ...
...având ...
...purgatoriu ...
...Filioque ...
...Constantinopol, ...
...este ...
...stropire, nu prin cufundare.

Autocefalia Bisericii Ortodoxe ...
...proclamată în 1850 ...
...în 1850 a fost ...
...lungi dispute între Theoclitos ...
...Constantin ...
Economos (+ 1867) care este ...
autonomiei față de Patriarhia ecumenică ...
...constituție ...
...În 1847 a ...
...facultatea ...
...Atena, care în 1844, ...
...Sfânta Scriptură ...
1942.

Începutul secolului al XX-lea ...
...a ...
...de teologie ...
...care au avut un rol ...
...în orientare. ...
...Mesoloras *Școala Bisericească Ortodoxă* ...
(4 vol. Atena 1...) ...Ioan Rossis *Sistemul dogmatic al Bisericii Ortodoxe* (vol. 1 Atena, 1...) ...Christos Androutsos *Dogmatica Bisericii Ortodoxe Răsăritene* (Atena,

... și *Symbolica* (Atena, 1930), Constantin Diovouniotis, *Critica dogmatică lui Andrutsos* (Atena, 1 ... Dim. Bulos, *Introducere în cunoașterea teologiei* (19...) și *T ... le Bisericii Ortodoxe* (Vie... nu 1913). La congresul Facultăților ... teologie ... teologia grecă este reprezentată de ... o serie de luștri profesori de teologie, în frunte cu Hamilcar Alivisatos, președintele congresului. ... totuși existența unei lucrări teologice grecești primită ... în sfera străină Ortodoxiei.

... reprezentării ... acestei ... N. Ivanțos, ... *Învățătura Bisericii Ortodoxe* (3 vol., 1959—1961, tradusă în ... de ... și Ioannes N. Karmiris, care în afară de studiile despre *Mărturisirile de credință* din ... ul al XVII-lea, despre *Ortodoxia* ... (1953) *Ortodoxia* ... (1954), *Ortodoxia* ... (1961), ... *Monumentele dogmatice și simbolice ale Bisericii* ... Atena, 1952 ...; Graz, 1960 și 1968).

... teologi greci ... Nikos Nissiotis (n ... — 1956; *Prolegomena la gnoseologie teologică*, Atena ..., *Filozofia ... și ... în ... — 1963), care a introdus tema... ... teologia ortodoxă ... *Die ... Orthodoxie* în ... *Lösung* ... und ... in *Orthodoxer Sicht*, 1968; ... *and Problems of Ecumenic...* ... In ... de studii ale profesorilor de specialitate ... (Noul Testament), ... (...) și Theodor ... Vasilescu (...

... nism). ... pe ... drept ..., ... Yannoulatos ..., ... Fostinis ..., ... Vassiliadis (teologie ...), ... (... se pot ... ... despre ... ...

Philip Sherrard *(The Greek East and Latin West*, 1959; *Constantinople Iconography of a Sacred City*, Oxford, 1965; *Church, Papacy and Schism*, 1978).

Teologia română (v. art. următor TEOLOGIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ).

Teologia rusă Teologia rusă s-a făcut cunoscută mai ales în a doua jumătate a secolului al XIX-lea printr-o serie de catehisme și compendii de dogmatică, ce au avut o mare circulație în întreaga Ortodoxie. Un congres Factorul de teologie rus Georges Florovsky o consideră ipsa în Vestul catolic această literatură teologică este întemeiată de Școala de la Kiev, fondată de mitropolitul Petru Movilă, care preferă metoda scolastică, este continuată de Simeon Polotski (1629—1722) care scrie în 1713 *Piatra* (după modelul lui Bellarmin în scrierea sa împotriva lui Luther) după care urmează Teofan Prokopovici (1681—1738), fost uniat, care fondează seminarul de la Petersburg, introducând teologia rusă în școlile teologice protestante. În această acțiune, el este susținut de mitropolitul Platon (Levshin — 1737—1811), mare orator și teolog, care publică în 1765 un *Catehism* în care se resimt aceste noi influențe din Apus.

Seria acestor mari autori de catehisme manuale și compendii este începută de Silvestru Lebedinskii († 1808), care publică un compendiu în 1799 și 1805, și de Iuvenalii Maximovski († 1836), care scrie *Învățătura creștină* (Moscova 1806). Cel mai apreciat este Filaret Drozdov (1782—1867), rector al Academiei din Petersburg și mitropolit al Moscovei din 1821, care scrie în 1823 unul din cele mai cunoscute *Catehisme* ale epocii, revăzut în 1827 și retipărit în 1839. Mitropolitul Macarie Bulgakov (1816—1883), autorul unui manual de *Teologie dogmatică ortodoxă*, în 5 volume (Petrograd, 1849—1853), tradus în același vreme în franceză, a publicat o *Introducere în teologia ortodoxă* (Petrograd, 1847), iar cel mai important manual de teologie dogmatică este tipărit la Kiev în 1848 de către Antonie Amfiteatrov († 1879) *O Teologie dogmatică ortodoxă* (3 părți, Cernăuți, 1864) scrie Filaret Gumilevsky († 1866), care spre deosebire de Macarie Bulgakov folosește izvoarele patristice. Tot aici trebuie menționate studiile lui V. V. Bolotov despre Filioque (*Thesen über das Filioque*, 1892) și legătura cu conferințele vechilor catolicii, de la Bonn (1874—1875) și ale vitorului patriarh, Serghie (Stragorodski) cu privire la *Teologia ortodoxă în secolul nostru* (Petrograd, 1910).

Înființarea Facultăților de teologie (Kiev, Moscova, Petersburg, Kazan), renașterea monastică și filocalică și publicarea scrierilor Sfinților Părinți de către Macarie «Filocalia» *(Dobrotoliubie)* fusese deja tradusă în greacă și slavonă, de Paisie Velicikovski (1722—1794), cel de Neamț. Această lucrare este continuată de Ioan Kronștadtski (1724—1783), canonizat în 1861; Serafim de Sarov (1759—1833), canonizat în 1903, de către Petru Pecerskii (1809—1872) de preotul Ioan de Kronstadt (1829—1908) și de teologul de la Moscova Ostrovidov care traduce Filocalia în rusește (5 volume, între 1876—1880), sub episcopul Teofan Zăvorîtul (1815—1894), care a completat și editat *Rătăcitul nerătăcit* Misionarul slavo-

...s vrea o întoarcere la cultura na-
t... rus... fond împotriva influen-
...r p... t... de educație le-
...i ... p... z... Alexei Step...
n... ...kov ... 4 (1867) ...
...Atorul acestei mișcări, este cu-
...t prin lucrarea sa *Biserica una*
...*Fi... ...ane et le protestantisme*
...*point de vue de l'Eglise d'Orient*
...; introduce în teologia rusă
...unea de «sobornost» care ar ex-
..., conciliaritatea și lipsa unei
...ți externe, adică tocmai e-
...tul de sinteză care distinge
...oxia față de catolicism și de
...s... ... ...ești mișcare
...e parte și Fiodor Dostoievski (1821—1881), autorul celebrului ro-
n *Frații Karamazov*.

La începutul secolului al XX-lea
mai importantă lucrare este *En-*
...*...t... ortodoxa* (tom...
...ne, ...itată de A. Lopuhin
906) și N Glubokovsky († 1937).
...e asemenea sînt cunoscute studii-
...ale N Mușanovski (*Teologia dog-*
...ă ortodoxă, 4 vol, Kamenets-
...sk, 1904) și Pavel Svetlov
1861—1942) Dar teologul care a
...dmirat această perioadă este Ser-
...i ... ...kov (1871—1944) ...
Institutului teologic rus din Pa-
ris (înființat în 1923). S. Bulgakov
rma *sofiologia* sau pan-enteismul,
...m introdus în Rusia de filozo-
...misticu Vladimir Soloviev (1853—
... ... *La Russie et l'Eglise*
...*...verselle* — 1889, recunoaște au-
...ritatea papei și trece la catoli-
cism în 1896. Bulgakov își expune
op...ile teologice în cadrul unei tri-
...e ... ...ntea ... ...ne ...
theantropia: Cuvîntul întrupat, Pa-
... ... Mireasa Mielului Sfîn-
sau înțelepciunea este sinonim cu
esența divină, principiul feminin
etern, un fel de ipostas intermediar
între Dumnezeu și lume. În 1935,
Mitropolitul Serghie al Moscovei
condamnă învățătura lui Bulgakov
ca fiind speculație gnostică și ori-
ginală, iar sfîntul mitropolit Antoni Krapovițki (Sinodul de la
Karlovți) îi declară pe V. Los-
sky îl acuză că face distincție (ce
...tre esențe și energii) ...
...uzia dintre lume și Biseri...
catafatism și apofatism

Filozofia religioasă rusă este re-
prezentată mai tîrziu de Pave...
...remsky (1868?—1944) *La Cou...*
...e le ...olement de la Vérité (1...4),
trad C Andronikof, La Sarve, 1...,
N Berdiaev (1874—1948) *Freedom*
and the Spirit (19...7) *The Des...y*
of man, 1937, *The Meaning of the*
Creative ..., 19..., ...kovsky (†
1...2) V Zerkovsky († 19...5) *Hist...*
...y of Russian Philosophy, 2 vo...,
1953; N Arseniev (1888—1977):
Osk...r ...e und Mystik, 19..., *La ...o-*
...i russe, 1961 Cu *The Orthodox*
Church (1935), *Du Verbe Incarné*
(1944) și *Le Temoin* (1945), S Bul-
...kov ...chiul ...ău ...ă ...ă ...
...i ...ă ...ă ...ă ...ă ...ă ...
...ortodoxe în Occident ...ă ...ă, de
V. Lossky, profesor la Institut S
Denis (Paris) *Théologie mystique*
de l'Eglise d'Orient (1944), *Vision*
de Dieu, Paris, 1962, *Image et*
à la ressemblance, 1967, ...
...dokimov († 1976): *L'Orthodoxie*
(1959), *L'art de l'icone Théologie*
de la Beauté, 1970, *Le Christ dans*
la pensée russe, 1970; *Les âges de*
la vie spirituelle, 1964, John Me-
...endorff *L'Eglise Orthodoxe hier*
et aujourd'hui (1960), *St Grégoire*
Palamas et la mystique orthodoxe,
Paris, 1959; *Le Christ dans la théo-*
logie byzantine, 1969

Atît pentru cunoașterea istoriei
teologiei ruse, cît și pentru raport-
ul Ortodoxiei ...ă ...ă ...ă ...ă
...re, sînt importante ...ă ...ă ...
G Fedotov (*A Treasury of Russian*
Spirituality, 1950) și mai ales ...ă ...

N. Zernov (*The Russians and their Church*, 1954; *The Reintegration of the Church*, 1952; *Orthodox Encounter with Eastern Christendom*, 1961) și Georges Florovsky (*Puti russkogo bogoslovia*, Paris 1937; *The Orthodox Churches and the Ecumenical Movement prior to 1910*, în *A History of the Ecumenical Movement 1517–1948*, editori Ruth Rouse și Stephen Neill, Londra 1954 și Leo Zander (*Bulgakov*, Londra 1952).

Toți în acest capitol pot fi amintite numele celor care s-au ocupat la diferite rînduri în Occident în Franța, Anglia, Belgia și Statele Unite: B. Vyšeslavzeff (†1944), N. Kartašev († 1950), N. Afanasiev († 1966), *L'Eglise du Saint Esprit*, Paris, 1963; C. Kern (Arhiepiscopul Nicolae Ivanoff), *Pierre Kovalevsky (Père Serge) et la spiritualité russe*, Paris 1968; mitropolitul Anthony Bloom, *Living Prayer*, Londra, Darton, Longman and Todd Ltd. 1966; mitropolitul Vasile Krivoșein, *Les textes symboliques dans l'Eglise Orthodoxe*, 1964, și cu toții cei care s-au ocupat de opera sfîntului Siluan Athonitul, episcopul Pierre L'Huillier, *L'expérience pratique de l'Orthodoxie*, 1968; *Le Christ Oecuménique comme autorité suprême dans l'Eglise*, 1951; Alexander Schmemann, *Historical Road of Eastern Orthodoxy*, 1963; *For the Life of the World. Sacraments and Orthodoxy*, 1963; *Introduction to Liturgical Theology*, 1966; *Ultimate Questions*, 1965; Myrrha Lot-Borodine, *La Déification de l'homme selon la doctrine des Pères Grecs*, 1970, și scriitorul Olivier Clement, *L'Eglise Orthodoxe*, 1965, *Dialogues du christianisme orientale et Buddhisme et le christianisme*, 1964; *Questions sur l'homme*, Paris 1972. *Dialogues avec le Patriarche Athenagoras*, 1969).

Teologia rusă este [illegible] prin studii de specialitate [illegible] cum ar fi cele teologice din Moscova și Petersburg, [illegible] Trinity, [illegible] Nicolae, [illegible] L. Voronov — dogmatică, V. Borovoi — istoria bisericească, [illegible] N. Zabolotzkii — [illegible] A. Osipov — ecumenism.

Teologia sîrbă [illegible] bisericești a slavilor-sîrbi, ca și a [illegible] este legată de [illegible] Metodie Bulgarul, [illegible] mit *glagolica* (de la *glagolati* = a [illegible] cumenic Manuel, iar în 1348 Ștefan [illegible] Bisericii Sîrbe [illegible] Sfîntul Sava [illegible] Vida Sfîntul Simeon [illegible] Mănăstirea [illegible] Nicolae [illegible] Mănăstirea [illegible] Nicolae. Dominația fanarioților se termină [illegible] reprezintă episcopul de Belgrad [illegible] Serbiei [illegible] Petru I [illegible] de mari [illegible] Sfîntul Nicolai Velimirov (†1956), care deschide [illegible] se

mar la Stemsky — Karlovtzy, vestit centru cultural și bisericesc; Petar Iovanovici, care înființează seminarul de la Belgrad (1836) și tipărește *Psaltirea* și *Trebnic*. Cel care a dominat viața culturală a secolului al XIX-lea a fost mitropolitul Mihail († 1868), care scrie o serie de cărți de istorie, printre care, *Istoria Bisericii Sârbe* (1856). În 1879 Biserica sârbă capătă deplină autonomie, iar în 1920 ia ființă Patriarhia Sârb, prin unirea Karlovițului cu Belgradul. În 1900 seminarul de la Karlovit devine academie. În această epocă de tranziție, literatura teologică sârbă depinde de traduceri din rusește (în special de *Teologia dogmatică* a lui Macarie Bulgakov), cu toate că Nikodim Milaș, episcop de Zara, scrie unul din cele mai importante manuale ortodoxe de *Drept bisericesc*, iar Serafim Trofskid editează *Kormchaia* sârbă a sfântului Sava.

În 1920 ia ființă Facultatea de teologie din Belgrad, cel dintâi decan fiind Ștefan Dimitrievici, profesor de Istoria Bisericii Sârbe, care editează în [illegible] Iugoslovenski Profesori au făcut renumele acestei facultăți Alexandar Dobrokavsky, Dragutin Anastasievici, Atanasie Popovici, Iustin Popovici (*Dogmatica Bisericii Ortodoxe*, 3 vol., 1932, 1935, 1938), Iordan Iilici, Filaret Granich, în frunte cu Dimitrie Stefanovici și Ștefan Dimitrievici, care au reprezentat-o la Congresul de la Atena (1936). Astăzi Facultatea este cunoscută prin studiile unor profesori ca: Chedomir Drașkovici, Blogota Gardasevici, Stoian Gosevic, Emilian Cornici, Dimitrie Dimitrievici, Lazăr Milin, Atanasie Yevtici.

Teologia bulgară. După convertirea prințului Boris I (865), creștinismul devine religia oficială pentru statul slav bulgar, care a rămas totdeauna atașat Ortodoxiei, având o armonie deplină cu jurisdicția Patriarhiei de Constantinopol. În ceea ce privește literatura teologică și a comentariilor biblice se atribuie lui Clement de Ohrida și [illegible] mat de mitropolitul grec Teofilact [illegible] (1064—1107) [illegible] comentariu a [illegible] la Veneția, 4 vol. 1754—1763). Din școala de la Tărnovo, [illegible] de la [illegible] Euthymie [illegible] († 1404), care a introdus tradiția isihastă și a compus un *Slujebnic* [illegible] Nicodim [illegible] de la Vidin (1345). În a doua [illegible] a sec. XVII, [illegible] Paisie de Hilendar, cu *Istoria bulgaro-slavă* (1762) se pronunță pentru o [illegible] a slavo-bulgarilor. Acest spirit este continuat și dezvoltat de Sofronie Vrațanski (1739—1813), care în *Kamâk Dravoslov* sau *Neveinic* (comentariu la evanghelii) împrumută tipărit la Rimnic în 1806, introduce limba bulgară scrisă. După secole de dependență de Constantinopol (din 1393) și după instaurarea exarhatului bulgar cu sediul la Constantinopol, în 1870, Biserica Bulgară e recunoscută ca autocefală în 1945, iar în 1953 este restaurată patriarhia (recunoscută în 1961). Din această cauză, teologia slavo-bulgară a depins de traduceri din rusește catehismele lui Platon în 1814 și a lui Filaret în 1879, dogmatica lui Amfiteatrov în 1869 și cea a lui Macarie Bulgakov în 1901.

În 1902 ia ființă Seminarul Sfântului Clement de Ohrida, iar în 1923

este inaugurată Facultatea de teologie din Sofia, cunoscută prin numele lui Eftimie Sapunţiev, N. Gudbokovskv († 1954), A. Rojdestvenski şi mai ales Stefan Zankow († 1949), autorităţi curând recunoscute şi de teologia din Atena (1936) şi Bucureşti (1938). Mişcarea ecumenică în procesul de formare a Consiliului Mondial al Bisericilor (1948) şi-a găsit în patriarhul Chiril († 1971) şi în sinodul său permanent susţinători activi. Lucrările şi studiile unor teologi de seamă din epoca actuală sînt cunoscute pentru contribuţiile lor în diverse domenii: Lodgherov, Zenkovschi şi T. Kosev în dogmatică, Ivan Panchovsky în etică, Ep. Nicolae în liturgică, T. Salev în istoria Bisericii universale.

Bibliografie: Jean Meyendorff, *Initiation à la théologie byzantine*, Paris, Cerf, 1975; *Procès-Verbaux du premier Congrès de Théologie Orthodoxe à Athènes* (1936), editor Hamilcar S. Alivisatos, Atena 1939; *Procès-Verbaux du Deuxième Congrès de Théologie Orthodoxe à Athènes* (1976), editor Savas Agourides, Atena 1978; A. Schmemann, *The Historical Road of Eastern Orthodoxy*, New York 1963; J. Meyendorff, *Byzantine Theology. Historical Trends and Doctrinal Themes*, Fordham University Press, New York, 1974; J. Pelikan, *The Christian Tradition*, vol. II: *The Spirit of Eastern Christendom (600—1700)*, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1974; George A. Maloney, *A History of Orthodox Theology Since 1453*, Nordland Publishing Company, Belmont, Mass., 1976; Stefan Zankow, *Die Orthodoxe Kirche des Ostens in ökumenischer Sicht*, Zwingli Verlag Zürich 1946; Nicolas Zernov, *Eastern Christendom: A Study of the Origin and Development of the Eastern Orthodox Church*, Weidenfeld and Nicolson, London 1961; Jean Meyendorff, *L'Eglise Orthodoxe hier et aujourd'hui*, ed. II, Editions du Seuil, Paris, 1960; Paul Evdokimov, *L'Orthodoxie*, Ed. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel 1959; *Die Orthodoxe Kirche in griechischer Sicht*, volum editat de P. Bratsiotis, Evangelisches Verlagswerk vol. I, Stuttgart 1959, vol. II, Stuttgart 1960; R. M. French, *The Eastern Orthodox Church*, Hutchinson University Library, London 1951; Ernst Benz, *The Eastern Orthodox Church. Its Thought and Life*, Doubleday, Garden City, NY 1963; Hans-Georg Beck, *Kirche und Theologische Literatur im Byzantinischen Reich*, München, C. H. Beck, 1959; D. Obolensky, *The Byzantine Commonwealth, Eastern Europe 500—1453*, Weidenfeld and Nicolson, Londra, 1971; M. D. Petković, *A Survey of the Development of Old Serbian Literature* şi C. Draskovich, *The Orthodox Theological Faculty in Belgrad*, în vol. «The Serbian Orthodox Church, Its Past and Present», no. I, 1967, p. 24—34 şi nr. 5, 1975, p. 21—33; Jean Besse, *Saintes figures de Bulgarie*, în «Contacts», XXVIII (1976), nr. 96, p. 332—346; A. Gratieux, *Le mouvement slavophile à la veille de la révolution*, Paris, A. Khomiakov, Editions du Cerf, Paris, 1953; V. Soloviev, *Russia and the Universal Church* (1889), trad. de H. Rees, London, 1948; Timothy Ware, *Eustratios Argenti. A Study of the Greek Church under Turkish Rule*, Oxford 1964; Mitrop. Nikodim, *The Russian Orthodox Church and the Ecumenical Movement*, în «The Ecumenical Review», nr. 2, 1969; Frank Gavin, *Some Aspects of Contemporary Greek Orthodox Thought*, 1923 (retipărită în 1962 de American Review of Eastern Orthodoxy, New York); John Karmiris, *Contemporary Orthodox Theology and Its Task*, în «St. Vladimir's Theological Quarterly», vol. 13, nr. 1—2, 1969, p. 11—32; Nicon Patrinacos, *A dictionary of Greek Orthodox*, Greek Orthodox Diocese, New York, 1964; Nicolas Zernov, *The Russian Religious Renaissance of the Twentieth Century*, Harper, New York 1963; John Meyendorff, *Orthodox Theo-*

logical Today, în SVTQ, vol 13, nr. 1—2, 1969, p. 77—92; I. Rămureanu, *Ghenadie al II-lea Scholarios, primul patriarh ortodox sub turci*, în «Ortodoxia», VIII (1956), nr. 1 p. 71—109; Ioan I. Ică, *Mărturisirea de credință a lui Mitrofan Kritopoulos*, Sibiu 1993; Alexander Schmemann, *Russian Theology : 1920—1972. An introductory Survey*, în SVTQ, vol 16, nr. 4, 1972 p. 172—194; Christos Yannaras, *Theology in present-day Greece*, în SVTQ, vol. 16 nr 4, 1972, p. 195—214; Archbishop Vladimir of Dimitrov, *Ecclesiology in Russian Theology with Regard to the Ecumenical Movement* în «The Journal of the Moscow Patriarchate», nr. 10, 1979, p. 56—64 și nr 11 1979, p. 63—70; Theodor Stylianopoulos *New Theology and the Orthodox Tradition*, în SVTQ, vol. 14, nr. 3, 1970, p. 136—154; Olivier Clement, *Orient-Occident-Deux passeurs : Vladimir Lossky et Paul Evdokimov*, Genève, Labor et Fides, 1985.

TEOLOGIE ORTODOXĂ ROMÂNĂ. Într-un studiu despre *Teologia Ortodoxă Română contemporană în Grecia și Biserica*, XXX (1971), nr. 1—2, p. 49—72, versiune revăzută în vol. «De la théologie orthodoxe roumaine au dessein oecuménique», București, 1974, p. 5—30, Ș. Alexandrescu, ținând seama de principalii reprezentanți, consideră teologia ca o formă de exprimare a unei Biserici locale, care a parcurs mai multe perioade: a Cuvântului predicat și de teologie (sec. XIV—XVI) și de îndreptare a literaturii bisericești catehetice și didactice (sec. al XVII-lea și al XVIII-lea), a organizării învățământului bisericesc și teologic (sec. al XIX-lea) apoi teologia modernă dintre cele două războaie mondiale, și perioada actuală.

Aici vom aminti câteva nume, date și lucrări mai importante, care confirmă această corelație dintre istoria bisericească și teologia locală.

Cercetările și studiile recente au confirmat nu numai existența creștinismului în Dobrogea și la nordul Dunării în secolele IV—V (basilica paleocreștină de la Sucidava și bazilica creștină de la Slava Rusă) și o participare activă a Bisericii autohtone la sinoadele ecumenice (Teofil al Goților a Nicea I și locale (Sardica 343) și la dezbaterile teologice ale vremii. În secolul al IV-lea, Biserica din Dacia romanizată a produs ierarhi (Ioan de la Tomis), teologi, scriitori bisericești a căror faimă a întrecut hotarele marelui persecutat de la Istru și bizantinii și latinii au văzut în Cezareea, care reprezintă o tradiție adusă de un martor din Dacia despre credința creștină în acest ținut, și pe Ioan Hrisostom Sfântul de pildă contra ereziilor misionari și la dezbaterile hristologice care au format obiectul unui sinod român (Constant. 381). Cazurile eclesiastice ale lui Leontie cel Mic, trăitor în Dobrogea în lumea gotică de secol VI târziu, și îndeosebi rolul lui Ioan Casian în legătura dintre principalele centre creștine din Orient și Occident. Născut în 365 între Dunăre și gurile Dunării în Dobrogea de astăzi, este, rând pe rând, la Betleem și în Egipt, ucenic pe lângă Ioan Hrisostom a Constantinopol, preot în Apt (Galia) și apoi la Roma, ajungând la Marsilia în 410, unde întemeiază o comunitate monastică vestită și unde moare către 435. Cu scrierile sale *Instituțiile monastice*, *Conferințele* și *Despre întruparea Cuvântului*, Ioan Casian poate fi numit întemeietorul teologiei române vechi.

Această activitate a continuat concentrându-se în jurul scaunelor ep[illegible] care există [illegible] Vidina, de unde a fost luat cel din[illegible] și în Transilvania (în 1376 se cu[illegible] Papa Grigorie IX [illegible] constată în 1234 existența unor «pseudo-episcopi shismatici», im[illegible] Ungariei întemeierea Mitropoliei Ungrovlahiei în 1359 la Argeș, în timpul lui Nicolae Alexandru Ba[illegible] (3 [illegible] 1372) [illegible] triarhul ecumenic Filotei (1353—1354 și 1364—1376), adică a mitro[illegible] Moldovei, pentru [illegible] Ca[illegible] pre[illegible] și [illegible] ro[illegible] 14[illegible] Alexandru Bu[illegible] a mitropoliei Moldovei cu reședința la Suceava [illegible] de mitropolitul Iosif Mușat, — au confirmat nu numai [illegible] Bisericilor [illegible] sine stătătoare, ci și rolul pe care [illegible] tul panortodox. Ortodoxia rom[illegible] nească și moldovenească [illegible] se [illegible] a XIV ea în toate provin[illegible] ciile [illegible], mari [illegible] mănăstiri Pristop, Vodița, Coza, Tis[illegible] mana, Snagov, Neamț, Moldovița, Bistrița, [illegible] unele dintre ele fiind înființate de Nicodim de la Tismana († 1401) sau de ucenicii acestuia —, încep să joace un însemnat rol spiritual și cultural. Se cunoaște de pildă *Tetraevanghelul* copiat și decorat de călugării de la Neamț Gavril Uric în 1429. De aceea în cursul secolului al XV-lea, Bisericile din Ungrovlahia, Moldova și Transilvania intră puternic în circuitul ortodox, cu un statut autonom, ceea ce explică revirimentul pentru cultura locală, liturgică și [illegible] pentru [illegible]. Această stare autonomă și de forță culturală este confirmată și de participarea acestor Biserici la conciliile unioniste ale vremii: la Constanța în 1415, delegația Bisericii din Valahia e condusă de boierul Dragomir, iar la Florența în 1438 [illegible] Mitropolitul [illegible] Damian († 1451).

[illegible] Bisericii din Țara Românească de la începuturile [illegible] mărturie preotul Gavril de la Muntele Athos într-o scriere cu caracter [illegible] *Viața* [illegible] *Nectarie de Eghina* (†1508) care a petrecut [illegible] Valahia, fiind canonizat în 1518. În [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] (1561), *Evanghelia cu învățătură* (1564) și cea dintîi *Psaltire românească* (1570), două catehisme ortodoxe cu unele idei reformatoare ale timpului, Cazania a 2-a (1581), [illegible] o critică a calvinismului [illegible] mai accesibilă operă omiletică a timpului a fost *Evanghelia învățătoare* (omilii) de la Govora [illegible]

Teologia picturii bisericești a Moldovei și de mai tîrziu nu poate fi înțeleasă fără a lua în considerație originea și expresia ei iconografică și arhitecturală. Stilul arhitectural al bisericilor din Țara Românească (Deatu, Argeș, Cozia, Tîrgoviște sau Mănăstirea Mihai-Vodă, din București), al bisericilor de lemn din Transilvania și al bisericilor-mînăstiri din Moldova, construite mai ales de Ștefan cel Mare (1457—1504), Petru Rareș (1527—1538; 1541—1546) și Alexandru Lăpușneanu (1552—1561), oferă un spațiu liturgic care indică o anumită concepție teologică. Dar cea mai puternică expresie a acestei teologii iconografice și simbolice o constituie picturile murale și frescele exterioare de la Mănăstirile din Bucovina și Moldova: Voroneț, Probota, Humor, Moldovița, Arbore, Sucevița. În această iconografie unică se întîlnesc și se luminează deja unele din marile coordonate ale Ortodoxiei românești de totdeauna: coincidența dintre istoria bisericească și cea națională, pe de o parte, și dintre aceasta și istoria biblică a mîntuirii, pe de altă parte. Teologia este nu numai cuvînt, expresie verbală, ci și icoană, reprezentare simbolică. O Biserică istorică locală a avut grijă, și metoda de a crea «analogia» Bisericii cerești și a raiului în simboluri și imagini; credința creștină a fecundat creația culturală reprezentată în monumente de artă și pictură (v. Irineu Crăciunaș, *Biserica și pictura exterioară din Moldova*, în «Mitropolia Moldovei și Sucevei», 1969, nr. 7—8, p. 406—444; 1970, nr. 3—6, p. 133—153 și nr. 9—10, p. 480—520).

Sinodul de la Iași (1642) confirmă vigoarea Bisericii locale din Moldova și rolul acesteia în politica interortodoxă. În fața [illegible] a fost posibil datorită lui Vasile Lupu (1634—1653), figură de mare prestigiu [illegible] și Petru Movilă, care clădește Biserica Sfîntul [illegible] o teologie. Născut în Moldova din [illegible] și Sorbona, Petru Movilă (1596—1646) [illegible] (1633—1646) [illegible] Academia [illegible] ilor latine, cu scopul de a împiedica convertirea la catolicism a ortodocșilor din Polonia și Ucraina. Împreună cu Mitrofan Critopulos și Meletie Sirigul, Petru Movilă participă la Sinodul convocat de patriarhul Chiril Contari (Constantinopol, 1638) în vederea condamnării *Mărturisirii* lui Chiril Lucaris (1572—1638), publicată la Geneva în 1629. În 1640 el însuși convoacă un Sinod la Kiev și scrie în latină o *Mărturisire Ortodoxă* pe care o prezintă apoi Sinodului interortodox de la Iași [illegible], întrunit la cererea Patriarhului Partenios, pentru a confirma condamnarea *Mărturisirii* lui Chiril Lucaris [illegible] Sinodul de la Constantinopol. [illegible] *Ortodoxă* era destinată să facă parte din actele Sinodului de la Iași. Mecanismul [illegible] în Occident [illegible] textul în grecește, amendînd ulterior unele părți. Se crede că Petru

Mov[illegible] ar fi acceptat părțile în drept[illegible] propuse de Sirigul de aceea ar fi scris *Micul Catehism* (Kiev, 1645). Cu toate acestea cei patru patriarhi răsăriteni au acceptat în 1643 *Mărturisirea Ortodoxă* a lui Petru Movilă, în forma încreștinată, până în 1672, când cu timpul anul în principalele texte simbolice ortodoxe. Versiunea română a fost făcută în 1691, iar cea slavonă a fost publicată în 1696.

Cultura teologică a vremii este dominată de Mitropolitul Varlaam (1632–1653), contemporan cu Petru Movilă și Dosoftei († 1693) care se exprimă cu trăsături de mare rang. Varlaam scrie *Carte românească de învățătură* (Iași, 1643), care a beneficiat de o largă circulație, *Răspunsuri la catehismul calvinesc* (Slatina, 1645), *Catehismul calvinesc* (Iași, 1646) și *Sfintele taine ale bisericii* (Iași, 1644). Dosoftei scrie *Psaltirea* în versuri (1673) și traduce *Mărturisirea de credință* a lui Gheorghe Scholarios (1454), fiind cel dintâi pentru prima oară să fixeze în românește terminologia teologică ortodoxă. Dosoftei are marele merit de a fi introdus limba română în biserică prin *Liturghier* (tradus în 1679, tipărit în 1683). De asemenea el a fost recunoscut ca îndrumător al ortodocșilor din Polonia, de unde Biserica Română a menținut bune relații (în 1625 mitropolitul Vladimir al Poloniei a fost hirotonit de Patriarhia Română).

Cu mitropoliții Varlaam și Dosoftei teologia ortodoxă din secolul al XVII-lea face cea dintâi încercare ortodoxă românească de a și-și găsi stilul și vocabularul ei propriu de a se debarasa de rigiditățile slavismului și bizantinismului, care o influențaseră, rămânând totuși fidelă tradiției ortodoxe. Este adevărat că în cele mai multe secole (XIV–XVI, limba slavonă apoi latină și greacă, au fost [illegible] în [illegible] în literatura bisericească, sfera de influență slavă [illegible] foarte largă [illegible] folosită în cult, dar niciodată nu a jucat rolul de limbă vorbită. De altfel încă de timpuriu, s-au făcut traduceri din slavonă în limbile vorbite ale Bisericilor locale: bulgară, sârbă, română, rusă [illegible] [illegible] [illegible]

la Academia teologică a Patriarhiei de Constantinopol. Spătarul Nicolae Mavrocordat Măsescu (1636—1708), care publică un *Enchiridion* (Stockholm, 1707), în care dezbate doctrina euharistică ortodoxă în contextul controverselor dintre catolici (jansenişti) şi protestanţi în Franţa, Lunatre Cantemir (1673—1723), care scrie *Istoria* sau *Gâlceava înţeleptului cu lumea* (1698, în greacă şi română), *Descriptio Moldaviae* şi *Loca obscura* (în catehismul lui Teofan Procopovici).

Cam în acelaşi timp ce oraşul Iaşi a fost sub Vasile Lupu, acesta devine oraşul Bucureşti sub Constantin Brâncoveanu un mare centru cultural şi teologic interortodox. Constantin Brâncoveanu atrage la Bucureşti nume de prestigiu: Hrisantis Notaras, patriarhul Ierusalimului, Antim din Georgia, Maximos Peloponezianul şi Atanasie (Dabbas) al Antiohiei. Antim Ivireanul († 1716), care publică o serie de lucrări teologice în tipografia grecească de la Snagov şi scrie o colecţie de *Didahii* în apărarea lui Ioan Cariofil, rectorul Academiei Patriarhiei din Constantinopol, care refuza să accepte noţiunea prefacere (metatheme), transsubstanţiere (metousiosis), termen folosit de Dositei în Mărturisirea sa (introdus de Meletie Sirigul în *Mărturisirea* lui Petru Movilă). Această şcoală de cultură teologică este întărită de Nicolae Mavrocordat cu vestita sa bibliotecă de la Mănăstirea Văcăreşti, şi de Mitropolitul Grigorie al IV-lea Dascălul (1765—1854).

Cu toate că sinodul convocat de Atanasie Anghel în 1700 a forţat trecerea unei Biserici unite cu Roma în Transilvania, misionarismul catolic a rămas nepătrunzător în faţa rezistenţei ortodocşilor, siliţi să se refugieze în Austro-Ungaria. Mişcarea condusă de Sofronie devine un simbol al luptei ortodocşilor din Ardeal pentru identitatea lor etnică, culturală şi confesională. Şcoala ardeleană deşi condusă de oameni bine educaţi la Viena şi Roma (Samuil Micu (1745—1806), Gheorghe Şincai (1754—1816), Petru Maior (1756—1821), are meritul de a fi demonstrat originea latină şi apartenenţa etnică românească a poporului român, împotriva concepţiilor unor istorici saşi şi unguri care negau acest adevăr istoric.

Două centre de fermentare teologică şi ascetică sînt cunoscute în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea: Putna şi Neamţ. Şcoala de la Putna este întemeiată de Iacob Putneanul (a trăit între 1745—1750) şi condusă de Paisie Velicikovski cu titlul de arhimandrit. Vartolomeu Măzăreanu († 1776), care a scris *Istoria Mănăstirii Putna* (1771). Renaşterea monastică şi ştiinţifică de la Neamţ este legată de numele lui Paisie Velicikovski († 1794) născut în Poltava (Ucraina) şi plecat la Athos, care se instalează apoi la Neamţ unde traduce din greceşte în slavonă Filocalia (*Dobrotolubie*). Datorită acestui curent, teologia patristică, spiritualitatea isihastă şi literatura ascetică ortodoxă reintră în viaţa Bisericilor din Moldova şi mai ales din Rusia, unde teologia fusese invadată de scolastica provenită de la şcolile latine din Polonia.

Înfiinţarea seminariilor teologice de la Mănăstirea Socola din Iaşi (1804), Sibiu 1811, Arad 1812, Bucureşti («Central»), 1834, Blaj, 1836, Curtea de Argeş 1848, Râmnicu-Vâlcea, 1847, Bucureşti (Mitropolitul Nifon), 1872 a dat un mare avînt literaturii ortodoxe cu caracter didactic şi pastoral. Ierarhi

de mare [illegible] și [illegible] contribuit [illegible] acestei perioade Mitropolitul Veniamin Costachi (1803—1842), care traduce sfinții părinți [illegible] *Kiriacodromionul* — omilii duminicale — lui Nicodim Aghioritul (tradus și publicat în mai multe rînduri) — 1810 și 1811 la Neamț, *Comentarii la Epistolele Sfîntului Apostol Pavel* și la *Sfîntul Ioan al Ohridei* (publicate între 1904—1906 de episcopul Veniamin Micu-Moldoveanu), *Scara* lui Ioan Scărarul, în [illegible] mitropolitul Iacob Putneanul (1830), *Pateric* (1844), *Istoria bisericească* a lui Eusebiu de Cezareea [illegible] (1847), *Catehismul Bisericii Ortodoxe* (Roman, 1850) și scrie *Pravila cea Mică sau Îndreptarea legii cu Ortodoxe din Romania și Biserica Ortodoxă în luptă cu protestantismul*. Mitropolitul Grigorie IV-lea Dascălul, al Ungrovlahiei (1824—1834), a făcut numeroase traduceri. *Dogmatica* lui Ioan Damaschin (1805), *Tîlcuirea la cele [illegible]*, *Epistola Patriarhului Fotie către [illegible]* și *Despre purcederea Sfîntului Duh*, de Iosif Vrienie (1832), *Patericiul* (ed a 3-a, 1872); Andrei Șaguna (1809—1873), copreședinte al Adunării naționale [illegible] (1861), autorul *Statutului Organic* [illegible] care scrie *Istoria Bisericii Ortodoxe [illegible]* (două volume, Sibiu, 1860), *Compendiu de drept canonic* [illegible] *Pedalionul* canoane comentate (1871), cronicarul Nicolae Kretzulescu (1794—1868), cunoscător al manuscriselor grecești.

Cîteva evenimente politice importante au [illegible] dezvoltarea spre a doua jumătate a secolului trecut: revoluția de la 1848 [illegible] ortodocși și uniți, [illegible] Transilvaniei la Ungaria; reînființarea «Mitropoliei române a Transilvaniei», [illegible] Andrei Șaguna, unirea Principatelor Române sub Alexandru Ioan Cuza în [illegible] averilor mănăstirești în 1864, cînd s-a făcut și trecerea [illegible] în acest [illegible] provinciile românești: Iași, 1860—1864; Cernăuți, 1875; București, 1881 [illegible] tate între 1890—1948); Academia teologică [illegible] culate în 1943. Concomitent apar reviste bisericești [illegible] legraful român» (1853), «Biserica Ortodoxă Română» [illegible] constituie un moment decisiv în istoria Ortodoxiei românești.

În această perioadă de tranziție [illegible] cerți, mai ales din acei teologi ruși care scriseseră [illegible] lastici occidentale se vehiculează [illegible] de autori [illegible] Rosnul de [illegible] Eugenios Voulgaris (1717—1806) și Nikifor Teotokis [illegible] renașterii apusene. Pot fi date ca exemplu, în afară de *Kiriacodromionul* lui Nicodim Teotokis [illegible] rit în formă revizuită în 1960 de

Patriarhul Justinian) și de *Catehismul* lui Platon al Moscovei și al lui Teofan Procopovici, *Manualele de teologie dogmatică* de Makarie Bulgakov (traducere din franceză de Chesarie Timuș, în 1885 și 1887), de Silvestru de Canev (5 vol., 1889—1891) și de Petre Svetlov (trad. de Ștefan Bejan și Constantin Tomescu, 1935). Același lucru se poate spune și despre unele traduceri din literatura greacă. Cel mai cunoscut teolog grec din epoca modernă la noi este Hristu Andrutsos prin *Dogmatica* (traducere de D. Stăniloae, Sibiu, 1930) și *Simbolica* (traducere de Iustin Moisescu, Craiova, 1931).

La momentul apariției unei teologii locale originale nu va întîrzia să-și facă simțită indiscutabil în această operă rolul de ctitorilor învățămîntului teologic superior, mai ales prin cursurile și manualele lor universitare. Astfel ceea ce a fost pentru liturgica Vasile Mitrofanovici († 1888), ceea ce a fost pentru teologia Vechiului Testament Vasile Tarnavschi († 1914), pentru cea a Noului Testament Vasile Gheorghiu (1872—1944) și Haralambie Rovența; pentru teologia morală, Iuliu Scriban (*Curs de teologie morală*, 1921) și Anastasie Mironescu; pentru Istoria Bisericii universale, Eusebiu Popovici (1838—1922 — *Istoria universală bisericească*, în germană, publicată în trei volume, reeditată și tradusă de A. Mironescu (4 vol., 1925—1928) —; pentru dreptul bisericesc, Valeriu Șesan (*Convocarea unui sinod ecumenic*, 1973) și Constantin Clementie Popovici (1846—1916); pentru teologia fundamentală, Vasile Gâtnă; pentru patristică, Cleopa Ilarionescu (*Istoria literaturii creștine*, 3 vol. 1934—1940); pentru Istoria Bisericii Române, Nicolae Dobrescu (1875—1914), Simeon Reli, Ștefan Lupșa și Nicolae M. Popescu; pentru pastorală și omiletică, Petru Vinaicescu, Grigorie Cristescu și I. Bălan; pentru teologia creștinismului și a sectelor, Ioan Mihălcescu, pentru misiologie, Vasile Ispir.

Profesor de dogmatică la facultatea din București, apoi la Iași și mai tîrziu mitropolit al Moldovei, Irineu Mihălcescu a fost cel mai renumit și prolific teolog român din primele decenii ale secolului, cunoscut în întreaga Biserică Ortodoxă prin *Prelegeri asupra Ortodoxiei* (1924), lucrare în care prezintă și explică textele dogmatice ale simbolului și mărturisirile de credință ortodoxe (*Despre Sfînta Scriptură*, *Despre Taine* — București, 1926—1928; *Compendiu de teologie simbolică* (1904), tradus în franceză *La Théologie Symbolique ou un point de vue de l'Église Orthodoxe*, București-Paris, 1932; *Teologia luptătoare*, 1941. În 1937, împreună cu Pr. Vasile Voiculescu, a publicat cel mai estetic *Liturghier* modern, cu stihirile și vohnicele sale, în redacția de la 1772 (Gherg. Ioan). Lucrări cu caracter dogmatic mai publicară Sinaitul Sabba (*Lecții introductive la Dogmatică* și *Dogmatica specială*, Iași, 1943 și Vasile Loichiță (*Portretul Celui Învierat*, Caransebeș, 1913, *Vremurile de pe urmă și Împărăția lui Dumnezeu*, 1927).

În această perioadă de creație a teologiei s. Ortodoxe românești, este cunoscut un alt grup de fondatori, persoane care au slujit și Biserica ca ierarhi sacrați ca membri de onoare, activi sau corespondenți ai Academiei Române: episcopul de Iași și Roman Melchisedec Ștefănescu (1822—1892), mitropolitul Timotei Cipariu (1805—1887) și Ioan Micu Moldovan (1833—1915), episcopul de Caransebeș, N.

cole Popea (1826–1908) preotul Simeon Florea Marian († 1907); mitropolitul Transilvaniei Vasile Mangra (1850–1918) mitropolitul primat Atanasie Mironescu (1858–1931) profesorii Nicolae Dobrescu (1870–1914), Ioan Pușcariu (1852–1942), Ioan Lupaș (1880–1960), Nicolae Popescu (1887–1963), Gheorghe Comșa (1887–1948), Vasile Cristescu († 1956), Grigore Pișculescu–Cezar Grecianu (1875–1960) care a tradus Biblia în anii 1938 și Vasile Radu (1887–1940), Ștefan Meteș (n. 1887), Nicolae Colan (1893–1967).

Roadele lucrărilor teologice din acest început de veac se concentrează în jurul a câtorva evenimente de prim ordin:

a) Congresele teologice și patristice, ca de pildă: Congresul teologic (1927–1928), organizat de Ioan Mihălcescu, Mateiu Pușcariu și C. N. Nițu; Vechiul Testament, cercetări critice (Iași, 1931); simpozionul cu tema Cercetările Noului Testament (Sibiu, 1933); Congresul Mitropolitan Nicolae Bălan (1932–1933), care a participat la conferința Creștinismul practic (Viață și Acțiune) de la Stockholm, în 1925. În seria teologică apar numeroase lucrări de valoare excepțională, ca de pildă Epistola către Efeseni (1931) de Nicolae Popovici (1903–1941) și Antropologia paulină (1934) de Grigorie Marcu. Biblioteca părinților și scriitorilor bisericești (Rimnicu-Vâlcea 1935) de Matei Pușcariu și Altarele Ortodoxiei (București, 1936) de D. Fecioru și Olimp Căciulă.

b) O nouă și completă traducere misiologică apărută între 1925 și 1935, datorită episcopului de Arad Grigorie Comșa (1880–1930), cea mai importantă lucrare din această serie fiind *Manualul de sectologie*, de P. Dehelean (1896–1979). În acest gen de literatură a scris și Larion Felea (1903–1961), care a compus un *Catehism ortodox*.

c) Convorbirile teologice anglicane de la București în 1935, cu sprijinul și participarea directă a Patriarhului Miron Cristea, în urma cărora Patriarhia Română a recunoscut validitatea hirotoniilor anglicane.

d) Mișcarea ortodoxă studențească, inițiată de Societatea Iisus din Craiova, promovată de cercurile de studii sociale și teologice și de revista «Solidaritatea», din 1926. Fiecare cercuri, de studii și de lectură, principalul animator fiind Șerban Ionescu.

e) Traducerea și tipărirea cărților de cult, la inițiativa Patriarhului Nicodim (1864–1948): *Noul Testament*, 1924, 1926, 1931; *Psaltirea*, 1927; *Biblia ilustrată*, 1936; *Biblia*, 1944.

Cel dintâi congres al facultăților de teologie ortodoxă (Atena 29 nov.–6 dec. 1936) constituie un moment de prestigiu pentru Ortodoxia românească, nu numai în termeni de participare ci și de contribuție teologică. Dintre aceștia amintim aici numele celor care au reprezentat cele trei facultăți de teologie din România: Arhimandritul Scriban, Vasile Gheorghiu, Valerian Șesan, Șerban Ionescu, Teodor M. Popescu, Vasile Iepan, P. Vintilescu, H. Roventa, Ioan Savin, G. Cristescu, Iustin Moisescu, Nicolae Cotoș. Congresul a fost deschis de către Ion George Forovski despre intenția exterioară a lui Hristos asupra teologiei ortodoxe, după cuvântul Constantinopolului și despre reverirea la ecumenism, care ar fi o categorie permanentă a gândirii

...rnose. Or, tocmai împotriva «re-...zării» cu orice preț a teologiei ... se ridică școala românească. M... ... este istoric corect ... ... pentru ... în epoca modernă când ... românească își afirmă ... conștiința ... Calea ... ... Acestei viziuni ... ... patriarhului ... Miron Cristea, care a înființat ... Mănăstirea Ortodoxă Română ... (8 aprilie 1928) și Misiunea Ortodoxă Română de la ... în 1935.

... peste veacuri de creștinism a Ortodoxiei românești, care ... în mod direct favorizată de ... intelectual și filozofic creat ... în această cultură timp de ... epocă, ca de pildă: Vasile ... (1882—1927) — *Getica. O ... a Daciei*, 1926; Nicolae ... (1871—1940) — *Istoria Bise-... românești și a vieții religioase a ...*, ... Concepția ... ... a *Ortodoxiei* ... (C. ... *Istoria Românilor*, ed. a ... ...; Silviu Dragomir (1888—...), mare ... ... Bisericii ... Transilvania; etnologi: S. Me...ți, *Creștinismul românesc*, ... scriitori, ... (1... ...). *Spațiul mioritic* ... *Trilogia culturii*, *Gîndirea* ... *Ortodoxia în Transilvania în se...-lea*; Nichifor Crai..., *Nostalgia paradisului* (1940). ... Eliade, studiile de istoria ... și despre sensul spiritual ... ... publicate în ...l ... «Zalmoxis», 1939—1942.

O ... ... generată ... ...ținut să joace un rol determinant făcînd legătura între vechile ... de teologie și institutele ... ce, organizate după 1948 la ... și Sibiu. La Sibiu se re-...mare ... ... Dumitru Isvoranu ... ... *Despre natură și rostul ... Origen, ... Biserica*, ... *Despre trup, ... în cadrul ... ...* (în ... Mitropolia Banatului, ..., nr. ...). Isidor Todoran, ... al Mănăstirii ... ... și simbolica ... *Dare ... ... Ființa și ... ... Starea ... ... a omului și ... de după ...re, Pe ... ... înțeles ... ...* Nicolae Mo... ... ... Sibiu, ...; ... de ... ...rală, ..., Mihai ... ...

în Istoria, în înțelegerea creștinismului, București, 1927), despre Istoria creștinismului primar, a Sfintei Liturghii (1954) a sinaxelor mariane și conciliilor unioniste, și, mai ales, despre problema stăpânirii Tatălui Pastor și despre textele simbolice ortodoxe promulgate după 1054. Cea mai importantă lucrare a sa este *Enciclica Patriarhilor răsăriteni, din 1848* (traducere și studiu introductiv în românește, 1942). Evocându-l, cu prilejul centenarului unei epoci din istoria învățământului teologic românesc, un coleg al său scria: «Ne gîndim la ultimii 20 de ani ai Facultății de teologie din București și la primii 20 de ani ai Institutului teologic universitar de azi. Prof. Teodor M. Popescu a putut reprezenta, le a putut ilustra atît de demn de la catedrele sale de Istoria Bisericii Universale, cu toată forța și bogăția prezenței și personalității sale. În prima perioadă a fost un excelent profesor, a fost stăpânul lecției pregătite, a fost învățătorul pe care orice școală și-l dorește; a fost adevăratul cetitor al bibliotecii Facultății de teologie pe care s-a străduit s-o înzestreze cu toate cărțile bune, vechi și moderne, cu toate uneltele de lucru trebuincioase, în înțelesul cel mai strict al metodei științifice. În a doua perioadă a fost «nestorul» devotat și discipolii în cultură și învățământ, pe lungi și aceeași pasionante trasee de studii. În această privință trebuie să adăugăm spiritul învățătorilor pe care l-a format în teologia românească, de la înălțimea catedrei universitare» (Gheorghe I. Moisescu, *In memoriam Teodor M. Popescu*, «Almanah 1974» — Parohia română din Viena, Viena, 1974, p. 157).

Iată alte nume strălucite: Petru Vintilescu (*Spovedania și dumnezeiasca Euharistie*, 1939, *Taina creației și a omului*, 1940) a participat la Conferința de la Moscova din iulie 1948 în calitate de decan al Facultății de teologie din București și care a publicat cel mai complet comentariu teologic al rînduielii vecerniei, utreniei și Liturghiei (*Tâlcuire și explicare*, București 1972). Ioan Coman (*Viața și opera Sfîntului Apostol Pavel*, 1937, *Sfîntul Ioan Gură de Aur*, 1939, *Probleme de critică și de istoria textului Noului Testament*, 1944, *Introducere*, 1956; *Tradiția în lumina Sfinților Părinți*, 1958; *Patrologie* vol. I—III, 1944—1968) a prezentat documentele Conferinței de la Moscova (1948) într-un amplu studiu despre *Biserica Ortodoxă și Mișcarea ecumenică* («Ortodoxia», nr. 1—2, 1952), a readus în prim plan importanța teologilor și scriitorilor creștini din perioada patristică. Dumitru Stăniloae (*Viața și învățătura Sfîntului Apostol Pavel*, 1946, *Viața și învățătura Sfîntului Ioan Gură de Aur*, 1946, *Ascetica și mistica Bisericii Ortodoxe*, 1947, *Spiritualitatea Răsăritului creștin*, 1947, *Ortodoxia și unitatea Bisericii*, 1948, *Ortodoxia și catolicismul*, 1949, *Ortodoxia și protestantismul*, 1949, *Ortodoxia și neoprotestantismul*, 1950, *Ortodoxia și romanismul*, 1950, *Ortodoxia și Mișcarea ecumenică*, 1950, *Ortodoxia și Biserica Universală*, 1950, *Ortodoxia și Biserica Veterocatolicismului*, 1950, *Ortodoxia și Biserica Anglicană*, 1950, *Ortodoxia și Biserica Vechilor Catolici*, 1950, *Ortodoxia și Biserica Armeană*, 1950, *Ortodoxia și Biserica Nestoriană*, 1950, *Ortodoxia și Biserica Monofizită*, 1950, *Ortodoxia și Biserica Romano-Catolică

...rare unică în teologia ortodoxă, și a studiat noțiunile de [illegible] canonic: autonomie, autocefalie, [illegible], tradiție prevăzută în [illegible] (1928), *Originea și succesiunea episcopatului* (1929), coautor al *Învățăturii de credință ortodoxă* (1952); Ene Branișteanu, *Icoanele* 1952, *Liturgica specială*, 1985); Petru Rezuș (n. 1903, *Teologia dogmatică ortodoxă*, I–III, 1958–1960, *Duhul Sfânt, Angelologia ortodoxă*); Emilian Vasilescu (*Istoria literaturii*, 1975), C. Pavel (*Teologia Dogmatică Ortodoxă*, 1980); D. Călugăr (*Patrologhetică*, 1984)

Un loc aparte, personalitatea dominantă a teologiei românești, de la 1930 încoace, [illegible] profesorului Dumitru Stăniloae (n. 1903). El nu numai că a abordat toate subiectele teologice și dogmatice după criteriile tradiționale ale patristicii, dar a cristalizat în sinteze originale și reprezentative experiența Ortodoxiei într-o epocă de dialog teologic ecumenic (v. eseul nostru *Omagiu Părintelui Dumitru Stăniloae la aniversarea a 75 de ani*, în «Ortodoxia» XXX, 1978, nr. 4, p. 638–647).

Este imposibil de a enumera aici studiile și lucrările sale, dar menționăm pe cele mai importante: *Viața și activitatea Patriarhului Ierusalimului* — teză de doctorat, 1928; *Dogmatica* lui Hr. Andrutsos (traducere), Sibiu, 1930; *Viața și învățătura Sfântului Grigorie Palama* Sibiu, 1940; *Iisus Hristos sau restaurarea omului*, Sibiu, 1943; *Catolicismul de după război*, Ecumenia, traducere și comentariu, în 2 vol. [illegible] 1940–1941, coautor al [illegible] manualului de *Teologia dogmatică și simbolică* (1958).

D. Stăniloae a scris *Teologia Dogmatică Ortodoxă* (3 vol., 1978), un tratat clasic în literatura ortodoxă.

O serie de lucrări sunt publicate în afară: *Mistagogia lui Ioan Mavropotul* (în greacă) Atena 1973, *Romanian Essays in Spirituality and Theology*, Londra 1976, ediția A. M. Allchin *Iubirea este mărturisită* (în colaborare cu Fries, Geneva, 1980), *Doctor honoris causa* al Facultății de teologie din Sibiu (1982). Dar Stăniloae rămâne nu numai arhitectul teologiei românești contemporane, ci și unul din cei mai teologi ai secolului al XX-lea.

Patriarhul Justin (1901–1977) [illegible] cu caracter istoric: în domeniul catehetic [illegible], în domeniul misionar, canonizarea [illegible], pentru uzul didactic [illegible] pentru institutele teologice, *Istoria Bisericii Române*, 2 vol., 1957–1958, de Grigorie Marcu, Ștefan Lupaș și Alexandru Pompiliu, *Istoria Bisericească universală*, 1958, de T. M. Popescu, Teodor Bodogae și George Stănescu, *Teologia dogmatică și simbolică*, 2 vol., 1958, de N. Chițescu, Isidor Todoran și I. Petreuță).

Teologia română a fost orientată de către Patriarhul Justin (†1984) el însuși profesor de teologia Noului Testament (*Sfânta Scriptură și interpretarea ei în opera lui Ioan Hrisostom*, București, 1942, *Activitatea apostolului Pavel în Atena*, Iași, 1945, *Lucrarea bisericească în epoca apostolică*, Craiova 1980, specialist în teologia patristică (*Evagrie din Pont*, Atena, 1937) și cunoscător al teologiei bizantine și grecești (*Simbolica* de Hr. Andrutsos, traducere Craiova, 1936, [illegible]), trei direcții principale: înrădăcinarea patristică, prin publicarea unei colecții (prevăzută în 100 de

volume de traduceri din părinții și scriitorii bisericești (corespunde Scrierilor Părinților apostolici, traducere D. Fecioru, a apărut în 1979); promovarea cercetărilor teologice cu caracter [illegible] teze și lucrări de doctorat [illegible] reeditarea operelor unor autori într-o nouă versiune.

Un fapt remarcabil în ultimii ani este acela că tot mai mulți ierarhi se [illegible] studiilor istorice, teologice [illegible] Nicolae Corneanu [illegible] *Sfinții ierarhi ai Bisericii noastre patriarhi ai Bisericii ortodoxe române*, Nestor Vornicescu [illegible] *Trăsături ale desăvârșirii în viața și opera Sfântului Vasile cel Mare*, în «Ortodoxia», XXX (1978), nr. 4, p. 604—[illegible]; Antonie Plămădeală, *Biserica sobornicească*, [illegible]; Hans Küng, *Die Kirche* [illegible] «Mysterium Ecclesiae», [illegible]; *Zece teze despre catolicitate și [illegible]*, 1981, [illegible] tot sau [illegible], 1979; Vasile Coman, *Comentator ortodox*, Oradea, 1978; Timotei Sevastian, *Doctrina hristocentrică a Sfântului Chiril al Alexandriei*, Timișoara, 1978; Epifanie Norocel, *Sfântul Efrem — ultimul patriarh de Tarnovo — și tipăriturile lui în Biserica românească*, în «Biserica Ortodoxă Română», LXXXIV (1966), nr. 5, p. 562—573; Vasile Costin, *Cultul copiilor în raport cu cultul Bisericii Ortodoxe*, Atena, 1972).

Cercetarea teologică a Bisericii este azi înviorată de grupul de ierarhi din generația tânără, toți doctori în teologie: Mitropolitul Daniel Ciobotea, *Teologie și Spiritualitate creștină*, Strasbourg, 1979, București, 1980; Serafim Fărcășanul, *Tradiția isihastă în Țara Românească*, Paris, 1986; Irineu Popa, *Chipul lui Hristos în viața morală a creștinului*, 1970; Irineu Slătineanu, *Persoană și comuniune persoane*, [illegible] *teologia Sf. Vasile cel Mare*, Paris, 1991; Casian Crăciun, *Icoanele și trecerea exterioare din Moldova de Nord*, Strasbourg, 1984, București, 1986; Ioan Crișanul, *Preoția Mântuitorului și preoția bisericească*, București, 1985; Teofan Sinaitul, *Dumnezeu-omul [illegible] și Hristos sau dumnezeirea omului la Sf. Maxim Mărturisitorul*, Paris, 1990.

Același lucru se poate spune de numeroși preoți: N. Buzescu, I. Constantinescu, I. Mircea, S. Verzan, V. Anania, Ioasaf Ganea, Ilie Cleopa, [illegible] Zoe Mihăiteanu, Marcu Bănescu și laici: A. Elian, Anca Manolache, Victor Ilieșcu, C. Bărbulescu, Virgil Cândea, Al. Duțu, Maria Dinu.

Alături de nume consacrate din[illegible] [illegible] București și [illegible] generația teologilor noștri dovedind că este [illegible] numai să stabilească [illegible] ci să [illegible] la dezvoltarea acestui [illegible]. Cele mai autentice [illegible] pentru valorificarea teologiei românești [illegible] sunt cele de teze de doctorat susținute și publicate în ultimele trei decenii în țară și în străinătate.

În rândul acestei generații se poate distinge grupul celor care și-au [illegible] cunoștințele contribuția [illegible] studii cărți [illegible] Costin, Ioan Bria, Ioan Mihăilescu, Dumitru Popescu, Mircea Păcurariu, Ștefan Alexe, Dumitru Abrudan, Ilie Moldovan, Sofian Verzan, [illegible] Vasile Sorin Costea, Teofil Moldovan, Mircea Basarab.

Un alt grup îl constituie cei care sunt în [illegible] de exprimare: Mitropolitul Daniel Ciobotea, Episcopii Teofan, Serafim, Casian, Irineu, Damaschin, Nifon, Vasile, profesorii Viorel Ionță, Constantin Cornițescu, Liviu Streza,

Nicolae Necula, Remus Rus, Alexandru Stan, Ioan Sauca, Constantin Coman, Petre Semen, Vasile Mihoc, Nicu Moldoveanu, Michael Tița, C. Mihoc, Ioan Caraza, Ioan Buga, Ioan Frăcea, Nicolae Achimescu, Ioan Tulcan, Dănuț Manu, Dorel Pogan, Vasile Stănculescu-Birda.

Printre factorii majori care au determinat dezvoltarea teologiei române pot fi menționați următorii:

1. Convingerea [illegible] că Dumnezeu [illegible] credință este indefectibilă. Teologia este fructul acestei experiențe, [illegible] care [illegible] a o împinge pe alte trepte de dezvoltare. Teologia românească este o creație a Bisericii locale și [illegible] sinteză [illegible] a învățăturilor sale. Cel care exagerează caracterul popular al Ortodoxiei române [illegible] neglijează rolul [illegible] și fecundat creația culturală a omului.

2. Conștiința identității sale proprii, inclusiv a libertății sale culturale, adică a libertății de a include tradiția teologică, limba, cultura și civilizația [illegible]. Această căutare a [illegible] constant îndreptățit de a se apăra de influențele străine, nu [illegible] cu caracter confesional ci și [illegible] și cultural, și de a asuma [illegible] un proces de transfigurare [illegible] care formau cadrul misionar și pastoral al Bisericii române. [illegible] unitatea limbii — limba română [illegible] cel mai puternic argument [illegible] unității noastre creștine [illegible] ortodocși români sunt de origine latină — a dat teologiei noastre un caracter [illegible] propriu.

3. Conștiința europeană și panortodoxă. Teologia românească are propria ei identitate spirituală și culturală locală, dar și propria ei universalitate sau catolicitate. Din punct de vedere istoric și cultural este dovedit că Biserica din Țările Române a avut un rol important în [illegible] [illegible] [illegible] Ortodoxie, prin [illegible] [illegible] [illegible]

tate de secol de ateism și comunism? Care sînt problemele care au fost ocolite, ignorate sau deformate? În sfîrșit, actuale, cele mai relevante preocupări ar fi.

Examinarea și «receptarea» principalelor contribuții teologice românești, — de la cele mai vechi pînă la cele moderne, — constituie un segment important în cercetarea teologiei române este și pentru a merita să rețină atenția cercetătorilor și cititorilor. Nu este vorba doar de a scrie o istorie a teologiei române, care presupune, așa cum recunoaște teologii ortodocși, o epocă în care lucrările profesorii și de mare autoritate în metoda lor și în temele pe care le-au abordat.

Cercetarea unor mari teologi sunt [illegible] în [illegible] contemporane, precum [illegible] (1884–1948) [illegible] dintîi Simbolică modernă în literatura română; Teodor Popescu (1893–1963) [illegible] teologii [illegible] tal frecvent în strînsă legătură cu [illegible] dintre creștinism și cultură, a [illegible] în evoluția [illegible] Petre Vintilescu (1887–1974) a abordat subiecte [illegible] Liturgică; dimensiunea ecleziologică a [illegible] Ioan Mihălcescu (1890–1974) [illegible] teologi prezintă [illegible] Istoriei Bisericii Universale [illegible] Nicolae Popovici (1890–1950) [illegible] Nicolae Ivan (1887–1965) și Vasile Ispir († 1957) au introdus pe agenda teologiei subiecte noi etica și pastorală socială, economia, misiunea și evanghelizarea, ecumenismul, autoritatea divină etc. La fel, Petre Deheleanu cu Manualul de sectologie.

Să amintim cîteva autori ale căror contribuții originale pot fi [illegible] oricînd într-o antologie a teologiei române: Dumitru Belu († 1980) care cu *Aspecte* [illegible] *etosului creștin*, *Despre adînc* [illegible] mișoara, 1945), cu *Tragicul în teologia morală* [illegible] a [illegible] a [illegible] ei dimensiune privind modul de viață creștin: nu teorie, ci trăire. [illegible] valoare [illegible] experiere [illegible] celulă, dogmatistul care a scris [illegible] el, dar pînă azi de mare valoare, [illegible] Teodor Popescu [illegible] vol. I, 1985, vol. II, 1989 vol. III), [illegible] Nicolae Ivan [illegible] Liturgică [illegible] Vasile Ispir [illegible] românească se reîntîlnește cu unul dintre «clasicii» săi.

Numele acestora, ca și ale altora din epoca mai veche [illegible] Mironescu [illegible] Vasile Conta, Vasile Lovinescu, Nicolae Bălan, Ion Savin, Ion Șiugan, Nicolae Cotoș, și din epoca modernă Grigore Cristescu (1895–1991), Milan Șesan († 1981), Liviu Stan († 1973), Isidor Todoran († 1[illegible]), Nicolae Cristescu († 1992), pot fi citate anume pentru contribuții de o remarcabile. Unele dintre operele acestora constituie referințe bibliografice indispensabile (De pildă

[illegible] de B. Ghiuș).

Teologia ortodoxă română a fost mai [illegible] surprinzător, încă neexplorată până acum. Este urgent de a face să se prevadă în programul pentru învățământul teologic situarea tradiției teologiei românești, pentru ca astfel studenții să învețe să [illegible] nu numai diverse opinii, ci și diverse metode de a face teologie. O antologie de teologie românească veche și nouă, care să arate cît de mult are de oferit tradiția locală, ar fi un instrument extrem de util în acest efort de «recuperare» pozitivă, directă, a principalelor contribuții teologice proprii.

Rolul factorului etnic și al culturii naționale în teologie este un alt subiect principal. În ultimele decenii acest subiect a fost abordat din diverse perspective, mai ales în cadrul [illegible] privind criteriile autocefaliei bisericești în situație de diaspora. El a fost înscris și pe agenda Congresului școlilor de teologie ortodoxă de la Atena în 1970. Subiectul a [illegible] în cadrul unui secol de la recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române (1885—1985). Evenimentul a fost evocat în cadrul unei sesiuni [illegible] a Sfîntului Sinod, 5 mai 1985.

[illegible] teologi ortodocși *români* au adus din nou în prim plan problema raportului dintre Ortodoxie, limbă și națiune, dintre Biserică, cultură și etnie.

În dezbaterea despre matricea creștină a culturii române, dezbatere care a creat atîtea animozități în trecut, teologia ortodoxă are partea ei de contribuție esențială. Din punct de vedere istoric, la noi, identificarea naționalismului sau românismului cu Ortodoxia s-a accentuat în contextul acelor confruntări duble, confesionale și culturale, în care identitatea spirituală românească se [illegible] în raport cu [illegible] catolicismului confesional-cultural. În fața unor [illegible] Biserica Ortodoxă a răspuns în [illegible] în anii '30, într-o formă apologetică. Dar Biserica Ortodoxă ca Biserică indigenă de origine [illegible] poate [illegible] Biserica [illegible] românitatea acestuia, prin înrădăcinare [illegible] în [illegible] Creștinismul ortodox [illegible] Biserica nu trebuie confundată cu [illegible] dar [illegible] este de așa natură, încît aceasta oferă identitate unei comunități mai [illegible] decît aceasta în veacurile trecute ar fi fost nefastă atît pentru Biserică, cît și pentru națiune. Oricum, Biserica — fără să fie etnocentrică în ființa ei, care este hristocentrică — își păstrează dreptul ei de a se [illegible] în [illegible] cultura sa tradițională. Din nou, făcînd aceasta, Biserica nu caută a înlocui credința creștină cu cultura.

În orice societate secularizată, cînd valorile culturale ale societății au evoluat și nu mai coincid, în sens material, cu valorile culturale [illegible], acest raport este mult mai nuanțat. Căci, pe de o parte, mesajul credinței, universal și permanent, nu poate să fie confundat cu cultura unui popor prin care s-a comunicat acest mesaj; Biserica nu poate pretinde ca [illegible] Evanghe-

nici au trecut ca atare și fără confuzie în cultură relația dintre credință și cultură fiind o realitate dinamică, nu statică, sincretistă. Pe de altă parte, în societatea de azi apar alte valori culturale și influențe ideologice deosebite de tezaurul creștin și cultura tradițională fiind extensivă și intensivă. Cultura e tradițională, Biserica trebuie să insoțească Evanghelia într-o cultură națională, istorică și să nu poată comunica cu cei ce trăiesc într-un nou mediu cultural. Problema creștină este aceea ca Biserica, rămânând fidelă Evangheliei, trebuie să transfigureze și să spiritualizeze societatea umană, sau poporul să existe ca o comunitate, cu identitatea sa proprie, chiar în noile situații.

Problemele teologice rezultate din participarea la mișcarea ecumenică au apărut în diverse forme și stadii pe parcursul conferințe și mișcări interbisericești cu caracter internațional, înainte de 1948, perioada formării Consiliului Ecumenic al Bisericilor 1948—1948 perioada de critică a mișcării ecumenice, care un deceniu după conferința interortodoxă de la Moscova din 1948 perioada de afirmare a Ortodoxiei române pe plan ecumenic, după admiterea Bisericii Ortodoxe Române în Consiliul ecumenic al Bisericilor (la Adunarea generală de la New Delhi 1961), adică 1961—1981; această perioadă a fost marcată de vizitele patriarhilor Justinian în 1968 și Iustin în 1981, la Consiliul ecumenic de la Geneva, perioada după Adunarea generală a Consiliului ecumenic de la Vancouver, Canada, 1983, în care multiplicitatea de păreri personale despre ecumenism, unele contradictorii, nu permite să se degajeze o poziție unificatoare, coerentă și dinamică. În plus, există semne și orientări care arată că teologia de azi a pierdut din substanța și entuziasmul ei ecumenic din perioada anilor '60—'70.

Teologia simfonică din ultimii ani, înțeleasă de unii ca sistem închis, nu excelează printr-o deschidere ecumenică mai largă, nici în ceea ce privește receptarea convergențelor teologice rezultate din dialogul ecumenic n-a găsit un teren favorabil.

Bibliografie: *Despre creștinismul la Români*. Mircea Păcurariu, *Istoria Bisericii Ortodoxe Române*, E.I.B., vol. 1 (1980), vol. 2 (1981), vol. 3 (1981); Idem *Începuturile vieții creștine pe teritoriul Românie de azi*, în «Biserica Ortodoxă Română», CVII (1990), nr. 3—4, p. 83—89; I. Rămureanu, *Nouvelles considérations concernant la pénétration du christianisme chez les Thraco-Géto-Daces*, în «Dacia». Revue d'histoire. Ed. de Agerpres, București, 1976, vol. I, nr. 3—4, p. 84—84; I. Barnea, *Christian Art in Romania*, vol. I, E.I.B., 1979; E. C. Suttner, *Beiträge zur Kirchengeschichte der Rumänien*, Viena, Herold 1978; *Despre istoria teologiei*, vezi Gheorghe Mihăescu, *Mănăstirea Putna, la 500 de ani de la întemeiere* (1466—1966). Viena, 1966; Idem *Catolicismul în Moldova până la sfârșitul secolului al 14-lea*, București 1942; Vasile Grecu *Bizanțul și catolicismul în trecutul nostru. Îndepărtat Bizanțul și întemeierea Mitropoliei Țării Românești* în «Studii Teologice», II (1950), nr. 9—10, p. 536—568; Al. Elian, *Moldova și Bizanțul în secolul al 15-lea*, în vol. «Cultura moldovenească în timpul lui Ștefan cel Mare», Ed. Academiei, București, 1964, p. 97—179; Marcu Beza, *Romanian Orthodox Church*, S.P.C.K., London 1943; Antoine Plămădeală, *Contribuții istorice privind perioada 1918—1939*, Sibiu, 1967; Maria Spiropoulos, *L'Eglise Orthodoxe Roumaine; son visage actuel*, în «Contacts», nr. 76, p. 423—430, nr. 77, 1972, p. 57—69; nr. 78 și 79, 1972, p. 245—250;

Emilian Popescu, *Creștinismul pe teritoriul României până în secolul al IV-leo*, în «Mitropolia Banatului», nr 4/1967, p. 34—50.

Despre istoria teologiei române: vol. *De la théologie Orthodoxe roumaine des origines à nos jours*, E.I.B., București 1974; George A. Maloney, *A History of Orthodox Theology since 1453*, Nordland Belmont Mass 1976, p. 271—298; Grigorie Marcu, Ion Rămureanu, Petru Rezuș, Iorgu Ivan, Ene Branișie, D. Belu, *Douăzeci de ani de preocupări și împliniri pentru ridicarea culturii teologice*, în vol. «Douăzeci de ani din viața Bisericii Ortodoxe Române, 1948—1968». Editura Institutului Biblic, București, 1968; Ion Zamfirescu, *Ortodoxia românească*, Craiova 1942; Ion Bria, *Teologia ortodoxă română contemporană*, în «Glasul Bisericii», XXX (1971), nr. 1—3 p. 49—72; Ep. Antonie Plămădeală, *Cleric ortodoxi cititori de limbă și cultură românească*, în «Ortodoxia», XXIX (1977), nr. 1, p. 5—69; I. G. Coman, *Contribuția scriitorilor patristici din Scythia Minor — Dobrogea la patrimoniul ecumenismului creștin* (sec. 4—6) în «Ortodoxia», XX (1968), nr. 1, p. 3—23; A. Elian, *Mitropolitul Dosoftei și literatura patristică*, în «Biserica Ortodoxă Română», LXXXVII (1974), nr. 11-12, p. 1350—1375; *Mărturisirea de credință (Enchiridion) a Sfântului Nicolae Milescu* (1689), traducere și comentariu de Prof. Al. Ciurea, în «Ortodoxia», X (1958), nr. 4, p. 511—538; Toma G. Bulat și Al. Ciurea, *Contribuții la istoricul învățământului teologic și [illegible] teologie din București* în «Biserica Ortodoxă Română», LXXV (1957), nr. 11—12; D. Fecioru, *Bibliografia traducerilor în românește din literatura patristică*, în «Studii Teologice», 1937, vol. 1 p. 73—150; Ilie Georgescu, *Manuale didactice teologice în veacul XIX* în «Studii Teologice», IX (1957), nr. 9—10; T. Bodogae, *Mitropolitul Varlaam ca teolog*, în «Mitropolia Moldovei și Sucevei», XXXII (1957), nr. 10—12 p. 775—790; Albert Scherrer Keller, *Wesen und Auftrag der Kirche aus der Sicht der neueren rumänisch-Orthodoxen Theologie*, (disertație), Basel, 1972; *Despre centenarul înființării Facultății de teologie din București*, vezi studiile publicate în «Studii teologice» (ST) XXXIII (1981), nr. 7-10 și XXXIV (1982), nr. 1—2; în «Biserica Ortodoxă Română» (BOR) XCIX (1981), nr. 9—10.

Despre Ortodoxie și națiune: D. Stăniloae, *Rolul Ortodoxiei în formarea și păstrarea ființei poporului român și a unității naționale*, în «Ortodoxia», XXX (1978), nr. 4, p. 584—603; Idem, *Umanismul în România. Încercare de dezmembrare a poporului român*, EIB, București 1973; M. Păcurariu, *Pages de l'histoire de l'Eglise Roumaine. Considération au sujet de l'unitalisme en Transilvanie*, Edition de l'Institut Biblique Bucarest, 1991; Keith Hitchins, *Orthodoxy and Nationality. Andreiu Saguna and the Rumanians of Transylvania* 1846—1873, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1977; Liviu Stan, *Sfinți români*, Sibiu 1945; I. G. Coman, *Umanismul Ortodoxiei românești*, în «Biserica Ortodoxă Română», LXXVI (1943), nr. 1—2, p. 57—70; Mitrop. Nicolae al Banatului, *Ortodoxie și națiune*, în «Mitropolia Banatului», XXXII (1982), nr. 10—12, p. 609—612; Ep. Episcop Antonie (Plămădeală), *Zece teze despre catolicitate și etnicitate*, în «Studii teologice», XXXI (1979), nr. 1—4, p. 309—315; Ioan Savin, *Creștinismul în trecutul nostru istoric*, în «Biserica Ortodoxă Română» 1969, nr. 1—2; Ioan G. Coman, *Spiritual Features of the Romanian Orthodox Church*, în «R.O.C.», X (1980), nr. 4, p. 85—90; D. Stăniloae, *Universalitatea și etnicitatea Bisericii în concepția ortodoxă* în «Ortodoxia», XXXI (1977), nr. 2, p. 143—152.

Alte aspecte: *Biserica Ortodoxă Română*, Up. cu binecuvântarea Patriarhului Teoctist, E.I.B., 1987; *Sfinți români și apărători ai Legii strămoșești*, editor mitro-

patriul Nestor și Citeniei, E.I.B., București, 1987; Ioanichie Bălan, *Patericul Românesc* (sec. 16—20), E.I.B., București, 1980.

TERTULLIAN (c. 160 — c. 240) scriitor creștin de limbă latină, cel care a pus în circulație termenii tehnici ai teologiei creștine (Trinitas, persona, substantia). S-a născut în Cartagina, provincie romană a Africii. În 207 devine adeptul montaniștilor, care pretindeau că au revelații particulare ale Duhului Sfînt.

Scrierile tratate de Tertullian sînt: *Atitudinea creștinilor față de stat*; *Către neamuri*; *Cartea I contra ereziilor*; dialogul critic cu filosofia. El afirmă că «sîngele creștinilor este sămînța creștinismului» (*Semen est sanguis christianorum*) și se întreabă: «Ce are în comun Atena cu Ierusalimul?», o formulă de a ține filosofia la locul ei.

Opera de bază este *Apologeticul*. În *Împotriva lui Marcion* apără forma Vechiului Testament de către creștini și subliniază unicitatea lui Dumnezeu. În *Contra lui Praxeas* vorbește de doctrina Trinității. A mai scris *Prescripția contra ereticilor*, *Despre rugăciune*, *Despre scriptură* este proprietatea și bunul exclusiv al Bisericii; *Despre mărturia sufletului*, *Împotriva gnosticilor*; *Despre Botez*, în care critică botezul copiilor; *Despre pocăință*, *Despre învierea morților*. Tertullian se pronunță pentru o disciplină creștină severă (*Către soție*) și stricte servituri pentru perioada 196—212.

Bibliografie: Ioan G. Coman, *Patrologie*, vol. 2, E.I.B., București, 1981, p. 304—513; *Apologeți de limbă latină*, col. «Părinți și scriitori bisericești», E.I.B., București, 1981; *Apologeticul*, p. 31—112; *Contra ereticilor*, p. 127—176; *Despre sufletul*, p. 253—340.

TESTAMENTUL—VECHI: Biblia (*Biblia hebraica*, cea din limba ebraică) este formată din cărțile sfinte ale poporului ales, numite *Vechiul Testament*. Acesta a fost scris în limba ebraică, de la dreapta la stînga, cu un alfabet din Orientul apropiat. La originea *Vechiului Testament* stă istoria unui popor, pe care Dumnezeu sub forma unui pact, a ales-o [illegible] religioasă alianța pe care Dumnezeu a încheiat-o cu acest popor. Au fost [illegible] istoria patriarhilor: Avraam, din Ur, Caldeea (Fac. 11, 31), Isaac, Iacov, bătrînii poporului; eliberarea din robie și ieșirea din Egipt, sub conducerea lui Moise; traversarea [illegible] Sinai; cucerirea pămîntului [illegible] viu care conduce istoria. Numele atribuit celui care pentru întîia oară [illegible] este *Iahvist*.

După căderea Ierusalimului, în [illegible] Hristos) [illegible] au apărut liste de cărți în care se recunoștea religia lui Israel. Un sinod reunit la Jamnia (Palestina), către anul 100 d. Hristos, a fixat lista [illegible] în limba ebraică, folosite de evreii care rămăseseră în Palestina.

Biblia ebraică sau canonul ebraic cuprinde 39 de cărți în ordinea următoare: *Tora* sau Pentateuhul: Facerea, Ieșirea, Leviticul, Deuteronomul, Numerii; cărți istorice: Iosua, Judecători, Rut, Regi I, II, III și IV, I Paralipomena, II Paralipomena (Cronici), Ezdra, Neemia, II Ezdra, Estera și cărți de învățătură și de înțelepciune: Iov, Psalmi,

Proverbe, Eclesiastul, Cîntarea cîntărilor, cărți profetice: Isaia, Ieremia, Iezechiel, Daniel, Osea, Ioil, Amos, Miheia, Avdie, Iona, Naum, Avacum, Sofonie, Agheu, Zaharia, Maleahi.

Manuscrisele cele mai vechi sînt fragmente de papyrus. Copiștii au scris textul Vechiului Testament în ebraică. Textul oficial se numește text *masoretic*, stabilit între secolele 5 și 9 d.Hr. de către masoreți, savanți care s-au specializat în textele sacre.

Pentru comunitățile iudaice formate în afara Palestinei, în diaspora, mai ales în Alexandria, *Vechiul Testament* a fost tradus în limba greacă. Această traducere este făcută în Alexandria, către jumătatea secolului al 3-lea înainte de Hristos și este săvîrșită de 72 de oameni, de aceea se numește *Septuaginta* (de la cifra 70). Biserica Ortodoxă folosește Septuaginta, deoarece în această traducere *Vechiul Testament* este mai apropiat de *Noul Testament*, care a fost scris în limba greacă. Septuaginta traduce uneori un text care nu se găsește în Biblia ebraică, sau prezintă variante în textul original. În schimb, există texte care se găsesc în Biblia ebraică. Spre deosebire de canonul ebraic, Septuaginta adaugă «cărți bune de citit» (*anagignoskomena*), scrise direct în limba greacă: Tobit, Iudit, Epistola lui Ieremia, Cîntarea celor trei tineri (III Ezdra, Înțelepciunea, Ecclesiasticul (Siracid), Istoria Susanei, Istoria Bunului și a balaurului Bel (I și II Macabei). Rugăciunea lui Manase. Iudeii din Palestina n-au acceptat aceste cărți incluse numai în canonul alexandrin. Pînă astăzi, Biblia folosită de Bisericile protestante reține numai cărțile canonice din canonul ebraic, celelalte texte și cărți traduse în Septuaginta fiind socotite «apocrife» (*apokryphos*). Biblia catolică urmează canonul alexandrin dar separă cărțile «deuterocanonice» de cele canonice.

TRADIȚIE (lat. *traditio* = predare, transmitere). Biserica a dat o importanță deosebită *Tradiției* în dublul ei sens.

a) Întreaga operă a lui Iisus Hristos în timp, adică mesajul apostolilor transmis Bisericii. «Ceea ce am primit de la Domnul ceea ce v-am predat» (I Cor. 11, 23), sau «credința, care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna» (Iuda 3).

b) Modul cum a transmis Revelația Dumnezeiască, mai întîi în Biserică (I Tim. 1, 20), care nu este o simplă înșiruire de învățături ci are în ea însăși o putere de viață, o dinamică, o succesiune în care Biserica, în decursul timpului, conștientizează și explicitează credința (Ioan 14, 26; 16, 13). În acest sens *Tradiția* precede atît Scriptura cît și Revelația, aceasta din urmă fiind Scriptura interpretată, criteriul și izvorul ei pentru credința creștină. Biblia și *Tradiția* formează un tot, sau cel puțin sînt părți ale unui singur dinamism de revelație prin care Dumnezeu vorbește omului în unul Duh.

Cîteva aspecte principale ale învățăturii despre *Tradiție*.

1) Așa cum mărturisește evanghelistul Ioan (20, 30, 21, 25), propovăduirea orală a precedat evanghelia scrisă. Apostolul Pavel confirmă faptul că *Tradiția* orală și scrierile Noului Testament au devenit deopotrivă obiectul comunităților primare: «Așadar, fraților, rămîneți tari și țineți tradițiile (*paradoseis* = *traditiones*) pe care le-ați primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră» (II Tes. 2, 15). Tradiția orală precede Scriptura, de unde, importanța ei, de aceea, după Vasile cel Mare, principiu «vechi-

mului trebuie să fie observat cu cea mai mare strictețe. În fond, contextul *Tradiției* este contextul istoriei mântuirii. Încă apostolii Domnului și succesorii lor sunt pășiți în cadrul lucrării Duhului Sfânt în Biserică. Biserica Ortodoxă a dat o importanță deosebită rolului transmiterii *Tradiției* și factorilor care o concretizează: apostol, predicator, episcopi, părinți, comunitatea.

2) Paradosis, *tradiția* inițială apostolică, este consemnată în Noul Testament. Odată fixată în scris, Biserica s-a preocupat adâncirea ei spre a descoperi tot mai mult din Sfânta Scriptură, care devine astfel o sursă permanentă de inspirație. Traducerile vechi ale Scripturii, în limba care a servit ca bază pentru aceasta, sunt de asemenea Tot părinții Bisericii și Sinoadele ecumenice sunt de acord cu caracterul normativ al Tradiției Noului Testament, pe care se întemeiază întreaga experiență comunității din Ierusalim și a comunităților apostolice primare. Noul Testament are un caracter ireversibil, dar el nu epuizează *Tradiția* apostolică, care este inepuizabilă. În acest sens, Atanasie spune că Sfintele Scripturi sunt suficiente pentru mărturisirea credinței (*Contra Gentes*, 1, 3; P. G. XXV, 4).

3) Caracterul ortodox, conservator și creator al *Tradiției* vine din conștiința și necesitatea Bisericii de a interpreta în mod continuu Sfânta Scriptură. Și mai ales din faptul că Duhul Sfânt descoperă în fiecare timp o rază a adevărului. Fără să formuleze o teorie a dezvoltării doctrinei, care are la bază o concepție organicistă despre Revelație, Ortodoxia a recunoscut că există o aprofundare și o aplicare creatoare a *Tradiției*, de unde și noi luminări ale dogmelor vechi. Mângâietorul Duh Sfânt, energiile Căruia ne creează condițiile, ontologice ale mântuirii, Cartea Mântuirii Domnului, cunoașterea sfinților, importanța pocăinței și postului.

4) Conflictul dintre *Tradiție* și istoria mântuirii — deoarece Biserica trebuie să introducă mesajul Evangheliei în diverse situații culturale și sociale. Formele *Tradiției* țin de viața Bisericii, forme apostolice care se asigură continuitatea primului act al creștinismului: «Tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi Biserica Mea» (Mt 16, 18). Acestea, prin care se asigură conexiunea dintre cultură și diversitatea teologică a mesajului Evangheliei.

Biserica este înzestrată cu harisme, care este revelată și dată Sfântului Său. Doctrina este ortodoxă nu pentru că este garantată de conștiința Bisericii, în care se exprimă mărturia Duhului Sfânt, ci pentru că este în mod autentic, există ființa în contextul *Tradiției* Sale de până în orice detaliu, este ortodoxă în Mărturisitorul care trăiește în secolul al XVII-lea. De aceea, în scrierile sale Maxim Mărturisitorul a recurs la o terminologie cu epoca care se bazează pe concepte moștenite. Dar toți se vor împărtăși în erezie, nu vor împărtăși. În acest sens, *Tradiția* rămâne un criteriu de referință pentru orice substanță cu caracter magisterial și pentru orice text dogmatic.

6) Hotărârile sinodale ale episcopatului, adică dogmele celor sfinte sinoade ecumenice, nu constituie un criteriu extern, adică autoritatea

doctrinară nu joacă rol dacă ele nu sînt admise sau «receptate» de conștiința Bisericii. Dar nu trebuie să ne confundăm dezvoltarea dogmatică cu procesul de formulare sau articulare doctrinară. Biserica Răsăriteană a dat o mare importanță tradiției liturgice și experienței sfinților, în care se păstrează multe învățături care n-au primit o formulare conștientă expresă, cum este cazul doctrinei despre Taine sau despre prefacerea darurilor euharistice. Vorbind despre *tradițiile* cultului, sfîntul Vasile spune: «Printre dogmele și propovăduirile păstrate în Biserică, pe unele le avem din învățătura scrisă, iar pe altele le-am primit în *Taină* de la predanie, dar și unele și altele au aceeași putere» (*Despre Duhul Sfînt*, cap. XVIII).

*

Confesiunile protestante susțin corect ceea ce privește suficiența Sfintei Scripturi, afirmînd că numai Sfînta Scriptură are autoritatea cuvîntului lui Dumnezeu și de aceea, pentru credință nu există alt criteriu decît Biblia. În acest context se fac următoarele afirmații: Biserica nu primește învățătura din afara Bibliei, pentru că aceasta este o sursă exhaustivă a Revelației, pe care *tradiția* posedă. Numai ceea ce este afirmat și consemnat în mod explicit în Biblie este valabil pentru credință. *Tradiția* este numai un izvor secundar pentru credință. Biblia este suficientă pentru mîntuire, căci nu numai că ea are autoritatea cuvîntului lui Dumnezeu, dar ea este mijlocul de transmitere a harului; ea este vocea prin care Hristos vorbește astăzi credincioșilor.

Sfînta Scriptură nu oferă un temei pentru teoria despre suficiența cuvîntului scris al lui Dumnezeu. Într-adevăr, Sfînta Scriptură are autoritate obligatorie, normativă pentru Biserică și *Tradiție*, dar Biserica este cea care a ales cărțile canonice și care interpretează în mod infailibil Sfînta Scriptură. Desigur, în același timp, Sfînta Scriptură este aceea care mărturisește că Biserica este infailibilă.

În teologia patristică mai veche, *Tradiția* apare ca un principiu în sine, ca o normă independentă a Revelației, care cuprinde adevăruri ce nu se găsesc în Sfînta Scriptură. De aceea pentru dogmele noi pe care magisteriul infailibil al Bisericii le poate formula, nu este necesară afirmarea explicită a Sfintei Scripturi. Totuși, adesea părinții apostolici dau învățăturilor ce nu sînt în mod explicit în Biblie, dar revelate în Sfînta Scriptură.

În partea mai nouă a acestei perioade constă în aceea că Sfînta *Tradiție* nu poate primi decît învățături nescrise, care să fie deja implicite în adevărurile revelate și păstrate de către *Tradiție*, și care să nu se găsească și în Sfînta Scriptură, nici măcar într-o formă sau o cifră. O învățătură de credință nu se află exclusiv în Sfînta Scriptură, sau exclusiv în Sfînta *Tradiție*. Orice învățătură dogmatică trebuie să aibă temeiul atît în Sfînta Scriptură cît și în Sfînta *Tradiție*.

Desigur, între Bisericile creștine există și probleme de credință care pot constitui o piedică serioasă pentru viitoarele discuții referitoare la această temă. De pildă, autoritatea Sfintei Scripturi este acceptată de toate Bisericile. Toate confesiunile învață că Sfînta Scriptură este cuvîntul lui Dumnezeu, că Dumnezeu Se descoperă în Biblie, care cuprinde mărturia inspirată a faptelor mîntuitoare, săvîrșite de Iisus Hristos. Apoi, Bi-

serviciile, sub forma celor trei mari atracții a acceptă că Sfînta Scriptură trebuie să fie înțeleasă în contextul credinței Bisericii, al *Tradiției* în genere. Pe urmare, ele recunosc că Biblia a fost transmisă prin Biserică și că în acest transmitere *Tradiția* are o funcție de interpretare.

În fine, Biserica ortodoxă *tradiție* confesională recunoaște valoarea ecumenică a Simbolului de credință, dar nu vede o credință nouă, ci mai curînd o precizare între o formă scurtă și deplină, credința Bisericii vechi.

În discuțiile ecumenice un ultim punct privește aspectele ale *Tradiției* care rămîn deschise, ca necesitatea clarificării și precizării conținutului și caracterului lor față de textele de credință ca atare,

— evaluarea unor noi funcții ale tradiției — ca «tradiție» — în sensul că, contextualizarea obligă să se facă distincție între statutul evoluției dogmatice și textele de credință ca atare,

— evaluarea unor noi funcții ale *tradiției* — ca *«tradiție»* — în sensul că, prin aceeași comunitate a aparținut o pluralitate de poziții și de opțiuni sociale, pornind de la același temei biblic, rolul profetic al Duhului Sfînt în viața Bisericii și caracterul de eveniment al *Tradiției*.

«Dintre dogmele păstrate în Biserică pe unele le avem din învățătura scrisă, iar pe altele le-am primit din *tradiția* apostolilor. Amîndouă (forme de transmitere) au aceeași putere pentru credință. Și oricine are o inițiere cît de mică în chestiunile bisericești nu va tăgădui obiecțiunea (împotriva acestei afirmații) Fundația, dacă am începe să lăsăm la o parte obiceiurile (care n-au temei scris), ca și cînd n-ar avea mare însemnătate, am greși, păgubind Evanghelia în cele esențiale. De exemplu, ca să amintesc de primul și cel mai obișnuit (care n-are temei scris) au cel care speră în numele Domnului nostru Iisus Hristos să se însemneze cu semnul crucii? Din ce scriere am învățat să ne lepădăm de Satana și de îngerii lui prin rugăciune? Care dintre sfinții părinți ne-a lăsat în scris cuvintele epicleze, (care se rostesc) în timpul sfințirii pîinii (sfintei) Euharistii și potirului binecuvîntării? Nu ne mulțumim cu cele (puține) pe care ne-a amintit Apostolul și Evanghelia (și de aceea le și folosim) și după Euharistie ne rugăm pentru cele pentru care socotim din învățătura noastră că avem putere în săvîrșirea Tainei. În vreo scriere binecuvîntăm apa Botezului untdelemnul spre ungere și pe cel care se botează? Nu în vreo scriere *tradiție* (transmise în mod tainic)? În care scriere avem temei pentru ungerea cu untdelemn? O biceiul de a afunda de trei ori pe om (*care se botează*) de unde l-am avem? Și celelalte cîte se fac la Botez, ce este după rînduiala Sfîntului și de viață făcătoare, în care scriere (stă aceasta temeiul)? Nu provin toate acestea) din nevăzută și tainică învățătură pe care părinții noștri păstrată în tăcere? (Vasile cel Mare, *Despre Duhul Sfînt*, cap. 27, ed. și trad. cit., p. 79)

Bibliografie: Hippolyte de Rome *La tradition apostolique*, trad. de B. Botte ed. 2, Editions du Cerf, Paris, 1968; Irénée de Lyon, *La predication des apôtres*, Desclee de Brouwer, Paris, 1977; I. Bria, *Scriptură și Tradiție*, în «Studii Te-

...ogicea» XXII (1970), nr 5—6, p. 384—408; D. Stăniloae, *Sfinte Tradiție. Definirea noțiunii și întinderea ei*, în «Ortodoxia», XVI (1964), nr. 1, p. 47—109; N. Chițescu, *Scriptură. Tradiție, Tradiții*, în «Ortodoxia», XV (1963), nr. 3—4; Ilie Cleopa, *Despre credința ortodoxă*, EIB, București, 1980; Ioan Mihălțan, *Tradiție, scriptură. Biserică*, în «Ortodoxia», nr. 1/1968, p. 59—74.

TRANSFIGURARE [gr. metamorphosis] Una din cele mai importante experiențe ale lui Iisus a fost schimbarea la față — transfigurarea (Mat. 17, 1—9).

Iisus se află că să se roage împreună cu Petru, Iacov și Ioan, pe muntele Hermon. În timpul rugăciunii, Iisus S-a schimbat la față, Fața Lui strălucind ca soarele și hainele Sale ca lumina (Luca 9, 28—29). Scrie că Moise și Ilie vorbeau cu Iisus care a apărut în slavă. Ucenicii au văzut slava și pe cei doi bărbați stând lângă Iisus (Luca 9, 30—32). Din norul care i-a acoperit, s-a auzit vocea: «Acesta este Fiul Meu cel ales, de El să ascultați» (Luca 9, 34—35). Iisus este confirmat ca Unul din Treime, El împărtășit cu Tatăl și Duhul (II Petru 1, 8—17).

Apostolul Petru, martor ocular, își amintește de schimbarea la față a lui Iisus pe Muntele Tabor astfel (II Petru 1, 16—18):

«Pentru că noi v-am adus la cunoștință puterea Domnului nostru Iisus Hristos și venirea Lui, nu luându-ne după basme meșteșugite, ci pentrucă am văzut slava Lui cu ochii noștri.

Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când din înălțimea slavei, un glas ca acesta a venit către El: «Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit.

Și acest glas noi l-am auzit pogorându-se din cer pe când eram cu Domnul în muntele cel sfânt».

În limbajul biblic slava, mărirea — *doxa* — este manifestarea vizibilă a divinității lui Iisus. E foarte adesea experiența slavei în mai multe ocazii. La nașterea sfântă Domnului a strălucit în jurul Său (Luca 2, 9). La Botez cerul s-a deschis pentru ca să se facă auzită și văzută manifestarea slavei a Dumnezeu (Luca 3, 6). O voce din cer confirmă că Iisus este Mesia, Fiul Omului, Care va veni să se așeze pe scaunul Său de judecată (Matei 25, 31). El stă în mijlocul lor ca unul care slujește (Luca 22, 27).

Apostolii nu înțeleg bine ce se întâmplă. Iisus începe încetul cu încetul să se revele și să se arate ce persoană dacă Se află la Botez, va fi să intre în cei din jurul Său în misterul existenței divine și în experiența antică pentru a împărtăși. Apostolii nu pot să vadă acum pe Fiul lui Dumnezeu în Iisus. El nu îi obligă a fi oameni, prin urmare nimeni nu poate să vadă pe Dumnezeu decât prin Fiul Său.

Schimbarea la față este o anticipare a Paștelui (Luca 9, 30—31) și a Învierii. Într-adevăr după Înviere Iisus are altă formă, umanitatea Sa este plină de focul divin, strălucește în Slava mare, care orbește pe cineva (Fapte 24, 16), care îl transfigurează corpul (Ioan 20, 14), care îl face de nerecunoscut (Ioan 21, 4). Ea poate însemna și eliberarea umanității din condiția prezentă precum și voința lui Dumnezeu de a așeza umanitatea la locul ei ultim. Trupurile noastre vor fi transformate după chipul trupului Său plin de slavă» (Filipeni 3, 21).

TREIME - TRINITATE [gr. Trias, lat. Trinitas = Treime] doctrina de bază şi specifică a revelaţiei Noului Testament şi deci şi a creştinismului, după care dumnezeirea sau esenţa lui Dumnezeu subzistă ca *treime* de persoane sau ipostasuri. Dogma despre *Treimea* dumnezeiască sau a unităţii între ipostasuri este o dogmă cardinală, deoarece are importanţă asupra întregii învăţături creştine. S-au păstrat două metode de a prezenta misterul *Treimii*: tradiţia apuseană porneşte de la unitatea firii dumnezeieşti a cărei identităţi îi aparţin cele trei ipostasuri în care Se manifestă Dumnezeu, considerându-se unitatea lor primară prin ipostasul care identitatea firii proiectează unicitatea naturii.

Credinţa într-un singur Dumnezeu în persoană (monoteismul) este învăţătura principală care a fost descoperită în Vechiul Testament (Deş. 29, 2—3; Deut. 6, 4; Is. 43, 10—11) şi care s-a păstrat şi în Noul Testament (Mc. 12, 29; In 17, 3).

Descoperirea personală a lui Dumnezeu s-a exprimat în istoria Vechiului Testament, mai ales prin legămintele pe care Dumnezeu le-a încheiat cu poporul Israel (cf. Fa 17, 2). Astfel Dumnezeu tuturor devine părintele unui popor: «Am să vă primesc să Mi fiţi popor şi Eu să vă fiu Dumnezeu» (Deş. 6, 7). În Noul Testament Dumnezeul unui popor se revelează drept ca Dumnezeul tuturor popoarelor.

În perioada Vechiului Testament Dumnezeu S-a descoperit şi ca «*Treime*» de pe soare, dar într-un mod indirect şi neclar, deoarece aceasta era perioada de pregătire a mîntuirii. Totuşi, există unele mărturii care se referă la persoanele Sfintei *Treimi*, cum ar fi de pildă expresia «Să facem om după chipul şi asemănarea Noastră» (Fac. 1, 2), cîntarea întreită «Sfînt, Sfînt, Sfînt este Domnul Savaot» (Is. 6, 3; Apoc. 4, 8), apariţia celor trei bărbaţi, la stejarul Mamvri, cărora Avraam le-a adus daruri şi închinare (Fac. 18, 1—2). De asemenea, există unele referiri la Cuvîntul lui Dumnezeu (Ps. 106, 20; 118, 89) şi la Duhul lui Dumnezeu (Ps. 32, 6; 103, 30—31; Iov 33, 4).

În Noul Testament, credinţa într-un singur Dumnezeu în trei persoane este pe deplin descoperită de însuşi Fiul lui Dumnezeu, prin viaţa şi slujirea Căruia noi am cunoscut taina Sfintei *Treimi*. De pildă, la Botezul lui Isus în Iordan sînt prezente în mod real toate cele trei persoane: Tatăl, Care mărturiseşte prin glasul Său din ceruri că Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care am binevoit, Duhul Sfînt Care în chip de porumbel, S-a pogorît peste Isus Fiul, Care, deşi fără de păcat, primeşte să fie botezat de Ioan «ca să se împlinească toată dreptatea» (Matei 3, 16—17).

Evangheliile au păstrat numeroase texte în care se vorbeşte despre cele trei persoane ale lui Dumnezeu fie în mod deosebit, fie la un loc. Tatăl şi Fiul sînt menţionaţi împreună în versetul: «Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată. Fiul Cel Unul Născut Care este în sînul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut» (In 1, 18). Despre Duhul Sfînt, Isus spune: «Iar cînd va veni Mîngîietorul pe Care Eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine» (In 15, 26). Înainte de înălţarea Sa la cer, Isus Hristos porunceşte ucenicilor Săi să meargă la propovăduire şi să boteze, în numele Sfintei *Treimi*, pe cei ce vor crede: «Mergînd, învă-

ați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh» (Matei 28, 19).

În propovăduirea apostolilor, credința în Dumnezeu — Sfânta Treime este de asemenea mărturisită în mod clar. În predica sa, din ziua Cincizecimii, Petru spune: «Dumnezeu a înviat pe acest Iisus, Căruia noi toți suntem martori. Deci, înălțându-Se prin dreapta lui Dumnezeu și primind de la Tatăl Duhul Sfânt, l-a revărsat pe Acesta, cum vedeți și auziți voi înșivă» (Fapte 2, 32—33). Sfântul apostol Pavel adresează corinthenilor o salutare în numele Sfintei Treimi: «Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu-Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți» (II Cor 13, 13).

Același Dumnezeu, Care a vorbit în Vechiul Testament, S-a descoperit ca Treime în Noul Testament. Căci «există un singur Dumnezeu» (Fapte 3, 30) și Dumnezeu pe care îl mărturisesc, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos» (Ef. 3, 14; II Cor 1, 3), este Dumnezeul lui Avraam și al lui Isaac și al lui Iacov, «Dumnezeul părinților noștri» (Fapte 3, 13; 7, 32; cf. și Ieș. 3, 6).

Învățătura despre Dumnezeu cel unul în ființă și întreit în persoane s-a cristalizat treptat, de timpuriu găsindu-și expresie în simbolurile de credință din secolul al II-lea (Teofil al Antiohiei). Iar, întrucât s-au ivit unele neclarități și neînțelegeri în ce privește taina unității persoanelor Sfintei Treimi, Biserica Ortodoxă, fie pe calea sinoadelor ecumenice, fie pe cea a sinoadelor locale, s-a pronunțat cu autoritate în ce privește învățătura despre deoființia mea și egalitatea celor trei persoane în Dumnezeu cel Unic. Un rol de mare importanță în precizarea dogmei Sfintei Treimi au avut Atanasie cel Mare, Chiril al Alexandriei, Grigorie de Nazianz, Vasile cel Mare, Maxim Mărturisitorul, Ioan Damaschin, Grigorie Palama și alții.

Învățătura despre *Treime* poate fi sintetizată astfel:

1. Dumnezeu este unul în trei Persoane, o unică ființă sau natură, o putere, o lucrare, o energie comună celor trei ipostasuri. Există deci o identitate de natură, de voință și lucrare, perfectă și reală în Dumnezeu. Cele trei Persoane împărtășesc aceeași ființă, în mod egal și perfect, de aceea *Treimea* nu înseamnă triteism, nici trei ființe dumnezeiești distincte, ci trei ipostasuri consubstanțiale. Aceeași ființă este posedată și folosită în mod deplin și egal de Cele trei, dar în mod personal și propriu. Așa cum cel care nu admite comunitatea ființei cade în politeism, tot așa și cel care nu admite deosebirea ipostasurilor cade în iudaism. (Vasile cel Mare, Epistola 210, V trad. rom., p. 434).

2. Dumnezeu sau ființa unică nu poate fi concepută în ea însăși, în afara ipostasurilor *Treimii*. Nici unul din cele trei nu se găsește nu se numește fără sau în afară de celelalte, dar fiecare persoană există într-o adevărată ipostază. Grigorie de Nazianz spune că omonoia se mișcă către «adunare» și se oprește în *Treime*. În această mișcare a unității sau monadei spre *Treime*, se pot face următoarele distincții. Tatăl este izvorul dumnezeirii, (un)nenăscut și necauzat, principiul puternicului și consubstanțialului Fiu și unicul tatăl necauzat al Sfântului Duh. Fiul are existența de la Tatăl prin naștere din veșnicie și în timpul Său la trupul omenesc și Se manifestă în lume. Duhul primește existența de la Tatăl prin purcedere, dar e dat, tri-

mis şi manifestat prin Fiul «Trebuie să mărturisim cu evlavie naşterea, naşterea şi purcederea ele trei însuşiri personale nemiscate şi neschimbate ale Prea Sfintei *Treimi*: pe Tatăl, ca nenăscut şi fără de început pe Fiul ca născut şi împreună Fiului de început, pe Duhul Sfînt, ca purces din Tatăl, dat prin Fiul (precum zice Domnul cuvîntul) şi împreună veşnic» (Grigorie Sinaitul, *Capete despre adevăr*, 31, în Filoc. rom., vol. 7, p. 100).

3 Deşi lucrarea înseamnă de asemenea o împlinire, ea nu înseamnă o singură lucrare a *Treimii*. Aceasta nu înseamnă că lucrează numai Una dintre Persoane, ci că cele trei Ipostasuri lucrează împreună, căci fiecare după modul său propriu. Unul voieşte şi lucrează ca Dumnezeu Tatăl, altul ca Fiul lui Dumnezeu şi altul ca Duhul lui Dumnezeu. Teologia ortodoxă foloseşte diverse formule pentru a exprima acest adevăr *trinitar*. Cuvîntul «cu» arată că orice dar vine de la *toate* Trei, «prin» Fiul, «în» Duhul Sfînt după Grigorie Teologul, în orice lucrare porneşte «din» Tatăl, trece «prin» Fiul şi se desăvîrşeşte în Duhul Sfînt. Grigorie Palama preia o expresie tradiţională: «de la» Tatăl, «prin» Fiul, «în» Duhul Sfînt. Activitatea «în afară» a lui Dumnezeu, adică creaţia, mîntuirea şi sfinţirea sînt opera comună a *Treimii*, dar ea a fost împărţită între cele trei Persoane, fiecare realizînd lucrarea Sa proprie. Tatăl, Care a creat din voinţa Sa, prin Fiul, în Duhul Sfînt (naşterea, Fiul, Care S-a întrupat prin Duhul Sfînt aşezîndu-Se la Tatăl (sfinţirea Duhului (Care vine de la Tatăl, la cererea Fiului în actul creaţiei, Tatăl este izvorul, Fiul lumina, Duhul devenirea (Vasile cel Mare, există o singură lucrare a tot ce există, care lucrează prin Fiul şi duce la desăvîrşire prin Duhul (*Despre Duhul Sfînt*, XVI, 38, în trad. citată, p. 368). Dumnezeu este «sfătuitorul şi părtaşul de grai al tuturor prin Fiul, în Duhul Sfînt» (Grigorie Sinaitul, *Capete despre adevăr*, 30 în Filoc. rom., vol. 7, p. 100).

4 În sînul *Treimii* există o mişcare interpersonală, de comunicare a ceea ce este şi a ceea ce posedă şi a împărtăşirea între ele, văzută ca singur principiu. Cele trei Persoane nu sînt trei principii sau substanţe, dumnezeirea (ousia) şi ipostasul nu se confundă. Fiul şi Duhul sînt «chipul lui Dumnezeu cel nevăzut» (Col. 1, 15). Este imposibil a privi (chipul) Dumnezeului nevăzut, (Vasile cel Mare, *Despre Sfînt*, XXVIII, în trad. cit., p. 400). Pentru Grigorie Palama, Fiul este Imaginea Sa care ne aduce pe noi la Tatăl, căci în Fiul se află Tatăl ca în chipul Său, iar în Duhul Sfînt Dumnezeu Tatăl este văzut (Grigorie Sinaitul, Dumnezeu cel nevăzut în Ipostasul Său are o faţă a Sa pe care o arată prin Fiul şi prin Duhul Sfînt — *Ibidem*).

5 Deşi *Treimea* este o, fiinţa sau dumnezeirea este comună celor trei Persoane, ea nu există decît în cele trei Persoane, care au precizat că dumnezeirea (ousia) este substanţa comună a *Treimii*, ceea ce există în sine (ca atare sau primul (ceea ce este) care constituie o fiinţă; persoana sau ipostasul (ipostasis) este şi ceea ce are parte şi este în mod individual ceea ce este, adică proprietăţile sau însuşirile personale ale ipostasului

8. Misterul *Treimii* rămîne insondabil, căci concepem un fel de despărțire unită și o unire despărțită (Sf. Vasile cel Mare). Mulți au încercat să găsească imagini cu care să descifreze taina Ființei dumnezeiești, în care sînt cuprinse în chip minunat un singur Dumnezeu în trei ipostaze, sau să găsească demonstrații raționale. De pildă, pentru Fericitul Augustin, o soluție de a afirma *Treimea* în Dumnezeu, fără a nega unitatea numerică, este aceea de a considera cele trei Persoane ca relații în lăuntrul vieții divine. Acestor relații *Treimea* ar corespunde cu relațiile eu-ului cu el însuși, adică memoria, rațiunea, voința. Cînd omul își cunoaște cu o anumită viață, spiritul și firea sa, acesta oferă o imagine a identității de substanță și distincției relațiilor între ele.

Învățătura despre Sfînta *Treime* reprezintă temelia deosebită pentru viața duhovnicească a credincioșilor creștini. În persoanele Sfintei *Treimi* există una în alta, într-o unire perihoretică, ființială, tot așa și creștinii formează o comunitate spirituală de credință, nădejde și iubire în Dumnezeu. Biserica este icoana lui Hristos și o comunitate pe viață după chipul Sfintei *Treimi* (→ I).

Cînd zice Domnul: «Eu și Tatăl una sîntem» (In 10, 30), arată identitatea firii. Iar cînd zice: «Eu sînt întru Tatăl și Tatăl întru Mine» (In 10, 38), arată neamestecarea ipostasurilor. Prin urmare, trebuie, despărțind pe Fiul de Tatăl, cad amîndouă părțile în prăpastie. Căci, să spun de Fiul că este ocelnic cu Tatăl dar despărțindu-L de El sînt silit să spună că nu S-a născut din El și să susțin astfel trei Dumnezei și trei principii; sau zic că S-a născut din Acela, dar despărțindu-L sînt silit să spună că nu este coetern cu Tatăl și așa să las să pun timpului pe Stăpînul timpurilor. Deci trebuie să păstrăm și pe Dumnezeu cel unul, dar să mărturisim și cele trei ipostasuri, după marele Grigorie, și pe fiecare cu proprietatea Lui personală. Căci se «împarte», dar «nedespărțit», și «se împreună» dar «deosebindu-se», după același. De aceea, neînțeleasă este și împărțirea și unirea. Dar unde ar mai fi neînțelesul dacă unirea și despărțirea Fiului și a Tatălui ar fi așa cum este unirea și despărțirea dintre om și om și n-ar mai consta în nimic altceva?» (Maxim Mărturisitorul, Capete despre dragoste, II, 20 în Filoc. rom. vol. 2, p. 60—61).

Bibliografie: D. Stăniloae, *Ființa și ipostasurile în Sfînta Treime după Sf. Vasile cel Mare*, în «Ortodoxia», XXXI (1979), nr. 1, p. 53—74; I. Bria, *Învățătura despre Dumnezeu — Sfînta Treime* în «Glasul Bisericii», XXXII (1973) nr. 1—2.

TRIOD: Perioada *Triodului* (se numește *Triod* deoarece cîntările de utrenie sînt compuse din trei ode) este mobilă, depinzînd de data Paștelui. Potrivit regulei stabilite la Sinodul ecumenic de la Niceea (325), creștinii serbează Paștele în prima Duminică de după prima lună, care după echinoctiul de primăvară. În anii cînd această Duminică ar coincide cu paștele evreilor (totdeauna a 14 Nissan), Paștele creștinilor este amînat pe Duminica următoare. Potrivit acestei reguli, data Paștelui poate să varieze de la an la an pe un interval de timp de 35 de zile, cuprins între 22 martie (data cea mai timpurie) și 25 aprilie (data cea mai tîrzie). Toți ortodocșii celebrează sărbătoarea Paștelui după calendarul vechi (sau iulian) neîndreptat. Biserica Ortodoxă Română a introdus stilul nou (sau calendarul gregorian), prin îndreptarea calendarului vechi cu 13 zile, la 1 octombrie

1924, care a devenit 14 octombrie 1924 De aceea, după stilul nou, Paștele poate să varieze între 4 aprilie și 8 mai Numai Biserica Rusă, Sîrbă, Patriarhia Ierusalimului și cetățile de la Athos au rămas și astăzi la calendarul vechi, neîndreptat. Potrivit tradiției anonime Sfîntul Paște trebuie să fie anunțată public cu anticipație, printr-o scrisoare pastorală semnată de membrii sinodului local

Timpul *Triodului* poate fi subîmpărțit în mai multe perioade:

– Începutul *Triodului*, care cuprinde Duminica Vameșului și Fariseului Duminica Fiului risipitor, Lumina Înfricoșatei Judecăți (a lăsatului sec de carne) Duminica Izgonirii lui Adam din rai (a lăsatului sec de brînză) În sîmbăta care precede, se face pomenirea morților

— Perioada Postului Mare, care cuprinde Duminica Ortodoxiei (Liturghia Sfîntului Vasile) Duminica Sfîntului Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului (Liturghia Sfîntului Vasile) Duminica Sfintei Cruci (Liturghia Sfîntului Vasile) Duminica Prea Cuviosului Părinte Ioan Scărarul, autorul lucrării «Scara virtuților» (Liturghia Sfîntului Vasile); ora, în a cincea săptămînă se cîntă marele canon de pocăință al lui Andrei Criteanul (c. 720) «Suflete al meu suflete al meu, scoală pentru ce dormi Sfîrșitul se apropie și vrei să te tulburi Deșteaptă-te dar, ca să se milostivească spre tine Hristos Dumnezeu, Cel ce este pretutindeni și toate le plinește» Iar sîmbăta, în aceeași săptămînă, se cîntă Acatistul Maicii Domnului În Duminica a cincea a Marelui Post se face pomenirea Preacuvioasei Maicii noastre Maria Egipteanca Liturghia Sfîntului Vasile, Duminica Intrării în Ierusalim a Domnului, sau a Floriilor (Liturghia Sfîntului Ioan Hrisostom) Sîmbăta, în a șasea săptămînă, se face pomenirea Dreptului Lazăr

– Sfînta și Marea Săptămînă Zilele de post în perioada aceasta sînt sorocitele zile *aliturgice*, în semn de pocăință Pentru a împărtăși totuși pe credincioși în aceste zile, darurile sfințite se păstrează după Liturghia din Duminica precedentă și ele sînt date credincioșilor seara, în zilele de post, la sfîrșitul vecerniei în cadrul căreia se poartă numele de Liturghia darurilor mai înainte sfințite Această slujbă nu este altceva decît o vecernie urmată de cuminecare, fără ca în timpul ei să se săvîrșească mirenești și vine din primele șase săptămîni ale postului Paștelui Joia din a patra luni marți și miercuri a Marea Săptămînă

În seara primelor patru zile din Săptămîna Mare la denie se cîntă troparul «Iată Mirele vine în mijlocul nopții și fericită este slugă pe care o va afla priveghind, iar nevrednică este iarăși cea pe care o va afla nepăsătoare Vezi, dar, suflete al meu, cu somnul să nu te îngreunezi, ca să nu te dai morții și afară de ușile Împărăției să rămîi, ci te deșteaptă strigînd Sfînt, Sfînt, Sfînt ești Dumnezeule» În Sfînta și Marea Joi se face Liturghia Sfîntului Vasile și se sfințește Sfîntul Mir. La utrenie, se citesc cele douăsprezece Evanghelii ale Patimilor La scoaterea Sfintei Cruci, se cîntă un antifon (al 15-lea), în care este rezumată tema denilor din Săptămîna Mare Astăzi a fost spînzurat pe lemn Cel ce a spînzurat pămîntul pe ape Cu cunună de spini a fost încununat împăratul îngerilor Cu porfiră mincinoasă a fost îmbrăcat Cel ce îmbracă cerul cu nori Lovire peste obraz a luat

Ce ce a sobozit un Iordan pe Adam C. pitoane a fost pro.at Mirele Bi serici Cu sutia a fost impuns Jul Jertfoarei Închinămu ne patimilor Tale, Hristoase Arată-te nouă și sfințită Învierea Ta Sfânta și Mare a **Vineri este zi aliturgică. La** utrenie se cântă proloagele și se face rugăciunea Sfântului Epitaf, pe care este reprezentată punerea în mormânt a lui Hristos în Sfânta și **Marea Sâmbătă, în loc de Heru**v a Li ghia Sfântului Vasile, se troparul: «Să tacă tot trupul

[illegible] împăratul [illegible] Împăratul [illegible] pământul [illegible] Să meargă [illegible] Împăratul [illegible] Împăratul [illegible] Împăratul

«Or dacă venirea Mîntuitorului n-ar fi avut loc în *trup*, atunci Mîntuitorul n-ar fi plătit morții pretul răscumpărării noastre și n-ar fi nimicit puterea morții. Într-adevăr, dacă ceea ce fusese supus puterii morții ar fi fost altceva decît ceea ce a luat asupra-Și Mîntuitorul, atunci moartea n-ar fi încetat de a-Și arăta mai departe lucrarea și n-am fi avut nici un folos din suferințele îndurate prin *trupul* purtător de dumnezeire. Dacă Mîntuitorul n-ar fi omorît păcatul în *trup*, noi n-am fi fost înviați în Hristos, ci am fi rămas morți în Adam; ceea ce văzise n-ar fi fost reînnoit, ceea ce fusese zdrobit și doborît n-ar fi fost ridicat din nou, ceea ce devenise străin de Dumnezeu, prin înșelăciunea diavolului n-ar fi fost din nou înrudit și înfiat de Dumnezeu. Toate aceste daruri sînt nimicite de cei care spun că Mîntuitorul a venit cu *trup* ceresc.» (Vasile cel Mare, *Epistola 261, II*, trad. rom. p. 538—9).

Bibliografie: Sf. Ioan Damaschin, *Credința ortodoxă*, II, XII, trad. cit., p. 68—71; Panaghiotis Fouglas, *The Teaching about the Human Body of the Christian Orthodox Sources*, în «Ekklesiastikos Pharos», 60 (1978), nr. 1—2, p. 105—254 (text grec); D. I. Stăniloae, *Sfinții Părinți despre trup*, în «Studii Teologice», IX (1957), nr. 5—6, p. 290—309.

U

UNIATISM (sau Unire, «unirea cu Roma»). La origine, «unirea cu Roma» este un concept politic și un proces politico-religios rezultat din complicata politică religioasă a împăraților bizantini și misiunea politică a papalității romane, sub pretext că aceștia urmăresc sincera Concordie de Imprejurări, împăratul Mihail Paleologul propune papei Grigorie X unirea bisericii sale cu Roma, prin care recunoaște bisericii romane supremația asupra Bisericii ortodoxe. Patriarhul Ioan Vekkos, trimis de împărat ca emisar la Roma, a semnat în numele patriarhului cel din Constantinopol profesiunea de credință a papei. Pentru ortodocși Unirea cu Roma a fost totdeauna considerată de popor

În secolele următoare, sub amenințarea otomană, împăratul Ioan VIII Paleologul solicită reînnoirea unirii cu Roma în speranța că va obține ajutor împotriva turcilor. Concilul de la Florența, în 1439, în prezența împăratului, a papei Eugen IV și a cardinalului Bessarion, proclamă decretul de unire între cele două părți ale Bisericii Răsăritene și Apusene, decretul în favoarea românilor. Ca și după sinodul din Lyon, poporul și clerul ortodox, constrâns să aleagă între turban și mitră, s-a ridicat împotriva papalității. «Unirile» acestea n-au lăsat nici o urmă, mai ales că s-a văzut că papii erau mai degrabă preocupați să extindă influența lor politică în Răsărit, decât să ofere protecție creștinilor împotriva turcilor.

Deși erau numiți și ortodocși și erau uniți în obediență acestei politici papale prin intermediul mitropolitului de Kiev, unirea de la Brest din 1596, contra ortodocșilor din Belarusi și Ucraina (cu aceasta s-a creat un precedent și un model după care Roma se va referi mai târziu

Uniatismul din Transilvania

Prin uniație se înțelege unirea forțată a unei părți din Biserica Ortodoxă autohtonă din Transilvania sub ascultarea episcopului catolic de Roma, a unui episcop secolului al 18-lea sub pretextul că Biserica Ortodoxă este subordonată și defăimată și se zvonește că diferite politice iezuite în cursul cărora a impune autoritatea politică a pontifului roman, nereușind să stăpânească misiunea latină în teren ortodox, a recurs la această formă intercalată de Biserică unită, care, pe de o parte păstrează rita orientală iar pe de altă parte, pierde învățătura ortodoxă despre Biserică locală și despre autoritatea în Biserică universală. Unirea este impusă în anii 1699—1701, sub mitropolitul Atanasie Anghel, în condiții politice dificile pentru românii din Transilvania. Românii ortodocși n-au putut să reziste deoarece era vorba de o coaliție între imperiul

habsburgic și catolicism, în scopul de a se extinde în Transilvania. De altfel, episcopii uniți cu Roma au devenit instrumentul guvernului austriac.

Promotorii «uniației» și-au creat propria lor argumentare istorică și politică. Este vorba mai întâi de mistificarea creștinismului la românii prin afirmația că Roma ar fi la originea creștinării românilor, că Roma ar fi avut jurisdicție inițială în acest spațiu. Trecerea românilor la Ortodoxie, bizantino-slavă ar fi o operă târzie, din secolele 9-14. Uniația ar fi deci o șansă de a reveni la creștinismul de origine.

Se înțelege că această interpretare a istoriei creștinismului românesc, ca și celelalte afirmații ale propagandei vremii, nu rezistă criticii. Istoria Bisericii Ortodoxe Române a creștinismului românesc, în ansamblul ei. Nu în ultimul rând, și istoria Bisericii Române nu a fost cunoscută de Roma. Biserica Română nu își datorează ființa cu confirmarea Romei.

Dar și caracterul creștinismului românesc este mistificat prin aceea că uniții nu vor să admită existența unei Biserici Ortodoxe de limbă latină și cultură română. Ortodoxia este pentru ei exclusiv greacă și slavă, de Răsărit, deci antioccidentală. Catolicismul, ar fi singura confesiune occidentală, europeană. Or, tocmai aceasta este geniul Ortodoxiei românești, anume acela de a fi o Biserică de limbă și cultură latină în creștinismul răsăritean. Românii au credința în comun cu slavii și grecii, dar prin limbă și cultură au acces direct la spiritualitatea occidentală, europeană. Ei nu pot să fie antioccidentali. Nu este nevoie de *uniatism* pentru a ajunge la cultura occidentului. Acuzația de antioccidentalism este superfluă.

Elaborare sau supunere etnică și religioasă a românilor ortodocși prin uniație? Unul din argumentele uniației este acela că ar fi servit emancipării sociale, politice alături de a poporului ortodox. Or, uniația este rezultatul unui proces dublu politic și confesional deoarece catolicismul în Transilvania s-a identificat cu puterea politică a habsburgilor. Traian Vedinaș *Destrămarea imperiului*, p. 60) afirmă: «Prin unirea cu Roma s-a urmărit declararea națiunii române ca fiind de origine latină, ceea ce a dat naștere la mișcarea latinistă». Astfel, în anul 1744 împăratul Carol al VI-lea a trimis în Transilvania pe iezuitul Inocențiu Micu-Klein, care a fost numit episcop unit al românilor din Transilvania. Tot în acest timp mulți episcopi ortodocși din Transilvania au fost arestați și întemnițați în Cetatea de Foc din Viena. Termenul de uniație în România nu este privit cu suspiciune și are în vedere numai faptul că în afară de privilegiile acordate uniților, ei nu au fost niciodată persecutați ca și ortodocșii, așa cum s-a întâmplat în Transilvania.

După 1850 în anii de «restriște» ai formării, în 21 octombrie 1948, Adunarea de la Alba Iulia, formată din clerici și mireni ortodocși greco-catolici a decis desființarea acestei uniri din 1698 și revenirea la Biserica Ortodoxă Română. Această Biserică unită care a fost desființată în 1948 și a reluat activitatea în 1990.

În România *uniatismul* nu mai are bază istorică deoarece Biserica unită a fost desființată în 1948. Aceasta nu înseamnă că Biserica «greco-catolică» unită nu are bază legală și socio-

gică să existe și să funcționeze liber. Uniatismul n-are nici bază ecumenică și ecleziologică, deoarece se știe că refacerea unității vizibile a creștinilor prin «trecerea la Roma» a ortodocșilor este o metodă inacceptabilă. De altfel, *uniatismul* ca formă de prozelitism a fost condamnat de ambele Biserici, Catolică și Ortodoxă. «*Unia*, spune Profesorul Yves Congar, apare ca fiind contrară și contradictorie însăși a unității» (Y. Congar, *1054—1954. L'Eglise et les Eglises. Neuf siècles de douloureuse séparation entre l'Orient et l'Occident*, Irénikon, an. 1, p. 42).

Bibliografie Dumitru Stăniloae, *Uniatismul din România. Încercare de înțelegere a poporului român*, București, 1979; Marcel Păcurariu, *Pagini de istorie a Bisericii Române. Considerații asupra uniatismului în Transilvania*, București, 1991; Ștefan Alexe, *Sinodul de la Ferrara — Florența (1438—1439) și participarea Bisericii Române*, în «Ortodoxia», an. X, 1980, nr. 1, p. 9—40.

UNIRE — IPOSTATICĂ [lat. *unio* = unire]: modul în care cele două naturi, cea dumnezească și cea omenească, sînt unite, ca o consecință a întrupării, într-un singur ipostas, cel al Cuvîntului. *Unirea* sau *Unirea ipostatică* nu este o simplă legătură sau asociere, ci sinteză, subzistență în ipostas. Expresia este acceptată de al V-lea sinod ecumenic (Constantinopol, 553), care reluînd dogma hristologică de la Calcedon (v. HRISTOLOGIE și CALCEDON) a adus o serie de clarificări în vocabularul hristologic în ceea ce privește folosirea noțiunilor de ipostas și *unire*. Sinodul de la Calcedon nu a pus capăt ereziilor hristologice, care vorbesc fie de o *unire* prin confuzie, adică prin dispariția caracterului distinct al naturilor, fie prin relație, ceea ce presupune separarea naturilor, fie de o *unire* prin similitudine de nume, de funcție, de egalitate în cinste și autoritate. În fața acestora, sinodul din 553 mărturisește că Logosul, Cuvîntul lui Dumnezeu, S-a unit cu omul «după ipostas», «în mod ipostatic», de aceea există numai un ipostas și o persoană, cea a lui Iisus Hristos în subiectul Căruia cele două naturi sînt păstrate fără confuzie și fără separare. Prin *unirea ipostatică*, natura umană nu are o subzistență personală în ea însăși, ci este enipostaziată, adică subzistă în persoana proprie a Fiului. De asemenea, voința umană nu are o mișcare proprie în ea însăși, ci este mișcată de Dumnezeu și de voința Lui. Prin *unirea ipostatică* în Hristos se împlinește o comunicare și o ordine nouă în Hristos.

«De aceea nu I-au spus om îndumnezeit, ci Dumnezeu înomenit; căci Unul prin fire Dumnezeu desăvîrșit, S-a făcut Același om desăvîrșit nu schimbîndu-Se după fire, nici luînd și o economie închipuită, ci unindu-Se după ipostas cu trupul însuflețit, rațional și înțelegător pe care l-a luat din sfînta Fecioară și, care și-a primit existența în El în chip neamestecat și neschimbat și nedespărțit neschimbînd firea dumnezeirii Lui în ființa trupului, nici ființa trupului Său în firea dumnezeirii, nici făcînd din firea Sa dumnezeiască și din firea omenească pe care a luat-o o unică ființă compusă. Căci s-au unit ființele între ele fără să se schimbe și fără să devină ființele; nici firea dumnezeiască n-a ieșit din simplitatea proprie, nici cea omenească nu s-a schimbat în firea dumnezeirii sau n-a ajuns la neexistență, nici în cele două nu s-a împlinit o unică ființă compusă» (Sf. Ioan Damaschin, Credința ortodoxă, III, 11, trad. cit., p. 100—101).

Bibliografie: P. N. Trembelas, *Dogmatica Bisericii Ortodoxe*, vol. 2, cap. 6—7, trad. cit., p. 92—158; D. Stăniloae, *Teologia Dogmatică Ortodoxă*, vol. 2, p. 56—107; N. Chiţescu, *Formula «O singură fire a Cuvîntului întrupat»*, în «Ort.», XVII (1965), nr. 1, p. 29—37; Conrad R. Stan, *Consecinţele unirii apostate în domeniul Bisericii Ortodoxe*, în «Ortodoxia», X (1958), nr. 1, p. 82—102.

UNITARIANISM: doctrină care susţine unitatea lui Dumnezeu, respinge învăţătura despre Treime şi pune în discuţie divinitatea lui Iisus Hristos şi a Sfîntului Duh. Nu există o susţinere a acestei idei.

Mişcarea unitariană apare în secolul al XVI-lea printre protestanţi şi se numără Martin Cellarius, Michael Servetus şi Bernard Ochino. Pentru erezia sa Servetus a fost condamnat de o curte de Calvin în 1553. Mişcarea s-a răspîndit de acel în Polonia şi Ungaria. În 1565 s-a organizat sub numele de «Frăţia poloneză». Începînd cu anul 1565 unul din reprezentanţii unitarianismului este Faustus Socinus, care şi a stabilit centrul la Racow, desfiinţat în 1638. În anul 1605 apare *Catehismul Racovian*, în 1654, unitarienii au emigrat în Olanda, Ungaria şi Anglia. În Transilvania, Blandrata, un exilat din Polonia, cîştigă prietenia lui Francis David (1510—1579), episcop reformat (din 1564) şi predicator la curtea regelui Ioan Sigismund (1540—1571). Regele acceptă la Dieta din Turda (1568) unitarianismul ca religie. În 1571, unitarianismul, alături de calvinism şi luteranism, sînt declarate «religii recunoscute».

Unitarianismul din Anglia, întemeiat de John Biddle (1615—1662), a atras denominaţiunea presbiteriene şi baptiste, care acceptă ideile lui Arie, subordinaţionismul şi semiarianismul. Acest curent a fost recunoscut în 1813 (Toleration Act) şi legalizat în 1813. Unul din cei mai proeminenţi predicatori englezi a fost Joseph Priestley (1733—1804), care interpretează Scriptura în spirit raţionalist, respingînd doctrina Sfintei Treimi şi divinitatea Mîntuitorului.

Unitarianismul s-a răspîndit în Irlanda în 1830 şi a format Asociaţia Generală a Unitarienilor (General Assembly of Unitarian and Free Christian Churches) şi în America de Nord (unde a sosit în 1794 Priestley din Anglia) printre congregaţionaliştii englezi. Prima Biserică unitariană a fost înfiinţată la Boston în 1785 sub conducerea lui Jared Sparks, episcopal. Facultatea de teologie a Universităţii din Harvard, înfiinţată în 1816, devine centrul intelectual unitar. În 1825 a fost înfiinţată Asociaţia Unitariană Americană cu sediul la Boston.

V

VEAC [gr. aion, lat. aevum si saeculum = timpul, durata vieții, sens cursă sau măsură mis ani nerente creației (Evr . 2) Noțiunea de «eon» este corelativă cu cea de veșnicie în sensul că ea exista eternitate fără timp, dar și în sensul că timpul trece sa lasă d n hotarii săi istorici, spre veșnicie, ca spre țința sa finală. În scrierile Noului Testament se compară «veacul acesta» cu «veacul cel ce va să fie» (Mt. 12, 32). «*Veacul* de acum (Rom 12, 2), «timpul acesta» (In 8, 2.) de la «timpul nemărginit» împărăției «veacurilor veacului» (Col. 1, 4), sub puterea lui Satan, conducătorul acestui veac (I Cor 2, 6 8), așteaptă să fie eliberat din sclavia sub elementele care îl împiedică din toate părțile și care împiedică trecerea lumii la veacul «ce va să vină» (Mc 10, 30; Lc. 18, 30), «veacul viitor» (Ef 1 21) este însăși «viața veșnică», adică manifestarea puterii Împărăției veșnice (Evr 6, 5), Care stă de a dreapta lui Dumnezeu «mai presus de orice stăpânire și putere și dregătorie și de tot numele ce se numește, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor» (Ef. 1, 21)

Cu învierea lui Hristos această separare între cele două veacuri nu mai există, deoarece eshatologia rupe în istoria prezentă. Împărăția eshatologică a început deja cu El (Lc 17, 21) «*Veacul* viitor» e prezent în «veacul de acum». «Și împreună cu El ne-a sculat și împreună, ne a așezat întru cele cerești, în Hristos Iisus, ca să se arate în veacurile viitoare covârșitoarea bogății a harului Său, prin bunătatea ce a avut către noi întru Hristos Iisus» (Ef 2, 7) Expresia «în veacurile veacurilor» arată veșnicia lui Dumnezeu, Căruia I se cuvine slava și adorarea în fața mărturisirea a Bisericii și întru Hristos Iisus în toate neamurile și în *veacul* veacului. Amin! (Ef 3, 21) «Știm rugăciuni stă în picioare, în ziua de duminică, dar nu cunoaștem și motivul pentru care facem aceasta) nu numai pentru a ne reaminti prin această poziție, în ziua învierii, de harul care ni s-a dat de la care am avut împărtășanie cu Hristos și care trebuie să privim către cele de sus, ci și pentru că (această zi) pare să fie chipul veacului viitor. De aceea, deși este numită de Moise prima, ca una Pentru că, zice (Scriptura) s-a făcut seară și s-a făcut dimineață (s. a avut loc) o zi» (Fac. 1, 5), ca și cum aceeași zi avea să aibă loc de mai multe ori. Această zi este una și în același timp a opta și (simbolizează) pe acea cu adevărat una și a opta zi, la care s-a referit Psalmistul în unele suprascrieri ale psalmilor (Ps 6 și 11), este starea care se va arăta după acest timp, ziua cea fără de sfârșit, care nu cunoaște seară nici a doua zi, acel veac netrecător

și fără sfârșit. Prin urmare Biserica își învață fiii să se roage în această zi stând în picioare, pentru ca prin continua reamintire a veșnicei [illegible] și prin rugăciune pentru cele necesare în vederea mutării (la altă viață) Viața viitoare despre care credem că va avea loc în ziua viitoare, este simbolizată [illegible] zecimi. Căci aceea zi, una și prima, [illegible] cu Duminica, se relia acel ciclu de [illegible] în felul acesta (această perioadă) se aseamănă veșniciei, care, într-o mișcare circulară, începe de la un punct [illegible] Biserica ne-a învățat ca în această [illegible] cu mintea de la cele prezente la [illegible] mint, însă datorită iubirii de oameni a Celui care ne-a creat, am fost chemați în cer» (Vasile cel Mare, *Despre Duhul Sfînt*, cap XXVII, trad. cit., p. 80—81).

Bibliografie: Basile de Césarée, *Homélies sur l'Hexaéméron*, I, 3—5, trad. de Stanislas Giet, Editions du Cerf, ed. 2-a, Paris, 1968 p. 97—111; Hermann Sasse, Art. *Aion*, în Dictionar Kittel, ed. și trad. cit., vol. I, p. 197—209; B. Ous, *Gregory of Nissa and Cappadocian Conception of Time*, în «Studia Patristica», 14 (1976 p. 327—357

VECHI-CATOLICI. Pe plan internațional, Biserica *Vechilor-Catolici* se formează în 1889 din unirea B.sericii Jansenîste din Utrecht cu un grup de B.serici și episcopi romano-catolici din Germania, Elveția, Austria condus de teologul Ignaz von Doellinger († 1890) în reacție împotriva dogmei despre primatul și autoritatea papei dogmă promulgată în sinodul I Ortodoxia acestor colonii trebuie pusă în legătură cu mișcările reformatoare din sînul catolicismului secolului al 15-lea De pildă, sinoadele de [illegible] Constanța 1414—1418) și Basel (1431—1449) au reafirmat [illegible] Biserică este [illegible] nească a [illegible] (1512 [illegible] deține deplină autoritate

O altă mișcare — *gallicanismul* se formează în Franța, unde un [illegible] în 1682 [illegible] [illegible] [illegible]

dul unui sinod, doctrina despre [illegible] concepție [illegible] Maria Domnului doctrina [illegible] de școala franciscană, iar în 1864 publică *Syllabus*, un catalog cu erezile și greșelile moderne

Cel care s-a împotrivit cu toată forța sinodului Vaticanului I convocat la 8 dec. 1869, a fost cancelarul Catedralei de Munich, Ignace von Döllinger (1799–1890), teolog din «școala istorică». Acesta cere «întoarcerea la surse», la conciliarismul din Biserica Veche, a cărei tradiție constantă în raporturile episcopilor cu papa [illegible] sinodul [illegible] papei [illegible]

În jurul lui Döellinger, care a fost excomunicat, [illegible] adepți, cunoscuți încă din 1870 sub numele de Biserica «Vechi-Catolică» [illegible] Conferința de la Bonn (1874) [illegible] Asociația Internațională a Vechilor Catolici, [illegible] Conferința de la Utrecht [illegible] Vechi Catolici [illegible] numărul episcopilor [illegible] numărul credincioșilor [illegible]

Vechii catolici — care au cerut păstrarea limbii naționale în cult, supremația [illegible] și a sobornicității — au intrat în contact cu Ortodoxia încă de la formarea Bisericii lor, hotărând în 1874 [illegible] Bonn [illegible] Ortodoxia este forma pozitivă [illegible] Vechii Catolicismul [illegible]

Bibliografie: R. W. Verbey, *L'Eglise d'Utrecht*, 1984; *Mrs. Küry, Précis d'histoire de l'Eglise Evêques catholiques chrétiennes*, 1923; Aschwanden, *Die altkatholische Kirche*, Basel, 1964; Richard Stauffer, *Le premier concile du Vatican. Eglise Reformée de France*, Paris, 1963; Konrad Algermissen, *Konfessionskunde*, Verlag Bonifacius-Druckerei, Paderborn, 1966, pp. 470—613; Eugène Haemerle, *Le dialogue entre vieux-catholiques et orthodoxes*, în «Episkepsis» nr. 420, 1.6.1989, p. 8—13.

VENERARIA (*Martirologia*) a Sfinților. În Noul Testament, toți cei botezați sînt numiți, în sens larg, sfinți (Rom. 1, 7; 1 Cor. 1, 2; Efes. 2, 19), în sens restrâns sfinții sînt prezentați ca părtași ai lui Dumnezeu (Ioan 4, 4; Iacov 2, 23), sînt dreptul pentru care regatul lui Dumnezeu va crește pe pământ (Mt. 5, 5), care vor judeca lumea (Mt. 19, 28; 1 Cor. 6, 2), care vor moșteni împărăția lui Dumnezeu (Mt. 25, 34; 1 Cor. 6, 9–10), care vor fi în ceruri (Mt. 5, 12; Lc. 6, 23). Biserica primară a venerat în mod deosebit pe sfinții martiri, ale căror moaște au fost depuse în altare, alături de Sfânta Masă (Apocalipsa 6, 9). Apostolul Pavel numește pe sfinți asociați ai lui Dumnezeu (1 Cor. 6, 2).

Încă din timpul persecuțiilor, Biserica a recunoscut în martiri pe mijlocitori, cei care au dat viața pentru Hristos și pentru Biserică, sîngele lor fiind sămînța creștinilor. Cu cît erau mai aprigi prigoanele, cu atît mai mult creștea numărul celor care sînge de martiri. În timpul persecuțiilor, creștinii aveau pe altarele lor tot mai numeroase moaște ale martirilor, deoarece credeau că cei care urmau pilda mărturisirii lui Hristos vor fi de partea Lui în ziua Judecății (Vasile cel Mare, *Epistola* 4, trad. rom., EIB, 1988, p. 35a). De la început, Biseri-

ca a doua euharistie - adică ziua de naștere sau ziua morții martirilor și sfinților cinstiți pe mormintele lor. Aceste sărbători se numesc pe numele celor trupurile martirilor și sfinților fiind purtătoare ale «templelor» Sfântului Duh. De altfel, mărturiile creștinilor din primele secole, s-au păstrat în legătură cu martirii, ne dau prețioase informații despre modul în care creștinii celebrau ziua morții martirilor lor, ca pe ziua lor de naștere pentru viața veșnică.

Cuvintele martirilor și sfinților

Există câteva elemente specifice privind cultul martirilor și sfinților care ne ajută să înțelegem rostul pelerinajului la mormintele martirilor. Mărturiile Bisericii ne dau de înțeles că sărbătorirea martirilor și sfinților ziua lor de naștere spre viața veșnică, precum și a locurilor unde odihnesc trupurile lor, au ca scop întărirea credinței în învierea trupurilor. Trupul este parte integrantă a persoanei. Prin moartea trupului, omul, ca persoană, nu încetează să existe, ci așteaptă învierea de obște la sfârșitul veacurilor, când trupul va fi din nou însuflețit de Duhul Sfânt. Moaștele sfinților, considerate de creștini, ca sursă de purificare de tămăduire și de sfințire în Vechiul Testament, cei care atingeau un mort erau considerați necurați. Despre construirea moaștelor s-a păstrat un document autentic din secolul al 2-lea, care descrie cum creștinii din Smyrna au adunat rămășițele Sfântului Policarp, arhiereul Sfântului Ioan, mort către 155: «Noi am adunat oasele lui, mai rare decât pietrele scumpe și mai de valoare decât pietrele de mare preț. Le-am depus apoi în locul care merita. Domnul să ne ajute să ne rugăm acolo, pe cât vom putea, cu bucurie și calm pentru a sărbători ziua martiriului său, ziua lui de naștere, în amintirea celor ce au săvârșit lupta și pentru deprinderea și pregătirea celor ce vor lupta în urmă» (*Actele martirice*, EIB, București, 1982, p. 33).

«Cu ajutorul Domnului nostru Iisus Hristos ne îndeletnicim pentru totdeauna cu Fiul Său, Domnul nostru Iisus Hristos, pe martirii Lui, care sunt după vrednicie ucenici și următori ai Domnului, pentru nemărginita lor iubire față de împăratul și învățătorul lor. Fie ca și noi să ne împărtășim împreună cu ei de cetățenia Lui» (*Martirice*, ed. cit., p. 33).

Locul pământesc al trecerii sfinților dintr-o viață în alta, din moarte în viață, din timp în veșnicie, este privit ca un pământ sfințit prin mormintele lor, ca o prelungire a locului în care se află trupurile lor. Acest pământ este văzut ca un mormânt mai mare, în care sunt așezați sfinții ca într-un sicriu (Tertulian, *Apologeticul*, cap. XI, 2 și 3, în EIB, București, 1981, p. 95).

Bibliografie: Liviu Stan, *Canonizarea sfinților români*, în «Biserica Ortodoxă Română», anul [illegible], nr. 6; Tit Bărnuțiu, [illegible], în «Telegraful Român», anul [illegible], 1868; Teodor Popescu, *Cinstirea sfinților*, în «Studii Teologice», nr. 5—6/1951.

VEȘNICIE [lat. *aeternus* «etern» + *-ie*, termen derivat pe baza temei latinești a timpului *aevum*] «spre», sau scopul **final al devenirii creației și** mișcării în timp. Veșnicia este adoptarea mișcării, fixarea în eternă prin depășirea timpului ca sfârșitul acestuia. Spre deosebire de Origen care susține că stabilitatea mișcării **e dată odată cu aducerea în ex** tență a lucrurilor părinții răsări

ten spun că mișcarea temporală nu are sensul unui cerc, ca mișcare ciclică, [illegible] de stabilitate în eternitate, a devenirii voite de Dumnezeu. Pentru sfinți ca și pentru îngeri *veșnicia* înseamnă permanență în sfințenie» (Sf. Vasile, *Despre Duhul Sfînt*, XVI, 38, trad.cit., p. 379). Mișcarea [illegible] caracterul lumii create, de timp și spațiu; de aceea ceva nu poate fi în același timp veșnic și în devenire, și nici nu pot exista două realități infinite și fără început. Cu toate acestea, trebuie să fie [illegible] împreună devenirea și *veșnicia*, aceasta fiind voită de Dumnezeu, dată fiind eternitatea rațiunii cosmosului în Dumnezeu (→ CREAȚIE). Astfel, trebuie să se distingă următoarele aspecte (v. VEAC).

a) *Veșnicia* sau eternitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu Se mișcă deoarece El este plenitudinea [illegible]

[illegible]

[illegible] devenirea genurilor, a speciilor [illegible] în creșterea lor cantitativă și calitativă. Această [illegible] rezultă din rațiunea (logos) [illegible] în Dumnezeu, dar ea arată că lucrurile au fost create.

c) Transcenderea timpului sau *veșnicia*, care nu trebuie să fie confundată cu eternitatea lui Dumnezeu. Timpul devine eon, iar această [illegible]șire este posibilă prin puterea [illegible] a lui Dumnezeu, prin [illegible] în Duhul Sfînt (→ 6, 63).

Veșnicia este un atribut al lui Dumnezeu (Rom. 1, 20; 16, 26). Care domină creația și timpul (chronos). «Din veac și pînă în veac ești Tu» (Ps. 89, 2). El a existat înainte de creație (Ps. 102, In 17, 24, Ef. I, 4) și există înainte de veac (Apoc. 1, 1). Veșnicia lui Dumnezeu se manifestă ca putere [illegible] Hristos cel înviat «Iisus Hristos [illegible] și în veci [illegible]» (Evr. 13, 8; cf. Apoc. 1, 18). El este «Împăratul veacurilor» (I Tim. 1, 17), [illegible] (I Tim. I, 16). Pentru cel ce crede [illegible] pentru [illegible] un nedeterminat, sau «sfîrșitul» [illegible], ci [illegible] la care se situează în fața lui ca o [illegible] veșnică» (Basileia) — II Pt. 1, 11. [illegible] i-o voi da Eu nu va mai înseta în veac, căci apa pe care i-o voi da Eu [illegible] (I Cor. 2, 9) de asemenea [illegible] Mele nu vor trece (Mate. 24, 35).

Bibliografie: Maxim Mărturisitorul. *Capete teologice*, II, 88, în Filocalia, vol. II, p. 302—303; Dan Ilie Ciobotea, *Timpul și valoarea lui pentru mîntuire*, în «Ortodoxia», XXIX (1977), nr. 2, p. 196—207.

VIRTUTE (gr. areti, lat. virtus = merit, vigoare, valoare), [illegible] tea voinței și a [illegible] transformă credința [illegible] într-o disciplină morală, prin [illegible] lucrarea harului [illegible]. Spre deosebire de ordinea senzibilă, [illegible] care e supusă mișcării [illegible], ordinea spirituală [illegible] se bazează pe [illegible] acestuia de a coopera cu harul [illegible] în scara vieții [illegible] dobîndirea

virtuților este prima treaptă (a doua este contemplația naturală, iar a treia, starea de îndumnezeire), și este condiționată de curățirea de patimi. Aceștia formează ascetismul negativ al omului. Prima treaptă are și ea trei etape: ura de patimi, nepăsarea față de patimi și dragostea virtuților. Starea de nepătimire, în care treapta este ajunsă materie, ar aparține deja următoarei trepte, pentru că ea este termenul de unde începe urcușul spre harul primit la botez. Este o virtute care poate fi numită atât ascetică, cât și mistică. Tăria botezului. Este mai numește și treapta nevoințelor prin care se coboară cădelnița, dar nu pomenește despre, și nici despre [illegible] de patimi. [illegible] formează [illegible] duce la desăvîrșire, dar fixarea în bine este decisivă pentru procesul îndumnezeirii (I Cor. 15, 58). Progresul [illegible] și conștiința progresului cunoașterea lui Dumnezeu. Hristos, Care de la botez stă ascuns în suflet într-o formă kenotică, își dezvăluie prezența și puterea Sa pe măsura [illegible] (v. ASCEZĂ și ÎNDUMNEZEIRE).

«Fiecare stă la mijlocul acestor două căi, adică a dreptății și a păcatului și-și alege pe care-o vrea și pe aceasta înaintează... Și nimeni nu este pricinuitorul pierzaniei sale, decît voia sa. Iar al mîntuirii, este Dumnezeu, Care a dăruit după existență și existența însăși cunoștința și puterea pe care nu le poate avea omul în afară de harul lui Dumnezeu. Nici diavolul nu poate ceva spre pierzania omului, de pildă să-i sădească o hotărîre potrivnică, sau neputință, sau neștiință fără voie, sau altceva, ca să silească pe om și îi strecoară numai amintirea răului. Deci cel ce lucrează binele trebuie să mulțumească lui Dumnezeu, ca Celui ce ne-a dăruit toate după existență, iar cel ce alege și face cele potrivnice, să se învinovățească numai pe sine, pentru că nimeni nu-i poate trage cu sila, pentru că Dumnezeu l-a făcut liber, ca să se facă vrednic de laudă înaintea Lui, văzînd că alege binele de bunăvoie și nu din neștiința firii, cum se împărtășesc de bine cele necuvîntătoare și neînsuflețite și cum se cuvine unei ființe raționale cum l-a zidit Dumnezeu să fie. Dar noi, alegem de bună voie și prin sorocință proprie să facem răul, învățînd aceasta de la năvoitorul păcatului. Nu ne silește Dumnezeu, Cel prisositor de bun, fie bine, ca nu cumva silit fiind și neascultînd, mai mare osîndă să avem. Nici nu ia de la noi libertatea pe care ne-a dăruit-o cu bunătate» (Petru Damaschin, *Învățături duhovnicești*, în *Filoc. rom.*, vol. V, p. 34–35).

Z

ZIUA DOMNULUI (în [illegible] Duminica; Luminica): ziua cea dintîi a săptămînii, sau ziua a opta, pe care creştinii au serbat-o în locul sabatului ca zi [illegible] cultul euharistic (cf. I Cor. 11, 20 şi 16, 2). Aşa cum reiese din Faptele Apostolilor (20, 7; cf. 2, 42 şi 27, [illegible] către *Magnezieni*, IX, 1; *Epistola lui Barnaba*, XV, 9; *Didahia*, 14, 1), [illegible] În ziua înstăpînirii ei, ca Duminica, în [illegible] Duhului Sfînt (Fapte 2, 1—5). «Adunaţi-vă în *ziua Domnului* şi frîngeţi pîinea şi aduceţi mulţumire (euharistie)» (*Didahia*, 14, despre cultul «dominical»). Pentru Barnaba [illegible] veşniciei, începutul unei lumi noi, care urmează zilei a şaptea, simbolul acelui «milenium» în care [illegible] mîntul final al tensiunii dintre [illegible] rînd (Rom. 13, 12; I Tes. 5, 2; Evr. 10, 25; cf. Apoc. 1, 10).

Ziua Domnului are deci două aspecte: cel «dominical» sau pascal, deoarece în ea se face comemorarea [illegible] şi celălalt [illegible] şi altul, eshatologic, [illegible] Dumnezeu, care este şi va să vină (cf. Col. 3, 1). În acelaşi timp, ziua liturgică, [illegible] rii şi anticipează *Ziua Domnului* [illegible] numai cu puterea Duhului Sfînt, de- [illegible] vata Biserică pe Hristos cel înviat (I Cor. 2, 4). *Ziua Domnului* este o zi de bucurie şi de speranţă şi ea a [illegible] nul, pentru care toată viaţa e o săr- [illegible] că constituie de altfel unul din cele mai importante evenimente ale Noului Testament (Sf. Iustin Martirul, *Apologia* I-a, 67). De abia după edictul de la Milan (313), Duminica devine zi de repaus oficial. Pînă atunci, creştinii se întîlneau pentru săvîrşirea Euharistiei fie sîmbăta seara, fie Duminica dis-de-dimineaţă.

«Şi în ziua numită a soarelui (Duminica) se face într-un loc comun o adunare a tuturor celor ce locuiesc în oraşe şi la ţară. Şi sînt citite Memoriile Apostolilor (Evangheliile) şi scrierile profeţilor atît cît timpul îngăduie. Cînd cel care citeşte a terminat, preotul rosteşte o predică... După aceea ne ridicăm cu toţii în picioare şi rostim rugăciuni înpreună. Iar la sfîrşitul rugăciunilor sînt aduse pîine vin şi apă. Preotul rosteşte în acelaşi fel, după puterile sale, rugăciuni şi mulţumiri, iar poporul confirmă cele spuse prin rostirea lui «Amin». Apoi are loc împăr-

tășirea: fiecare primește partea sa din darurile peste care s-a rostit rugăciunea, iar celor absenți li se trimite partea lor prin diaconi. Cine are însă mijloace și bună voință să ajute dă ceea ce el dorește, și ceea ce se strînge se depune la președintele adunării spre ajutorarea orfanilor și văduvelor și pe cei care, din cauză de boală sau din alt motiv, sînt nevoiași, apoi pe cei închiși și pe străinii care sînt oaspeți în comunitate; pe scurt, el este, tuturor celor ce sînt în nevoi, sprijinitor. Noi facem toate aceste adunări (euharistice) în ziua soarelui (Duminica), pentru că este prima zi (a săptămînii), în care Dumnezeu, prin schimbarea materiei din întuneric, a creat lumea și pentru că Iisus Hristos Mîntuitorul nostru în aceeași zi a înviat din morți. Căci în ziua dinaintea zilei de Sîmbătă, a fost răstignit și în ziua după Sîmbătă, adică Duminica (ziua soarelui), S-a arătat El apostolilor și ucenicilor...» (Sf. Iustin Martirul. Apologia I-a 67, 3—7, PG., 6, 430—431).

Bibliografie: Willy Rordorf *Sabbat et dimanche dans l'Eglise ancienne*, Delachaux et Niestlé, Neuchâtel 1972; Olivier Clément, *Le dimanche et le jour éternel*, în «Verbum Caro», XX, nr. 79, p. 99—127; Anscar J. Chupungco, *The place of Sunday in the liturgical year*, în «Ecclesia Orans», Pontificio Instituto Liturgico, Roma, 1, 1984, p. 133—151.

INDICE ALFABETIC

ACATIST
ACRIVIE
ADAM
ADEVĂR
ADORARE
ADUCERE
AGHIASMA
APECTE
AGAPE
AGG ORNAMENTO
ALELUIA
ALEXANDRIA
ALFA și OMEGA
ALIANȚĂ
AMBROSIUS
AMIN
ANAFORA
ANAGRAPHON
ANALOGIE
ANAMNEZA
ANATEMĂ
ANTIHRIST
ANTIMIS
ANTINOMIE
ANTIOHIA
ANTROPOLOGIE
APOCALIPSA
APOCATASTAZA
APOFATISM
APOLOGETICĂ
APOLOGEȚI
APOSTOLICITATE
ARĂTARE
ARIANISM
ASCEZA
ASEMĂNARE
ATRIBUTE
AUGUSTIN
AUTOCEFALIE
AUTORITATE
AUTORITATI publică
AXIOS
AZIMA

BIBLIA
BINE
BISERICĂ
BISERICA atribute
BISERICA loc de cult
BISERICA ANGLICANA
BISERICI ORTODOXĂ
BLASFEMIE
BOTEZ

CALEA-aviația
CALCEDON
CANON
CATOLIC catolicitate
CATOLICISM
CĂDERE
CĂSĂTORIE-CUNUNIE
CHIP
CINĂ
CINCIZECIME
CLER
COMUNIUNE
COMUNIUNEA SFINȚILOR
CONSTANTIN
CONTEMPLAȚIE
CONTROVERSE
CREAȚIE

CREATOR
CREATOR SPIRITUS
(v. DUHUL SFÎNT)
CRED
CREDINȚĂ
CREȘTIN CREȘTINISM
CREZ
CRUCE
CULT
CUNOAȘTERE
CUVÎNT
CYPRIAN

DARURI
(ale Duhului Sfînt)
DECALOG
DIACON
DIAKONIA
(v. ORTOPRAXIE)
DIAVOL
DÎNCERNĂMÎNT
DIVORȚ-DESPĂRȚIRE
DOGMA
DOGMA de la NICEEA
DOXOLOGIE
DUHUL SFÎNT (I)
DUHUL SFÎNT (II)
DUMNEZEU Dumnezeire

ECLESIOLOGIE
(v. BISERICĂ)
ENERGII
ENIPOSTAZIERE
EPECTAZĂ
EPICLEZĂ
EPIFANIE
EPISCOP
EREZII
ESHATOLOGIE
EUHARISTIE
EUSEBIUS

EVANGHELIE
EVANGHELII
EX NIHILO (v. Creație)
EXEGEZĂ
EXISTENȚĂ
EXTRA ECCLESIAM

FACEȚI ACEASTA
FAMILIE
FECIORIE
FEMEIE
FERICIRI
FILIOQUE
FILOCALIE
FRAȚII DOMNULUI
FLAVIUS

GENEALOGII
GNOSTICISM

HARISMĂ
HIROTONIE
HOMOIUSIOS
HRISTOLOGIE

IAD
IERODIAKONIA
ICONOGRAFIE
ICONOMIE
IERARHIE
IERURGII
IERONIM
IISUS HRISTOS (I)
IISUS HRISTOS (II)
INDELEBIL
INFAILIBILITATE
INSPIRAȚIE
IRINEU
ISIHASM

ÎMPĂRĂȚIA
LUI DUMNEZEU
ÎMPĂRTĂȘIRE
ÎNĂLȚARE
ÎNDUMNEZEIRE
ÎNMORMÎNTARE
ÎNTRUPARE
ÎNVIEREA (I)
ÎNVIEREA (II)

IERTĂ
JUDECATĂ

KENOZĂ
KOINONIA
v. COMUNIUNE)
KYRIOS
(v. IISUS HRISTOS)

LAUDELE
LEGE
LEON CEL MARE
LITA
LITURGHIE
LITURGHIE SIMBOLISM
LOGOS
LUMEA
LUMINARE

MAICA DOMNULUI
MARANA THA
MASLU
MĂRTURISIRE
MESIANISM
MILLENIUM
(v. Protestantism II)
MIR-UNGERE
MIRENI
MISIUNE
MISCARE ECUMENICĂ
MÎNTUIRE
MÎNTUITOR
MOARTE
MONAHISM

NĂSCUT, NU FĂCUT»
v. HRISTOLOGIE)
NEPRIHĂNITA
ZĂMISLIRE
NOUS

OIKONOMIA
(v. Iconomie)
OIKOUMENE
(v. Mișcare Ecumenică)
OM
OM UMAN
ORTODOXIE
ORTOPRAXIE

PALAMISM
PAȘTE
PATRISTICA-Patrologie
PAVEL (SAUL)
PĂCAT
PĂCAT-adamic
PANTOCRATOR
(v. CREATOR)
PĂRINȚI APOSTOLICI
PĂRINȚI CAPADOCIENI
PENTARHIE
PENTICOSTALISM
PENTICOSTAR
PERICHOREZĂ
PERSOANĂ
PETRU
POST
PREFACERE
PREOT
PREOȚIE
PRESBITER
PRIMAT PAPAL
PROFEȚI
PRONIE

PROTESTANTISM (I)
PROTESTANTISM (II)
PURCEDERE

RAI
RĂU
RĂSCUMPĂRARE
REVELAȚIE
RUGĂCIUNE

SAVAOT
SĂRĂCIE
SĂRBĂTORI
SFINTE SCRIPTURI
SFINȚENIE
SCHISMĂ
SINAGOGĂ
SINERGIE
SINOD SINODALITATE
SINOD ECUMENIC
SLAVĂ
SOTERIA (v. MÎNTUIRE)
SOTERIOLOGIE
SPIRITUAL-Spiritualitate
SUCCESIUNE
SUFLET
SYNAXARIA

TAINĂ
TATĂL NOSTRU
TEOLOGIE ORTODOXĂ
TEOLOGIA ROMÂNĂ
TERTULIAN
TESTAMENTUL VECHI
THEOS-KYRIOS
(v. DUMNEZEU)
THEOTOKOS
(v. MAICA DOMNULUI)
TORAH (v. LEGE)
TRADIȚIE
TRANSFIGURARE
TREIMEA-TRINITATE
TRIOD
TRUP

UNIATISM
UNIRE (POSTAT.A)
UNITARIANISM

VEAC
VECHI CATOLICI
VENERAREA
(Maicii Domnului și Sfinților)
VEȘNICIE
VIRTUTE

ZIUA DOMNULUI

Redactor : Pr. CONSTANTIN DRĂGUŞIN
Tehnoredactor : Pr. VALENTIN BOGDAN

Format 16/70×100. Coli de tipar 9f
Comanda nr. 48

TIPOGRAFIA INSTITUTULUI BIBLIC
ŞI DE MISIUNE
AL. BISERICII ORTODOXE ROMANE